

تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور اسرار شریعت کا حسین مجموعہ
ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا

جلد اول

احیاء علوم الدین

جدید اور با محاورہ سلیس ترجمہ

مذاہق العارفین

مُصَنَّف

حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالیؒ

جدید ترجمہ: مولانا ندیم الواجهدی فاضل دیوبند

دارالاشاعت

اردو بازار، کراچی ۱۔ فون ۲۶۳۱۸۶۱

باہتمام: خلیل اشرف عثمانی
 طباعت: ٹیکل پرنٹنگ پریس
 ناشر: دارالاشاعت کراچی
 صفحات: صفحات

১৯৮৩

[illegible][illegible]

تقریر و احیاء المرام و حاکم و در افتاب دانش
چون یی و نای

منے کے تے

کشمیر کبڈو ، چنیوٹ بازار فیصل آباد
مکتبہ سید احمد شہید ، اردو بازار لاہور
مکتبہ رحمانیہ ، ۱۸- اردو بازار لاہور
کتب خانہ رشیدیہ ، راجہ بازار راولپنڈی
یونیورسٹی بک ایجنسی ، خیبر بازار پشاور
مکتبہ اداویہ ، قیام پتال روڈ ملتان

بيت القرآن اردو باندرکراچی
ادارة القرآن گارڈن ایسٹ بیدل کراچی
ادارة المعارف کورنجی کراچی
مکتبہ دارالعلوم ماما علی کورنجی کراچی
ادارة اسلامیات ۱۹۰۰ مارکیٹ لاہور
بيت العلوم ۲۶ بازار تھر روڈ مارکیٹ لاہور

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام غزالی علیہ الرحمۃ کی مشہور زمانہ اور زندہ جاوید کتاب احیاء العلوم عربی کسی تعارف کی محتاج نہیں جو اسرار شریعت و طریقت، اخلاق و تصوف، فلسفہ و مذہب، حکمت و معرفت، اصلاح ظاہر و باطن اور تزکیہ نفس کے موضوع پر بے مثل و بے نظیر کتاب ہے جس کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ قاری کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے اور ہر مرض کے اسباب کی تحقیق کے ساتھ اس کا علاج نہایت نکتہ سنجی اور دقت نظر سے پیش کیا گیا ہے، حکمت و فلسفہ اور تصوف و اخلاق کے مشکل سے مشکل مسائل کو لطائف اور دلچسپ بنا کر ایسے مؤثر اور عام فہم انداز میں پیش کیا ہے کہ ان مسائل کو پانی کر دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اپنے موضوع اور خصوصیات کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ہے اور اس کو ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں ہمیشہ ایک عظیم تصنیف تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی اصل خصوصیات تو اہل ذوق ہی سمجھ اور جان سکتے ہیں اس لئے اس باب میں ہمارا کچھ لکھنا چھوٹا منہ بڑی بات ہو گی۔ اس لئے ہم اس کتاب کے متعلق چند مشاہیر علماء و حکماء کی آراء و اقوال پیش کرتے ہیں۔

- زین الدین عراقی کا قول ہے کہ امام غزالیؒ کی احیاء العلوم اسلام کی اعلیٰ ترین تصانیف میں سے ہے۔
- عبد الغفار فارسی جو امام صاحب کے ہم عصر اور امام الحرمین کے شاگرد تھے ان کا بیان ہے کہ احیاء العلوم کے مثل کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی۔
- امام نوویؒ شارح صحیح مسلم لکھتے ہیں کہ احیاء العلوم قرآن مجید کے لگ بھگ ہے۔ (۱)
- شیخ ابو محمد کازرونی کا دعویٰ تھا کہ اگر دنیا کے تمام علوم مٹا دیئے جائیں تو احیاء العلوم سے میں دوبارہ سب کو زندہ کر دوں گا۔

- شیخ عبد اللہ عید روس کو جو بڑے صوفی گزرے ہیں احیاء العلوم قریب قریب پوری حفظ تھی۔
- شیخ علی نے پچیس مرتبہ احیاء العلوم کو اول سے آخر تک پڑھا اور ہر دفعہ فقراء و طلباء کی عام دعوت تھی۔
- شیخ محی الدین اکبرؒ کو زمانہ جانتا ہے وہ احیاء العلوم کو کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ (۲)
- ایک طرف تو ائمہ اسلام اس کو الہامات ربانی سمجھے اور دوسری طرف ہنری لوئس تاریخ فلسفہ میں (۳) اس کی نسبت لکھتا ہے کہ ڈیکارٹ (بیرہ یورپ میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی خیال کیا جاتا ہے) کے زمانہ میں اگر احیاء العلوم کا ترجمہ فریچ زبان میں ہو چکا ہوتا تو ہر شخص یہی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرا لیا ہے۔

(۱) یہ تمام اقوال و آراء الغزالی مولانا شبلی نعمانی سے نقل کی گئی ہیں (۲) شرح احیاء العلوم صفحہ ۲۸۔ (۳) تاریخ فلسفہ

ان مشاہیر کے علاوہ دور حاضر تک علماء اس کتاب کی تعریف میں رطب اللسان ہیں اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے طلباء کو اس کتاب کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ مشہور اکابرین کی تصانیف میں جا بجا اس معرکہ الآراء کتاب کے حوالے ملتے ہیں۔ امام غزالیؒ کا نام ہوا اس کتاب کا حوالہ اس کے بعد مزید کسی سند کی ضرورت نہیں رہتی۔ پہلے اس کتاب سے صرف عربی سے واقف حضرات ہی استفادہ کر سکتے تھے۔ لیکن اب اردو ترجمہ کے شائع ہو جانے سے اردو خواں حضرات اور اردو زبان پر بھی مترجم کا احسان ہے۔ اس موجودہ ترجمہ سے پہلے ”مولانا محمد احسن نانوتویؒ“ نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کر دیا تھا اور اس پر عنوانات کی تزئین احقر کے والد ماجد جناب محمد رضی عثمانی صاحب مرحوم نے کی تھی۔ یہ نسخہ پہلے بھی دارالاشاعت سے مسلسل شائع ہوتا رہا ہے اور الحمد للہ بہت مقبول ہوا تھا۔ لیکن یہ ترجمہ چونکہ کافی زمانہ قبل ہوا تھا نئے قارئین کے لئے زبان مشکل ہونے کی وجہ سے اس سے استفادہ مشکل ہو رہا تھا اس لیے ضرورت تھی کہ کوئی اہل علم اب اس کتاب کا جدید اردو میں پھر سے ترجمہ کر دے تاکہ یہ کتاب دوبارہ عوام کے لیے بھی استفادے کے قابل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ”فاضل دارالعلوم دیوبند جناب مولانا ندیم الواجدی صاحب“ نے یہ کام کر دیا جو دیوبند سے متعدد اقساط میں شائع ہوا۔ احقر اور کارکنان ادارہ مترجم مولانا ندیم الواجدی صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کے ترجمہ اور اشاعت کے جملہ حقوق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں یہ پہلی مرتبہ کتابی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس اشاعت میں جو جدید کام کرائے گئے ان خصوصیات کی وجہ سے کتاب کی افادیت میں بیش بہا اضافہ ہوا ہے۔

اس ایڈیشن کی خصوصیات

- (۱) بالحدودہ ترجمہ جو بہت احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ اور جا بجا معنی کی وضاحت کی فرض سے عبارت کے جملوں میں تقدیم و تاخیر کی گئی۔
- (۲) اصل عربی عبارت میں کہیں کہیں بہت جامع جملوں کی وجہ سے اردو میں بات اختصار سے واضح ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اصل عبارت میں دوچار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسہیل کی گئی۔
- (۳) فقہی احکام میں جا بجا حاشیہ میں اختلاف کی مستند فقہی کتب سے اجتاف کا صحیح اور مفتی بہ مسلک نقل کیا گیا
- (۴) قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ترجمہ سے نقل کیا گیا۔
- (۵) جا بجا عربی اشعار کا ترجمہ بھی کر دیا گیا۔
- (۶) جدید کمپیوٹر کتب کرائی گئی اور صحیح کی خاص کوشش کی گئی ہے۔
- (۷) پوری کتاب میں عنوانات اور ذیلی عنوانات آسان اردو میں قائم کئے گئے جس سے کتاب کا استفادہ آسان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جدید ایڈیشن کو قبول عام عطا فرمائے آمین اور مصنف، مترجم، ناشر اور قاری کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہو۔

والسلام

خلیل اشرف عثمانی

فہرست مضامین

جلد اول

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۴	تعلیم کی فضیلت	۳	مرثیہ ناشر
۴	تعلیم قرآن کی نظر میں	۱۹	عرض مترجم
۴۵	تعلیم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰	کتاب اور صاحب کتاب
	کی روشنی میں	۲۱	احیاء علوم کے فضائل
۴۶	تعلیم صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں	۲۲	احیاء علوم اکابر علماء کی نظر میں
۴۸	فضیلت علم کے عقلی دلائل	۲۳	احیاء العلوم پر اعتراضات کا جائزہ
۴	فضیلت کا مفہوم	۲۴	امام غزالی کے مختصر حالات زندگی
۴۹	شی مطلوب کی قسمیں	۲۶	امام غزالی کے مناقب
۴	مختلف علوم کی فضیلت	۲۷	مطلبہ
۵۰	کاروبار زندگی اور اسکی قسمیں	۲۸	تصنیفات
۴	انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت	۲۹	احیاء العلوم کے مترجم ایک مختصر تعارف
۴	دنیاوی اعمال میں انفعلیت کا مسئلہ	۳۱	پیش لفظ
۵۱	تعلیم کی انفعلیت کا ایک اور سبب	۳۵	پہلا باب
۵۲	دو سراباب	۳۶	علم، طلب علم اور تعلیم کے فضائل
۴	پسندیدہ اور پسندیدہ علوم اور ان کے احکام	۳۷	علم کے فضائل
۴	فرض عین علم	۳۸	علم قرآن کی نظر میں
۴	حقیقت کیا ہے؟	۳۹	علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں
۵۵	وہ علم جو فرض کفایہ ہے	۴۰	علم آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں
۴	غیر شرعی علوم	۴۱	طلب علم کی فضیلت
۵۶	شرعی علوم	۴۲	طلب علم قرآن کی نظر میں
۵۷	فقہ علمائے دنیا ہیں	۴۳	طلب علم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
۵۸	دوسرے اعتراضات کا جواب	۴۴	کی روشنی میں
۶۰	علم طریق آخرت کی تفصیل	۴۵	طلب علم صحابہ و تابعین کی نظر میں
۶۱	علم مکاشفہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۸۹	خلاصہ کلام	۶۲	علم معللہ
"	اچھے علوم میں علم کی پسندیدہ مقدار	۶۳	فہمائے دنیا اور علمائے آخرت
۹۰	تحصیل علم کا تفصیلی پروگرام	"	علمائے ظاہر کا اعتراف
۹۱	علم کلام کی ضرورت	۶۴	علم کلام اور فلسفہ کی اقسام میں ذکر
"	خلائیات کا علم	"	نہ کرنے کی حکمت
۹۲	مشکو کا حاصل	"	علم کلام کی حیثیت
۹۳	چوتھا باب	"	صحابہ کی فضیلت کا معیار
۹۴	علم خلاف اور اس کی دلکشی کے اسباب و عوامل	۶۵	کیا شہرت فضیلت کا معیار ہے؟
"	افقونی علوم کی طرف لوگوں کا رجحان	۶۶	تقرب الہی کے ذرائع
۹۵	دور حاضر کے مناظروں کی نوعیت	۶۷	اکابر فقہاء کا ذکر
"	پہلی شرط	"	حضرت امام شافعیؒ
"	دوسری شرط	۷۱	حضرت امام مالکؒ
۹۶	تیسری شرط	۷۲	حضرت امام ابو حنیفہؒ
"	چوتھی شرط	۷۳	حضرت امام غزالیؒ اور سفیان ثوریؒ
۹۷	پانچویں شرط	۷۴	تیسرا باب
"	چھٹی شرط	"	وہ علوم جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں
۹۸	ساتویں شرط	"	علم کے حسن و جہ کا معیار
"	آٹھویں شرط	۷۵	علم نجوم کا مسئلہ
۹۹	مناظروں کے نقصانات	۷۶	ایک پر لطف واقعہ
"	حد	۷۸	حرف اور نسخ شدہ علمی الفاظ
"	کبر	"	فقہ
۱۰۰	کینہ	۸۰	علم
"	غیبت	"	توحید
"	تذکیہ نفس	۸۲	ذکر
"	عجز اور عیب جوئی	۸۳	شرعی تذکیر
۱۰۱	لوگوں کی تکلیف پر غرضی	۸۴	من گھڑت قصے اور پر تکلف بیچ
"	غفاق	"	اشعار کا حامل
۱۰۲	حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں لڑائی	۸۵	شہادت
"	بیا	۸۶	طلالت کی بحث
۱۰۵	پانچواں باب	۸۸	حکمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۸	پہلی علامت	۱۰۵	استاذ شاگرد کے ادب
۱۴۱	ساتویں علامت	۱۰۶	طالب علم کے ادب
۱۴۲	آٹھویں علامت	۱۰۷	پہلا ادب
۱۴۳	تین کے معنی	۱۰۸	دوسرا ادب
۱۴۶	تین کے تعلقات	۱۰۹	تیسرا ادب
۱۴۸	نویں علامت	۱۱۰	چوتھا ادب
۱۵۱	دسویں علامت	۱۱۱	پانچواں ادب
۱۵۲	گیارہویں علامت	۱۱۲	چھٹا ادب
۱۵۵	بارہویں علامت	۱۱۳	ساتواں ادب
۱۶۰	ساتواں باب	۱۱۴	آٹھواں ادب
۱۶۱	حاصل کی حقیقت اور اہمیت	۱۱۵	نواں ادب
۱۶۲	حاصل کی فضیلت	۱۱۶	دسواں ادب
۱۶۳	قرآن کریم کی نظر میں حاصل	۱۱۷	استاذ کے ادب
۱۶۴	حاصل احادیث کی روشنی میں	۱۱۸	پہلا ادب
۱۶۵	حاصل کی حقیقت اور اس کی قسمیں	۱۱۹	دوسرا ادب
۱۶۶	پہلی قسم	۱۲۰	تیسرا ادب
۱۶۷	دوسری قسم	۱۲۱	چوتھا ادب
۱۶۸	تیسری قسم	۱۲۲	پانچواں ادب
۱۶۹	چوتھی قسم	۱۲۳	چھٹا ادب
۱۷۰	لوگوں میں حاصل کی کیا نفاذی	۱۲۴	ساتواں ادب
۱۷۱	صوفی اور حاصل	۱۲۵	آٹھواں ادب
۱۷۲	پہلا باب	۱۲۶	چھٹا باب
۱۷۳	کتاب العقائد	۱۲۷	علم کی آفتیں، علمائے حق اور علمائے سو
۱۷۴	عقائد کا بیان	۱۲۸	علمائے سو
۱۷۵	کلمہ شہادت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ	۱۲۹	علمائے سو کی مذمت کے کچھ اور دلائل
۱۷۶	وحدانیت	۱۳۰	علمائے آخرت کی پہلی علامت
۱۷۷	حزب	۱۳۱	دوسری علامت
۱۷۸	حیات اور قدرت	۱۳۲	تیسری علامت
۱۷۹	علم	۱۳۳	چوتھی علامت
۱۸۰	ارادہ	۱۳۴	پانچویں علامت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۹	آٹھویں اصل	۱۷۳	سنا اور دیکھنا
"	نویں اصل	۱۷۴	کلام
۲۰۰	دسویں اصل	"	افضل
"	دو سرار کن	۱۷۷	دو سراباب
"	پہلی اصل	"	ارشاد میں تدریج اور اعتقادات میں
"	دو سری اصل	"	ترتیب کی ضرورت
۲۰۱	تیسری اصل	"	عقائد اور مناظرانہ مباحث
"	چوتھی اصل	۱۷۸	ایک استثناء اور اس کا جواب
"	پانچویں اصل	۱۸۱	امر حق کیا ہے؟
۲۰۲	چھٹی اصل	۱۸۳	علماء کو نصیحت
"	ساتویں اصل	۱۸۴	ایک سوال کا جواب
۲۰۳	آٹھویں اصل	"	اس فن کے مشطبین کیسے ہوں؟
"	نویں اصل	۱۸۵	علوم کے ظاہر و باطن کا مسئلہ
"	دسویں اصل	۱۸۷	حقیقت و شریعت، ظاہر و باطن
"	تیسرا رکن	"	پہلی قسم
"	پہلی اصل	۱۸۸	دو سری قسم
۲۰۴	دو سری اصل	۱۸۹	تیسری قسم
"	تیسری اصل	۱۹۰	چوتھی قسم
۲۰۵	چوتھی اصل	۱۹۱	پانچویں قسم
۲۰۶	پانچویں اصل	۱۹۲	تیسرا باب
"	چھٹی اصل	"	عقیدہ کے واضح دلائل
۲۰۷	ساتویں اصل	"	تمہید
۲۰۸	آٹھویں اصل	"	پہلا رکن
۲۰۹	نویں اصل	"	پہلی اصل
"	دسویں اصل	۱۹۷	دو سری اصل
"	چوتھا رکن	"	تیسری اصل
۲۱۰	پہلی اصل	"	چوتھی اصل
"	دو سری اصل	"	پانچویں اصل
"	تیسری اصل	"	چھٹی اصل
۲۱۱	چوتھی اصل	۱۹۸	ساتویں اصل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۴	ہمارے دور کی حالت	۲۱۱	پانچویں اصل
۲۳۵	صوفیائے کرام اور ظلمات	۲۱۲	چھٹی اصل
۲۳۶	نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں	۲۱۳	ساتویں اصل
۲۳۷	پہلا باب	۲۱۴	آٹھویں اصل
۲۳۸	نجاست ظاہری سے پاک ہونا	۲۱۵	نویں اصل
۲۳۹	دور کی جانے والی نجاستیں	۲۱۶	دسویں اصل
۲۴۰	نجاست دور کرنے والی چیزیں	۲۱۷	چوتھا باب
۲۴۱	پانی کی نجاست کے سلسلے میں معتق کی تحقیق	۲۱۸	ایمان و اسلام
۲۴۲	نجاست دور کرنے کا طریقہ	۲۱۹	ایمان اور اسلام کی حقیقت
۲۴۳	دوسرا باب	۲۲۰	ایمان و اسلام کے لغوی معنی
۲۴۴	حدث کی طہارت	۲۲۱	ایمان و اسلام کے شرعی معنی
۲۴۵	بیت الخلاء میں جانے کے آداب	۲۲۲	ایمان و اسلام کا شرعی حکم
۲۴۶	کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ	۲۲۳	ایک شبہ کا جواب
۲۴۷	کچھ اور آداب	۲۲۴	فرقہ مرحبہ کے شبہات
۲۴۸	استنجے کا طریقہ	۲۲۵	معتزلہ کے شبہات
۲۴۹	وضو کا طریقہ	۲۲۶	ایمان میں زیادتی اور کمی
۲۵۰	کمرہ ہات وضو	۲۲۷	پہلا طریقہ
۲۵۱	وضو کے فضائل	۲۲۸	دوسرا طریقہ
۲۵۲	فصل (نہالنے) کا طریقہ	۲۲۹	تیسرا طریقہ
۲۵۳	جہیم	۲۳۰	ایمانیات میں انشاء اللہ کا مسئلہ
۲۵۴	تیسرا باب	۲۳۱	پہلی صورت
۲۵۵	فضلات بدن سے پاک ہونا	۲۳۲	دوسری صورت
۲۵۶	میل اور رطوبتیں	۲۳۳	تیسری صورت
۲۵۷	حمام میں نہالنے کا مسئلہ (واجبات)	۲۳۴	چوتھی صورت
۲۵۸	مستحبات	۲۳۵	کتاب اسرار الطہارۃ
۲۵۹	حمام میں آخرت کی یاد	۲۳۶	طہارت کے اسرار
۲۶۰	زائد اجزاء بدن	۲۳۷	طہارت کے فضائل
۲۶۱	فصل رسولہ توازن قانون اور ترتیب	۲۳۸	طہارت کے مراتب
۲۶۲	واضحی کے کمرہ ہات	۲۳۹	صحابہ کرام اور ظاہر بدن کی ظلمات
۲۶۳	کتاب اسرار الصلاة	۲۴۰	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	دل میں موجود رہنا ضروری ہے		نماز کے اسرار کا بیان
۳۰۸	نماز کے اوزار اور علوم باطن	۲۶۹	پہلا باب
۳۱۱	خاشعین کے واقعات	"	نماز مسجد، جماعت اور اذان کے فضائل
۳۱۵	چوتھا باب	"	اذان کی فضیلت
"	امامت	۲۷۰	فرض نماز کی فضیلت
"	نماز سے پہلے امام کے فرائض	۲۷۳	تحلیل ارکان کی فضیلت
"	اول	۲۷۴	نماز باجماعت کی فضیلت
"	دوم	۲۷۵	سجدے کی فضیلت
۳۱۷	سوم	۲۷۶	خشوع کی فضیلت
۳۱۸	چہارم	۲۷۹	مسجد اور نماز کی جگہ کی فضیلت
"	پنجم	۲۸۱	دوسرا باب
۳۱۹	ششم	"	نماز کے ظاہری اعمال کی کیفیت
"	قرأت کے دوران امام کی ذمہ داریاں	"	تکبیر تحریمہ سے پہلے اور بعد میں
"	اول	۲۸۲	قرأت
"	دوم	۲۸۳	رکوع
۳۲۰	سوم	۲۸۴	سجدہ
۳۲۱	ارکان صلوٰۃ اور امام کی ذمہ داریاں	۲۸۵	تشہد
"	اول	۲۸۶	نماز میں ممنوع امور
"	دوم	۲۸۸	فرائض اور سنن
۳۲۲	سوم	۲۸۹	سنتوں میں درجات کا فرق
"	نماز سے فراغت کے وقت امام کے اعمال	۲۹۱	تیسرا باب
"	اول	"	نماز کی باطنی شرائط
"	دوم	"	نماز میں خشوع اور حضور قلب کی شرط
"	سوم	۲۹۲	نماز اور دوسری عبادتیں
۳۲۳	پانچواں باب	۲۹۳	فقہاء اور حضور دل کی شرط
"	جمعہ کی فضیلت، آداب و سنن اور شرائط کی تفصیل	۲۹۵	وہ باطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں
"	جمعہ کی فضیلت	"	
۳۲۵	جمعہ کی شرائط	"	اوصاف مذکورہ کے اسباب
۳۲۷	جمعہ کی سنتیں	۲۹۸	حضور قلب کی نفع بخش دوام
"	وجوب جمعہ کی شرائط	۳۰۰	ان امور کی تفصیل جن کا نماز کے ہر رکن اور شرط میں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۴۹	مقتدی کا امام سے آگے ہونا	۳۲۸	جمعہ کے آداب
۳۵۰	دوسرے شخص کی نماز کی اصلاح	"	پہلا ادب
۳۵۱	ساتواں باب	۳۲۹	دوسرا ادب
"	نفل نمازیں	۳۳۰	تیسرا ادب
"	پہلی قسم	"	چوتھا ادب
"	اول	۳۳۲	پانچواں ادب
۳۵۲	دوم	۳۳۳	چھٹا ادب
۳۵۳	زوال کی تحقیق	۳۳۴	ساتواں ادب
۳۵۵	سوم	۳۳۵	آٹھواں ادب
"	چارم	۳۳۶	نواں ادب
۳۵۶	پنجم	"	دسواں ادب
"	ششم	"	جمعہ کے دن کے آداب
۳۵۸	ہفتم	۳۳۷	پہلا ادب
"	ہشتم	۳۳۸	دوسرا ادب
۳۵۹	دسری قسم	۳۳۹	تیسرا ادب
"	یک شنبہ	۳۴۰	چوتھا ادب
۳۶۰	دو شنبہ	۳۴۱	پانچواں ادب
۳۶۱	سہ شنبہ	"	چھٹا ادب
"	چار شنبہ	۳۴۲	ساتواں ادب
"	پنج شنبہ	۳۴۳	چھٹا باب
۳۶۲	جمعہ	"	چند مختلف مسائل
"	ہفتہ	"	نماز میں عمل کرنا
۳۶۳	اتوار کی رات	"	ہفتوں میں نماز پڑھنا
"	پیر کی رات	۳۴۴	نماز میں تھوکتنا
"	منگل کی رات	۳۴۵	امام کی اقتداء کی صورت
۳۶۴	بدھ کی رات	۳۴۶	مسیبوق کا حکم
"	جمعرات کی رات	۳۴۷	قضا نمازوں کی ادائیگی
"	جمعہ کی رات	"	کپڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ
۳۶۵	ہفتہ کی رات	"	نماز میں سجدہ سو
"	تیسری قسم	۳۴۸	نماز میں دوسو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۸۷	دینے اور کان کی زکوٰۃ	۳۶۵	سال کے گھرار سے گھر ہونے والی نمازیں
۳۸۸	صدقہ فطر	۳۶۸	عیدین کی نماز
۳۹۰	دوسرا باب	۳۶۹	تراویح کی نماز
۳۹۱	زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کی باطنی اور ظاہری شرائط	۳۷۰	رجب کی نماز
۳۹۲	اول	۳۷۱	شعبان کی نماز
۳۹۳	دوم	۳۷۲	چوتھی قسم
۳۹۴	سوم	۳۷۳	عارضی اسباب سے متعلق نوافل
۳۹۵	چارم	۳۷۴	گنہگار کی نماز
۳۹۶	پنجم	۳۷۵	بارش طلب کرنے کی نماز
۳۹۷	زکوٰۃ کے باطنی ادب	۳۷۶	نماز جنازہ
۳۹۸	پہلا ادب	۳۷۷	تحیۃ المسجد
۳۹۹	پہلی وجہ	۳۷۸	نماز وضو
۴۰۰	دوسرا ادب	۳۷۹	گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی نماز
۴۰۱	تیسرا ادب	۳۸۰	نماز استسحارہ
۴۰۲	چوتھا ادب	۳۸۱	نماز حاجت
۴۰۳	پانچواں ادب	۳۸۲	صلوۃ التسبیح
۴۰۴	من واذی کی حقیقت	۳۸۳	مکروہ اوقات میں نماز
۴۰۵	ایک اور سوال کا جواب	۳۸۴	کتاب اسرار الزکوٰۃ
۴۰۶	چھٹا ادب	۳۸۵	زکوٰۃ کے اسرار کا بیان
۴۰۷	ساتواں ادب	۳۸۶	پہلا باب
۴۰۸	آٹھواں ادب	۳۸۷	زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے اسباب وجوب
۴۰۹	پہلی صفت	۳۸۸	چھاپوں کی زکوٰۃ
۴۱۰	دوسری صفت	۳۸۹	پہلی شرط
۴۱۱	تیسری صفت	۳۹۰	دوسری شرط
۴۱۲	چوتھی صفت	۳۹۱	تیسری شرط
۴۱۳	پانچویں صفت	۳۹۲	چوتھی شرط
۴۱۴	چھٹی صفت	۳۹۳	پانچویں شرط
۴۱۵	تیسرا باب	۳۹۴	پیداوار کی زکوٰۃ
۴۱۶		۳۹۵	چاندی اور سونے کی زکوٰۃ
۴۱۷		۳۹۶	مال تجارت کی زکوٰۃ
۴۱۸		۳۹۷	
۴۱۹		۳۹۸	
۴۲۰		۳۹۹	
۴۲۱		۴۰۰	
۴۲۲		۴۰۱	
۴۲۳		۴۰۲	
۴۲۴		۴۰۳	
۴۲۵		۴۰۴	
۴۲۶		۴۰۵	
۴۲۷		۴۰۶	
۴۲۸		۴۰۷	
۴۲۹		۴۰۸	
۴۳۰		۴۰۹	
۴۳۱		۴۱۰	
۴۳۲		۴۱۱	
۴۳۳		۴۱۲	
۴۳۴		۴۱۳	
۴۳۵		۴۱۴	
۴۳۶		۴۱۵	
۴۳۷		۴۱۶	
۴۳۸		۴۱۷	
۴۳۹		۴۱۸	
۴۴۰		۴۱۹	
۴۴۱		۴۲۰	
۴۴۲		۴۲۱	
۴۴۳		۴۲۲	
۴۴۴		۴۲۳	
۴۴۵		۴۲۴	
۴۴۶		۴۲۵	
۴۴۷		۴۲۶	
۴۴۸		۴۲۷	
۴۴۹		۴۲۸	
۴۵۰		۴۲۹	
۴۵۱		۴۳۰	
۴۵۲		۴۳۱	
۴۵۳		۴۳۲	
۴۵۴		۴۳۳	
۴۵۵		۴۳۴	
۴۵۶		۴۳۵	
۴۵۷		۴۳۶	
۴۵۸		۴۳۷	
۴۵۹		۴۳۸	
۴۶۰		۴۳۹	
۴۶۱		۴۴۰	
۴۶۲		۴۴۱	
۴۶۳		۴۴۲	
۴۶۴		۴۴۳	
۴۶۵		۴۴۴	
۴۶۶		۴۴۵	
۴۶۷		۴۴۶	
۴۶۸		۴۴۷	
۴۶۹		۴۴۸	
۴۷۰		۴۴۹	
۴۷۱		۴۵۰	
۴۷۲		۴۵۱	
۴۷۳		۴۵۲	
۴۷۴		۴۵۳	
۴۷۵		۴۵۴	
۴۷۶		۴۵۵	
۴۷۷		۴۵۶	
۴۷۸		۴۵۷	
۴۷۹		۴۵۸	
۴۸۰		۴۵۹	
۴۸۱		۴۶۰	
۴۸۲		۴۶۱	
۴۸۳		۴۶۲	
۴۸۴		۴۶۳	
۴۸۵		۴۶۴	
۴۸۶		۴۶۵	
۴۸۷		۴۶۶	
۴۸۸		۴۶۷	
۴۸۹		۴۶۸	
۴۹۰		۴۶۹	
۴۹۱		۴۷۰	
۴۹۲		۴۷۱	
۴۹۳		۴۷۲	
۴۹۴		۴۷۳	
۴۹۵		۴۷۴	
۴۹۶		۴۷۵	
۴۹۷		۴۷۶	
۴۹۸		۴۷۷	
۴۹۹		۴۷۸	
۵۰۰		۴۷۹	
۵۰۱		۴۸۰	
۵۰۲		۴۸۱	
۵۰۳		۴۸۲	
۵۰۴		۴۸۳	
۵۰۵		۴۸۴	
۵۰۶		۴۸۵	
۵۰۷		۴۸۶	
۵۰۸		۴۸۷	
۵۰۹		۴۸۸	
۵۱۰		۴۸۹	
۵۱۱		۴۹۰	
۵۱۲		۴۹۱	
۵۱۳		۴۹۲	
۵۱۴		۴۹۳	
۵۱۵		۴۹۴	
۵۱۶		۴۹۵	
۵۱۷		۴۹۶	
۵۱۸		۴۹۷	
۵۱۹		۴۹۸	
۵۲۰		۴۹۹	
۵۲۱		۵۰۰	
۵۲۲		۵۰۱	
۵۲۳		۵۰۲	
۵۲۴		۵۰۳	
۵۲۵		۵۰۴	
۵۲۶		۵۰۵	
۵۲۷		۵۰۶	
۵۲۸		۵۰۷	
۵۲۹		۵۰۸	
۵۳۰		۵۰۹	
۵۳۱		۵۱۰	
۵۳۲		۵۱۱	
۵۳۳		۵۱۲	
۵۳۴		۵۱۳	
۵۳۵		۵۱۴	
۵۳۶		۵۱۵	
۵۳۷		۵۱۶	
۵۳۸		۵۱۷	
۵۳۹		۵۱۸	
۵۴۰		۵۱۹	
۵۴۱		۵۲۰	
۵۴۲		۵۲۱	
۵۴۳		۵۲۲	
۵۴۴		۵۲۳	
۵۴۵		۵۲۴	
۵۴۶		۵۲۵	
۵۴۷		۵۲۶	
۵۴۸		۵۲۷	
۵۴۹		۵۲۸	
۵۵۰		۵۲۹	
۵۵۱		۵۳۰	
۵۵۲		۵۳۱	
۵۵۳		۵۳۲	
۵۵۴		۵۳۳	
۵۵۵		۵۳۴	
۵۵۶		۵۳۵	
۵۵۷		۵۳۶	
۵۵۸		۵۳۷	
۵۵۹		۵۳۸	
۵۶۰		۵۳۹	
۵۶۱		۵۴۰	
۵۶۲		۵۴۱	
۵۶۳		۵۴۲	
۵۶۴		۵۴۳	
۵۶۵		۵۴۴	
۵۶۶		۵۴۵	
۵۶۷		۵۴۶	
۵۶۸		۵۴۷	
۵۶۹		۵۴۸	
۵۷۰		۵۴۹	
۵۷۱		۵۵۰	
۵۷۲		۵۵۱	
۵۷۳		۵۵۲	
۵۷۴		۵۵۳	
۵۷۵		۵۵۴	
۵۷۶		۵۵۵	
۵۷۷		۵۵۶	
۵۷۸		۵۵۷	
۵۷۹		۵۵۸	
۵۸۰		۵۵۹	
۵۸۱		۵۶۰	
۵۸۲		۵۶۱	
۵۸۳		۵۶۲	
۵۸۴		۵۶۳	
۵۸۵		۵۶۴	
۵۸۶		۵۶۵	
۵۸۷		۵۶۶	
۵۸۸		۵۶۷	
۵۸۹		۵۶۸	
۵۹۰		۵۶۹	
۵۹۱		۵۷۰	
۵۹۲		۵۷۱	
۵۹۳		۵۷۲	
۵۹۴		۵۷۳	
۵۹۵		۵۷۴	
۵۹۶		۵۷۵	
۵۹۷		۵۷۶	
۵۹۸		۵۷۷	
۵۹۹		۵۷۸	
۶۰۰		۵۷۹	
۶۰۱		۵۸۰	
۶۰۲		۵۸۱	
۶۰۳		۵۸۲	
۶۰۴		۵۸۳	
۶۰۵		۵۸۴	
۶۰۶		۵۸۵	
۶۰۷		۵۸۶	
۶۰۸		۵۸۷	
۶۰۹		۵۸۸	
۶۱۰		۵۸۹	
۶۱۱		۵۹۰	
۶۱۲		۵۹۱	
۶۱۳		۵۹۲	
۶۱۴		۵۹۳	
۶۱۵		۵۹۴	
۶۱۶		۵۹۵	
۶۱۷		۵۹۶	
۶۱۸		۵۹۷	
۶۱۹		۵۹۸	
۶۲۰		۵۹۹	
۶۲۱		۶۰۰	
۶۲۲		۶۰۱	
۶۲۳		۶۰۲	
۶۲۴		۶۰۳	
۶۲۵		۶۰۴	
۶۲۶		۶۰۵	
۶۲۷		۶۰۶	
۶۲۸		۶۰۷	
۶۲۹		۶۰۸	
۶۳۰		۶۰۹	
۶۳۱		۶۱۰	
۶۳۲		۶۱۱	
۶۳۳		۶۱۲	
۶۳۴		۶۱۳	
۶۳۵		۶۱۴	
۶۳۶		۶۱۵	
۶۳۷		۶۱۶	
۶۳۸		۶۱۷	
۶۳۹		۶۱۸	
۶۴۰		۶۱۹	
۶۴۱		۶۲۰	
۶۴۲		۶۲۱	
۶۴۳		۶۲۲	
۶۴۴		۶۲۳	
۶۴۵		۶۲۴	
۶۴۶		۶۲۵	
۶۴۷		۶۲۶	
۶۴۸		۶۲۷	
۶۴۹		۶۲۸	
۶۵۰		۶۲۹	
۶۵۱		۶۳۰	
۶۵۲		۶۳۱	
۶۵۳		۶۳۲	
۶۵۴		۶۳۳	
۶۵۵		۶۳۴	
۶۵۶		۶۳۵	
۶۵۷		۶۳۶	
۶۵۸		۶۳۷	
۶۵۹		۶۳۸	
۶۶۰		۶۳۹	
۶۶۱		۶۴۰	
۶۶۲		۶۴۱	
۶۶۳		۶۴۲	
۶۶۴		۶۴۳	
۶۶۵		۶۴۴	
۶۶۶		۶۴۵	
۶۶۷		۶۴۶	
۶۶۸		۶۴۷	
۶۶۹		۶۴۸	
۶۷۰		۶۴۹	
۶۷۱		۶۵۰	
۶۷۲		۶۵۱	
۶۷۳		۶۵۲	
۶۷۴		۶۵۳	
۶۷۵		۶۵۴	
۶۷۶		۶۵۵	
۶۷۷		۶۵۶	
۶۷۸		۶۵۷	
۶۷۹		۶۵۸	
۶۸۰		۶۵۹	
۶۸۱		۶۶۰	
۶۸۲		۶۶۱	
۶۸۳		۶۶۲	
۶۸۴		۶۶۳	
۶۸۵		۶۶۴	
۶۸۶		۶۶۵	
۶۸۷		۶۶۶	
۶۸۸		۶۶۷	
۶۸۹		۶۶۸	
۶۹۰		۶۶۹	
۶۹۱		۶۷۰	
۶۹۲		۶۷۱	
۶۹۳		۶۷۲	
۶۹۴		۶۷۳	
۶۹۵		۶۷۴	
۶۹۶		۶۷۵	
۶۹۷		۶۷۶	
۶۹۸		۶۷۷	
۶۹۹		۶۷۸	
۷۰۰		۶۷۹	
۷۰۱		۶۸۰	
۷۰۲		۶۸۱	
۷۰۳		۶۸۲	
۷۰۴		۶۸۳	
۷۰۵		۶۸۴	
۷۰۶		۶۸۵	
۷۰۷		۶۸۶	
۷۰۸		۶۸۷	
۷۰۹		۶۸۸	
۷۱۰		۶۸۹	
۷۱۱		۶۹۰	
۷۱۲		۶۹۱	
۷۱۳		۶۹۲	
۷۱۴		۶۹۳	
۷۱۵		۶	

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۳۰	پہلا واجب	۴۰۸	مستحقین زکوٰۃ، اسباب استحقاق اور
۴۳۱	دوسرا واجب		زکوٰۃ لینے کے آداب
۴	تیسرا واجب	۴	استحقاق کے اسباب
۴۳۲	چوتھا واجب	۴	پہلا مصرف
۴	پانچواں واجب	۴۰۹	دوسرا مصرف
۴	چھٹا واجب	۴۱۱	تیسرا مصرف
۴	قضاء، کفارہ اور فدیہ	۴	چوتھا مصرف
۴۳۳	قضاء	۴	پانچواں مصرف
۴	کفارہ	۴	چھٹا مصرف
۴	اساک	۴۱۲	ساتواں مصرف
۴	فدیہ	۴	آٹھواں مصرف
۴	روزہ کی سنتیں	۴	زکوٰۃ لینے کے آداب
۴۳۴	دوسرا باب	۴	پہلا ادب
۴	روزے کے اسرار اور باطنی شرائط	۴۱۳	دوسرا ادب
۴۳۵	اول	۴۱۳	تیسرا ادب
۴	دوم	۴	چوتھا ادب
۴۳۶	سوم	۴۱۶	پانچواں ادب
۴	چارم	۴۱۷	چوتھا باب
۴۳۷	پنجم	۴	نقلی صدقات - فضائل و آداب
۴۳۸	ششم	۴	نقلی صدقات کی فضیلت
۴۳۹	تیسرا باب	۴۲۰	صدقات کا اظہار و اخفاء
۴۴۰	نقلی روزے، اور ان میں وظائف کی ترتیب	۴	اخفاء کے پانچ فوائد
۴	کتاب اسرار الحج	۴۲۲	اظہار کے چار فائدے
۴۴۱	حج کے اسرار کا بیان	۴۲۶	صدقہ لینا افضل ہے یا زکوٰۃ لینا افضل ہے
۴	پہلا باب	۴۲۷	کتاب اسرار الصوم
۴	حج کے فضائل، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ	۴۲۷	روزے کے اسرار کا بیان
۴	اور خانہ کعبہ و بیروہ کے فضائل	۴۳۰	پہلا باب
۴	حج کے فضائل	۴	روزے کے ظاہری واجبات و سنن
۴۴۲	بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ	۴	اور مستحبات
۴	کی فضیلت	۴	ظاہری واجبات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۴۶۲	چوتھا ادب	۴۴۹	مکہ مکرمہ میں قیام کی فضیلت اور کراہت
۴۶۳	پانچواں ادب	۴۵۱	مدینہ منورہ کی فضیلت تمام شہروں پر
۴	مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے آداب	۴۵۲	دوسرا باب
۴	پہلا ادب	۴	حج کے وجوب کی شرائط 'ارکان حج' واجبات 'منہیات
۴	دوسرا ادب	۴	حج کے صحیح ہونے کی شرائط
۴	تیسرا ادب	۴	حج اسلام کی شرائط
۴	چوتھا ادب	۴۵۳	آزاد و بالغ کے نقلی حج کی شرائط
۴۶۴	پانچواں ادب	۴	حج کے لازم ہونے کی شرائط
۴	چھٹا ادب	۴	استطاعت
۴۶۵	طواف بیت اللہ شریف کے آداب	۴۵۵	ارکان حج
۴	پہلا ادب	۴	واجبات حج
۴	دوسرا ادب	۴۵۶	حج اور عمرہ کی ادائیگی کے طریقے
۴	تیسرا ادب	۴	حج کے ممنوعہ امور
۴۶۶	چوتھا ادب	۴۵۷	تیسرا باب
۴	پانچواں ادب	۴	سفر کے آغاز سے وطن واپسی تک
۴۶۸	چھٹا ادب	۴	ٹھہری اعمال کی تفصیل
۴۶۹	سہمی	۴	سنتیں۔ سفر سے احرام تک
۴۷۰	وقوف عرفہ	۴	پہلی سنت
۴۷۱	وقوف کے بعد اعمال حج	۴	دوسری سنت
۴۷۲	عمو کا طریقہ	۴۵۸	تیسری سنت
۴	طواف دواع	۴	چوتھی سنت
۴۷۱	مدینہ منورہ کی زیارت۔ آداب و فضائل	۴۵۹	پانچویں سنت
۴۷۲	سفر سے واپسی کے آداب	۴	چھٹی سنت
۴۷۳	تیسرا باب	۴۶۰	ساتویں سنت
۴	حج کے باطنی اعمال و آداب	۴۶۱	آٹھویں سنت
۴	حج کے آداب	۴۶۲	احرام کے آداب
۴	پہلا باب	۴	میقات سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک
۴	دوسرا ادب	۴	پہلا ادب
۴۷۸	تیسرا ادب	۴	دوسرا ادب
۴	چوتھا ادب	۴	تیسرا ادب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۰۲	قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل	۴۸۹	پانچواں ادب
"	قرآن کریم کی فضیلت	"	چھٹا ادب
۵۰۳	عائیں کی تلاوت	۴۹۰	ساتواں ادب
۵۰۶	دوسرا باب	۴۹۱	آٹھواں ادب
"	تلاوت کے ظاہری آداب	"	نواں ادب
"	پہلا ادب	۴۹۲	دسواں ادب
"	دوسرا ادب	"	حج کے باطنی اعمال
۵۰۷	تیسرا ادب	۴۹۳	فہم
"	چوتھا ادب	۴۹۴	شوق
۵۰۸	پانچواں ادب	"	عزم
"	چھٹا ادب	"	قطع علائق
۵۰۹	ساتواں ادب	۴۹۵	زادہ
"	آٹھواں ادب	"	سواری
۵۱۰	نواں ادب	"	احرام کی خریداری
۵۱۲	دسواں ادب	"	شہر سے باہر نکلتا
۵۱۴	تیسرا باب	۴۹۶	راستے میں
"	تلاوت کے باطنی آداب	"	میقات سے احرام و تکبیر
"	پہلا ادب	۴۹۷	مکہ میں داخلہ
۵۱۵	دوسرا ادب	"	خانہ کعبہ کی زیارت
۵۱۶	تیسرا ادب	"	طواف کعبہ
"	چوتھا ادب	"	استلام
۵۱۷	پانچواں ادب	۴۹۸	پردہ کعبہ اور ملتمس
"	آیات صفات	"	صفا اور مودہ کے درمیان سعی
۵۱۸	آیات افضل	"	وقوف عرفات
۵۱۹	انبیاء کے حالات	"	رمی جمار
"	مکذبین کے حالات	۴۹۹	مدینہ منورہ کی زیارت
۵۲۰	چھٹا ادب	۵۰۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
"	پہلا مانع	۵۰۱	کتاب آداب تلاوت القرآن
"	دوسرا مانع	"	قرآن کریم کی تلاوت کے آداب
"	تیسرا مانع	۵۰۲	پہلا باب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۵۶	استغفار اور بعض ماثور دعائیں	۵۲۱	چوتھا مانع
"	دعا کی فضیلت	"	ساتواں ادب
"	آیات	۵۲۳	آٹھواں ادب
۵۵۷	احادیث	۵۲۷	نواں ادب
"	دعا کے آداب	۵۲۸	دسواں ادب
"	پہلا ادب	۵۲۹	چوتھا باب
۵۵۸	دوسرا ادب	"	تم قرآن اور تفسیر الراء
۵۵۹	تیسرا ادب	۵۳۱	تفسیر الراء اور حدیث کی مراد
۵۶۰	چوتھا ادب	۵۳۲	تفسیر الراء کی ممانعت
"	پانچواں ادب	۵۳۳	اول
۵۶۲	چھٹا ادب	۵۳۴	دوم
"	ساتواں ادب	۵۳۵	سوم
"	آٹھواں ادب	"	چارم
۵۶۳	نواں ادب	۵۳۶	پنجم
"	دسواں ادب	۵۳۸	قرآن اور عربی زبان
۵۶۶	دود شریف کے فضائل	۵۴۰	کتاب الادکار والدعوات
۵۷۰	استغفار کے فضائل	"	ذکر اور دعا کا بیان
"	استغفار کی فضیلت حدیث کی روشنی میں	"	پہلا باب
۵۷۴	استغفار کی فضیلت اور آثار	"	ذکر کی فضیلت اور فوائد
۵۷۵	تیسرا باب	"	ذکر کی فضیلت - آیات
"	صبح و شام سے متعلق ماثور دعائیں	۵۴۱	احادیث
"	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا	۵۴۳	آثار
۵۷۷	حضرت عائشہؓ کی دعا	"	ذکر کی مجلسوں کے فضائل
۵۷۸	حضرت فاطمہؓ کی دعا	۵۴۴	لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت
۵۷۹	حضرت ابو بکر الصدیقؓ کی دعا	۵۴۷	شیعہ و تحمید اور دوسرے اذکار کے فضائل
۵۸۰	حضرت عمرؓ کی دعا	۵۴۸	ایک سوال کا جواب
"	حضرت عیسیٰؑ کی دعا	۵۴۹	ذکر اور عالم ملکوت
"	حضرت ابراہیمؑ کی دعا	۵۵۰	ذکر الہی اور رتبہ شہادت
"	حضرت ابراہیمؑ کی دعا	۵۵۱	دوسرا باب
"	حضرت ابراہیمؑ کی دعا	"	دعا کے فضائل اور آداب دود شریف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۲۴	چوتھا وظیفہ	۵۸۰	حضرت خضر علیہ السلام کی دعا
۶۲۵	پانچواں وظیفہ	۵۸۱	حضرت معروف کرخیؒ کی دعا
۶۲۵	چھٹا وظیفہ	۵۸۲	عقبہ غلام کی دعا
۶۲۶	ساتواں وظیفہ	۵۸۳	حضرت آدم علیہ السلام کی دعا
۶۲۷	رات کے وظائف	۵۸۴	حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا
۶۲۸	پہلا وظیفہ	۵۸۶	ابوالمعتمر سلیمان التیمیؒ کی دعا
۶۲۸	دوسرا وظیفہ	۵۸۷	حضرت ابراہیم ابن ادہمؒ کی دعا
۶۳۰	تیسرا وظیفہ	۵۹۲	چوتھا باب
۶۳۱	سولہ کے آداب	۵۹۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول دعائیں
۶۳۵	چوتھا وظیفہ	۵۹۵	استعاذہ کی دعائیں
۶۳۸	پانچواں وظیفہ	۶۰۷	پانچواں باب
۶۳۹	دوسرا باب	۶۰۸	مختلف اوقات کی دعائیں
۶۴۰	احوال اور معمولات کا اختلاف	۶۰۸	دعا کی حکمت
۶۴۱	ہدایت کے مختلف راستے	۶۰۸	کتاب الاوراد
۶۴۲	وظائف کی مداومت	۶۰۹	وظائف اور شب بیداری کا بیان
۶۴۵	تیسرا باب	۶۱۲	پہلا باب
۶۴۶	رات کی عبادت کے فضائل	۶۱۲	اوراد کی فضیلت اور ترتیب
۶۴۷	مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت	۶۱۲	اوراد کی فضیلت
۶۴۸	قیام لیل کی فضیلت	۶۱۲	سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب
۶۴۹	آیات اور احادیث	۶۱۲	اوراد کی تعداد اور ان کی ترتیب
۶۵۰	آثار صحابہ و تابعین	۶۱۲	دن کے وظائف
۶۵۱	قیام لیل کی آسان تدبیریں	۶۱۵	پہلا وظیفہ
۶۵۲	رات کی تقسیم کا بیان	۶۱۶	دعائیں
۶۵۳	افضل دن اور راتیں	۶۱۸	قرأت قرآن
۶۵۴		۶۱۹	مسطبات عشرہ روزہ کی فضیلت
۶۵۵		۶۲۱	فکر
۶۵۶		۶۲۱	نور کی کیفیت
۶۵۷		۶۲۲	دوسرا وظیفہ
۶۵۸		۶۲۲	تیسرا وظیفہ

۹ عرض مترجم

”احیاء علوم الدین“ ایک عظیم کتاب کی حیثیت سے علماء اور صوفیہ کے حلقوں میں یکساں طور پر مقبول رہی ہے اسلامی لائبریری اپنی بے پناہ وسعت کے باوجود اس کتاب کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ آج جب میں اس عظیم کتاب کے اردو میں ترجمہ کی پہلی قسط پیش کر رہا ہوں تو میرے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجزن ہے، اس میں جذبات شکر بھی ہیں اور جذبات فخر بھی۔

جہاں تک کتاب اور صاحب کتاب کے تعارف کا تعلق ہے ان کا مختصر اور تفصیلی تعارف ذیل کتاب ہے مختصر تعارف برادر عزیز مولانا جاوید اختر فیضی کے ابتدائیے میں اور تفصیلی تعارف ایک مستقل مضمون کی صورت میں، یہ مضمون علامہ عبد القادر اعلیٰ دوس باعلویؒ کی عربی کتاب ”تقریف الاحیاء بفضل الاحیاء“ سے اخذ و تلخیص کر کے شائع کیا جا رہا ہے، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو گا کہ اسے احیاء علوم الدین کے نامزدین نے کتاب کے حواشی کی صورت میں شائع کیا ہے لیکن احیاء علوم کے تفاوت کے سلسلہ میں اسے مذکور کی حیثیت حاصل ہے کتاب میں احیاء العلوم کے متعلق علماء کی آراء بھی نقل کی گئی ہیں اور بعض اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے، غرض کہ اس کتاب کی مندرجہ بالا حالت بھی اختصار کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔

عرض مترجم میں اب صرف اپنے ترجمے کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، اس کا فیصلہ تو خود ہا شعور قارئین کریں گے کہ مترجم نے مصنف کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہاں صرف ان امور کی وضاحت مقصود ہے جن کی اس ترجمہ میں رعایت کی گئی ہے۔

(۱) کتاب عربی زبان میں ہے، ہم نے عربی سے اردو میں لفظ بہ لفظ ترجمہ کی ضرورت نہیں سمجھی اور نہ ایسا کرنا مناسب تھا، یہ ایک با محاورہ ترجمہ ہے جس میں مصنف کے مضامین پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اردو میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بہت سی جگہوں پر محض معنی کی وضاحت کی غرض سے عبارت میں جملوں کی تقدیم و تاخیر بھی کی گئی ہے لیکن اس طرح کہ مصنف کا مقصد فوت نہ ہونے پائے۔

(۲) مصنف کا اسلوب بیان پُر شوکت ہے، وہ عبارت میں ایجاز اور تطویل پر یکساں قدرت رکھتے ہیں، کتاب کے اکثر مضامین اتنے تفصیلی ہیں کہ خود اپنی تشریح کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں عبارت کے ایجاز نے ان مضامین کو معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کچھ مشکل بنا دیا ہے اس صورت میں محض ترجمہ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ کہیں عبارت میں دو چار الفاظ کے اضافے سے معانی کی تسہیل کر دی گئی ہے۔ اور کہیں حواشی کے ذریعہ اس ضرورت کی تکمیل کی گئی ہے، بعض مضامین کی تسہیل میں علامہ سید مرتضیٰ زبیدیؒ کی کتاب ”اتحاف السادات المشفقین لشرح احیاء علوم الدین“ سے بھی مدد لی گئی ہے۔

(۳) امام غزالیؒ شافعی المذہب تھے، اس لیے ان ابواب میں جہاں فقہی احکام بیان ہوئے ہیں انھوں نے شافعی مذہب کی رعایت کی ہے، ہمارے ملک میں عام طور پر حنفی مذہب کو رواج ہے اس لیے ضرورت تھی کہ ان مسائل میں احناف کے مذہب کی تفصیل بھی بیان کر دی جائے، چنانچہ احناف کی مستند فقہی کتب کی مدد سے یہ ضرورت بھی پوری کی گئی ہے اور ایسے تمام مواقع پر حواشی میں احناف کا صحیح اور مفتی بہ مسلک نقل کر دیا گیا۔

(۴) کتاب میں بے شمار قرآنی آیات بطور دلیل پیش کی گئی ہیں، ہم نے ایسی آیات کے حوالے ذکر کر دیے ہیں اور ہر آیت کے سامنے اس کا اردو میں ترجمہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ترجمہ کلام پاک سے نقل کر دیا ہے۔

(۵) قرآنی آیات کی طرح ہزاروں احادیث بھی شامل کتاب ہیں، یہ احادیث مختلف کتابوں سے اخذ کی گئیں ہیں، ان کی تخریج کا مسئلہ بڑا اہم تھا، اللہ تعالیٰ حافظ زین الدین عراقیؒ کو جزائے خیر دے، انھوں نے ”المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار“ لکھ کر اہل علم کو بڑی دشواریوں سے بچالیا ہے، احیاء العلوم کے متعلق بعض وہ جگہ جہاں تصوف اور باطنی علوم کا ذوق نہیں رکھتے بڑے شد و دے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتاب موضوع اور ضعیف روایات کا پلندہ ہے، حافظ عراقیؒ نے اس لحاظ سے خود مصنف پر بھی احسان کیا ہے کہ اس کی ذکر کردہ تمام روایات کی تخریج کر دی ہے، ظاہر ہے کہ تمام تخریجات صرف اہل علم کے لیے مفید ہیں اس لیے ہم نے حدیث کے نیچے بریکٹ میں اس کتاب کا نام لکھ دیا

ہے جس سے وہ حدیث ماخوذ ہے، حدیث کی فنی حیثیت، یا روای کے نام کی وضاحت ضروری نہیں سمجھی گئی، البتہ ہم نے محض حدیث کے ترجمے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حدیث کے اصل الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔

(۶) مصنفؒ نے موقع بہ موقع مضمون کی مناسبت سے اشعار بھی تحریر فرمائے ہیں، عربی شعر و ادب کا ذوق رکھنے والے حضرات کی خاطر ہم نے اردو ترجمہ کے ساتھ ساتھ عربی اشعار بھی درج کئے ہیں۔

(۷) عنوانات کے اضافے اور بعض جگہ لفظی تبدیلیوں کے لیے مترجم گنہگار ہے، مگر ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ ترجمہ عصری اسلوب نگارش سے ہم آہنگ ہو جائے، پہلے زمانے میں کتابیں لکھنے کا وہ طریقہ نہیں تھا جو آج کے دور میں متوجہ ہے، بعض کتابوں میں ابواب اور فصول کی تفریق کی بات ہی چھوڑ دیے پیرا گراف بھی نہیں بدلتے تھے، اس دور کے قارئین شاید ان مسلسل تحریروں کے متحمل ہوں، لیکن آج کے قارئین اس اسلوب کے عادی نہیں ہیں، امام غزالیؒ کی کتاب ابواب و فصول کی تفریق کے لحاظ سے گو متقدمین کی بے شمار کتابوں سے ممتاز ہے لیکن ذیلی سرخیوں اور پیرا گراف کے معاملے میں وہ بھی اپنے دور کے مزاج کا ساتھ دیتی ہے، ہم نے مختلف موضوعات کی کتابوں (مثلاً ”کتاب العلم کتاب“، ”الہدایۃ وغیرہ“) کی ترتیب پر قرار رکھی ہے، پھر ذیلی ابواب بھی جوں کے توں باقی رہنے دیئے ہیں، لیکن فصول کے بجائے ہر باب کو مختلف بحثوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور ہر بحث میں مضامین کی مناسبت سے ذیلی عنوانات بھی قائم کر دیئے ہیں تاکہ قارئین سہولت کے ساتھ کتاب کا مطالعہ کر سکیں۔

یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ کتاب کا مکمل نام ”احیاء علوم الدین“ ہے جسے ہم نے ازراہ اختصار ”احیاء العلوم“ لکھا ہے، یہ کتاب اپنے مختصر نام سے زیادہ مشہور ہے۔

اس تفصیل کے بعد یہ اعتراف بھی ضروری ہے کہ صحت کے پورے اہتمام کے باوجود غلطیوں کا امکان موجود ہے، کوشش یہی کی گئی ہے کہ کتاب کے مضامین کی منتقلی پوری دیانت داری کے ساتھ ہو، نادانستہ طور پر جو غلطیاں مترجم سے سرزد ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ انھیں معاف فرمائے تاکہ قیامت کے روز مصنفؒ کی روح کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔
وہو الموفق العین۔

ندیم الواجدی (فاضل دیوبند)

کتاب اور صاحب کتاب

(اس مضمون کا ابتدائی حصہ علامہ عبدالقادر العیدروس باطلویؒ کی کتاب ”تقریف الاحیاء، مفاتیح الاحیاء“ سے اخذ کیا گیا ہے)۔

احیاء العلوم کے فضائل : احیاء العلوم کے فضائل و مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، حقیقت بھی یہی ہے کہ احیاء العلوم کے مصنفؒ نے اپنی کتاب میں وہ حقائق و معارف پیش کئے ہیں جن سے پہلے لوگ واقف نہیں تھے، اس کا ہر لفظ گو ہر آبدار ہے، ہر مضمون معنی کا سمندر، اس وقت سے آج تک اہل علم و فضل اس سمندر میں شناوری کرتے ہیں اور اپنی ہمت کے بقدر موتی سمیٹ کر لے جاتے ہیں۔

شیخ عبداللہ ابن اسعد یا فقیؒ فرماتے ہیں کہ علامہ اسماعیل حضریؒ یمنی سے امام غزالیؒ کی تصانیف کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں محمد بن ادریس شافعیؒ سید الائمہ ہیں اور محمد ابن غزالیؒ سید المصنفین ہیں، یا فقیؒ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مشہور قیہ امام ابو الحسن علی حرزیم احیاء العلوم پر شدید نکتہ چینی کیا کرتے تھے، ہا اثر اور صاحب حیثیت عالم تھے، ایک دن احیاء العلوم کے تمام نسخے جمع کرنے کا حکم دیا، ارادہ یہ تھا کہ جتنے نسخے مل جائیں گے انھیں جمعہ کے دن جامع مسجد کے محن میں آگ دے دی جائے گی، لیکن جمعہ کی شب میں انھوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، انھوں نے دیکھا کہ وہ جامع مسجد میں ہیں وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی موجود ہیں، امام غزالیؒ آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جب ابن حزم پر ان کی نگاہ پڑی تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ میرا مخالف ہے اگر میری کتاب ایسی ہی ہے جیسا کہ یہ شخص سمجھتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ واستغفار کروں گا اور اگر میں نے اس میں وہ سب کچھ لکھا ہے جو مجھے آپ کی برکت اور اتباع سنت کے طفیل میں حاصل ہوا ہے تو اس شخص سے میرا حق مجھے دلائیے، امام غزالیؒ کا یہ دعویٰ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”احیاء العلوم“ ہاتھ میں لی اور شروع سے آخر تک ایک ایک صفحہ دیکھا، پھر فرمایا بخدا یہ تو بہت عمدہ چیز ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیقؓ نے کتاب اٹھائی پوری کتاب پر ایک نظر ڈالی اور عرض کیا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، یہ تو بڑی عمدہ کتاب ہے، آخر میں حضرت عمر فاروقؓ نے کتاب لی، اس پر ایک نظر ڈالی اور کچھ تعریفی جملے کہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قتیہ علی بن حزم کی پشت تنگی کی جائے اور اس پر وہ حد جاری کی جائے جو مفتی پر جاری کی جاتی ہے، آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کوڑے لگائے گئے، جب پانچ کوڑے لگ چکے تو حضرت ابوبکرؓ نے سفارش کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! شاید انہوں نے اس کتاب کو آپ کی سنت کی خلاف سمجھا ہو۔ امام غزالیؒ نے حضرت ابوبکرؓ کی سفارش منظور کر لی، جب ابن حزم بیدار ہوئے تو کوڑے کے نشانات ان کے جسم پر تھے انھوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ نشانات دکھائے، پورا واقعہ بیان کیا اور غزالیؒ کی مخالفت سے توبہ کی لیکن ایک مدت تک کوڑوں کی تکلیف باقی رہی، رات دن کی آہ و زاری کے بعد ایک رات خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا جس سے وہ تکلیف دور ہو گئی، اس دن سے احیاء العلوم کا مطالعہ شروع کر دیا، پھر اس فن میں اس قدر اہماک ہوا کہ علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن میں بھی آپ کو زبردست شہرت حاصل ہوئی، یافعیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ ایک مسلسل سند کے ساتھ پہنچا ہے، اس سند کی آخری کڑی شیخ المشائخ ابو الحسن شاذلیؒ ہیں، شیخ موصوف ابن حزم کے معاصر تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب ابن حزم کا انتقال ہوا اور انھیں غسل دیا جانے لگا تو کوڑوں کے نشانات موجود تھے۔

حافظ ابن عساکر بھی امام غزالیؒ کے معاصرین میں سے ہیں ان دونوں حضرات کی ملاقات بھی ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے شیخ ابوالفتح شاذلیؒ کے ایک جواب کی تفصیل مشہور فقیر صوفی سعید بن علی بن ابی ہریرہ اسفرائینیؒ کے ذریعہ معلوم ہوئی، شیخ شاذلیؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد حرام میں داخل ہوا، مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی سکت ہی باقی نہیں رہی تھی، اسی حالت میں کعبہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ سے لیٹ گیا، میں اس وقت با وضو تھا اگرچہ میری پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح نیند نہ آئے لیکن میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا اور غنودگی سی چھا گئی میں نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ نے خوبصورت عمامہ باندھ رکھا ہے اور بہترین لباس زیب تن کئے ہوئے ہیں، چادروں ائمہ کرام شافعی مالک ابوحنیفہ اور احمد رحمہم اللہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اپنے مذاہب بیان کر رہے ہیں آپ ہر امام کا مذہب سنتے ہیں اور اس کی تصدیق فرما دیتے ہیں، اسی دوران ایک بدعتی شخص باریابی چاہتا ہے لیکن اسے دھتکار دیا جاتا ہے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ! میرا اور تمام اہل سنت کا عقیدہ تو یہ کتاب احیاء العلوم ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کتاب کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرماتے ہیں، میں ”احیاء العلوم“ کے باب ”قواعد العقائد“ کی ابتدائی سطریں پڑھتا ہوں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کتاب العقائد میں چار فصلیں ہیں، پہلی فصل اہل سنت کے عقیدہ کی تشریح میں، جب میں اس عبارت پر پہنچتا ہوں ”انہ نعالی بعث النبی الامی القرشی محمداً صلی اللہ علیہ وسلم الی كافة العرب والعجم والجن والانس“ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار دیکھتا ہوں، آپ مجمع کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں: غزالی کہاں ہیں؟ غزالی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! میں یہاں ہوں، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور اپنا دست مبارک غزالیؒ کی طرف بڑھاتے ہیں، غزالیؒ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بوسہ

دیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور اپنے سر پر رکھتے ہیں، میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مسرت کے عالم میں صرف اسی وقت دیکھا جب غزالیؒ کی احیاء العلوم پڑھی جا رہی تھی، اس واقعہ کے بعد میں بیدار ہو گیا، خواب کے اثرات ابھی تک باقی تھے، میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میرے خیال سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب اربعہ کی تصدیق کرنا اور غزالیؒ کے بیان کردہ عقائد پر اظہار مسرت فرمانا اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست انعام ہے، خداوند کریم! ہمیں سنت نبویؐ پر قائم رکھ اور شریعت نبویؐ پر موت دے۔

احیاء العلوم اکابر علماء کی نظر میں : بے شمار علماء اور صوفیاء نے ”احیاء العلوم“ کی تعریف کی ہے، یہاں ان سب علماء کے خیالات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، کچھ خیالات بطور نمونہ پیش کئے جا رہے ہیں، حافظ ابو الفضل عراقیؒ جنہوں نے احیاء العلوم کی احادیث کی تخریج بھی کی ہے، اپنی کتاب ”المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار ما فی الاحیاء من الاخبار“ میں فرماتے ہیں کہ حرام اور حلال کے باب میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، احیاء العلوم، ان سب میں اہم اور ممتاز ہے، اس میں ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ ایسے اسرار و معارف بھی بیان کئے گئے ہیں جن کا عقل اور اک نہیں کر سکتی، مسائل اور ان کی جزئیات تک بیان کر دی گئی ہیں، کوئی پہلو تشنہ نہیں چھوڑا، علم باطن اور علم ظاہر کا اتنا حسین استخراج کم ہی دیکھنے میں آیا ہے، عبارت ایسی جیسے موتی پرو دیئے گئے ہوں، عبد الغافر فارسیؒ فرماتے ہیں کہ ”احیاء العلوم“ امام غزالیؒ کی ان مشہور تصانیف میں سے ہیں جن کی نظیر نہیں ملتی، امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ احیاء قرآن کریم سے مشابہ ہے، شیخ ابو محمد الکاظمیؒ فرماتے ہیں کہ اگر تمام علوم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں تو احیاء العلوم سے دوبارہ زندہ کئے جاسکتے ہیں، ایک مالکی عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ امام غزالیؒ کے خوشہ چیں ہیں۔ تاج العارفین، قطب الاولیاء، شیخ عبد اللہ العیدروسؒ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ احیاء العلوم کے حافظ تھے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ ساہا سال تک احیاء العلوم کا اس طرح مطالعہ کیا ہے کہ ایک ایک لفظ پڑھتا، اس کو دو ہر اتا اور اس پر غور و فکر کرتا، اس طویل عمل سے مجھ پر ہر روز نئے انکشافات ہوتے، اور اسرار و معارف قلب پر وارد ہوتے ہیں جو شاید ہی کسی کے قلب پر وارد ہوئے ہوں، یا کبھی وارد ہوں اس تعریف کے بعد انھوں نے لوگوں کو احیاء العلوم کے مطالعہ کی اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دی، چنانچہ فرماتے ہیں: میرے بھائیو! کتاب و سنت کی اتباع کرو، میری مراد اس شریعت کی اتباع ہے جس کی تشریح امام غزالیؒ کی کتابوں میں کی گئی ہے، خاص طور پر احیاء العلوم میں تذکیر موت، فقر، زہد، توبہ، اور ریاضت نفس کے ابواب کا مطالعہ کرو، ایک اور موقع پر شیخ العیدروسؒ نے فرمایا: اول و آخر، ظاہر و باطن اور فکر و اعتقاد ہر اعتبار سے کتاب و سنت کو لازم پکڑ لو، اور کتاب و سنت کی تشریح حجة الاسلام امام غزالیؒ کی کتاب ”احیاء العلوم“ ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: کتاب و سنت کی اتباع کے علاوہ ہمارے سامنے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور کتاب و سنت کی مکمل تشریح ”احیاء العلوم“ میں ہے جو سید المصنفین۔ بقیۃ المجتہدین حجة الاسلام امام غزالیؒ کی مایہ ناز تصنیف ہے، ایک موقع پر یہ الفاظ کہے: ”احیاء العلوم“ کو لازم پکڑو، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی توجہات اور عنایات کا مرکز ہے۔ جو شخص احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اللہ، اللہ کے رسول، ملائکہ اور اولیاء کی محبت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ غزالیؒ نے شریعت و طریقت اور حقیقت کے درمیانی فاصلوں کو ختم کر دیا ہے، ایک جگہ فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے تو وہ لوگوں کو صرف احیاء العلوم کی وصیت کریں گے، فرمایا: غزالیؒ کی کتابوں کی تاثیر پوری طرح واضح ہے، آزمودہ ہے، تمام عارفین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ امام غزالیؒ کی کتابوں سے شغف اور ان کے مطالعہ کے التزام سے زیادہ نفع بخش اور خدا سے قریب کرنے والی چیز کوئی دوسری نہیں ہے، امام غزالیؒ کی کتابیں کتاب و سنت کا لب لباب ہیں، معقول و معقول کا حاصل ہیں میں علی الاعلان یہ بات کہتا ہوں کہ جو شخص احیاء علوم الدین کا مطالعہ کرے وہ ہدایت یافتہ لوگوں کے زمرے میں شامل ہے، فرمایا: جو شخص اللہ و رسول کے علمائے ظاہر اور علمائے باطن کے راستے پر چلتا چاہتا ہے اسے امام غزالیؒ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، خاص طور پر ”احیاء علوم الدین“ کا مطالعہ اس کے لیے بے حد ضروری ہے، احیاء العلوم علم کا نا پیدا

کنار سمندر ہے، غزالیؒ کی کتابوں سے استفادہ کرنے والا شخص شریعت، طریقت اور حقیقت کے چشموں سے سیراب ہو رہا ہے، غزالیؒ کی کتابیں کتاب وسنت کا دل ہیں، معقول و معقول کا حسین استخراج ہیں، جس دن صور اسرائیل پھونکا جائے گا، اور حشر بپا ہوگا اس وقت بھی ان کی کتابیں نفع پہنچائیں گی، فرمایا: ”احیاء العلوم“ میں دین کے اسرار و رموز ہیں، ”بدایۃ الہدایۃ“ میں تقویٰ ہے، ”الاربعین“ میں صراطِ مستقیم کی وضاحت ہے، ”منہاج الطالبین“ میں اللہ کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، ”الخلاصۃ فی اللقۃ“ میں نور ہے۔ (شیخ عبداللہ العیدروسؒ کے یہ تمام افکار و خیالات ان کے پوتے علامہ عبدالقادر باطلوی صاحب مضمون نے اپنے دادا کی کتابوں سے اخذ کئے ہیں) شیخ عبداللہ العیدروسؒ کی کتابیں غزالیؒ اور ان کی کتابوں کی تریف سے بھری پڑی ہیں، میرے والد عارف باللہ شیخ ابن عبداللہ العیدروسؒ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے زمانے نے مہلت دی تو میں غزالیؒ کے بارے میں شیخ عبداللہ العیدروسؒ کے تمام خیالات یکجا کروں گا۔ اور اس رسالے کا نام ”الجوہر المتلک من کلام الشیخ عبداللہ فی الغزالیؒ“ رکھوں گا، لیکن زمانے نے انھیں مہلت نہ دی، اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرمائے، دادا محترم فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت فرمائے جو غزالیؒ سے متعلق میرے افکار و خیالات یکجا کر دے، اگر مجھ سے یہ کام تکمیل پاسکا تو بلاشبہ میں اپنے دادا کی اس دعا کا مستحق قرار پاؤں گا، اور اپنے والد کی تمنا پوری کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، میرے دادا کو ”احیاء العلوم“ سے اس قدر شغف تھا کہ اس کے متعدد نسخے تیار کئے تھے، اپنے بھائی شیخ علیؒ کو ”احیاء العلوم“ کی قرأت پر مامور فرمایا تھا، چنانچہ انھوں نے دادا کے سامنے کم از کم چھٹیس بار اس کی قرأت کی، ہر مرتبہ ختم کے موقع پر فقراء اور طالبان علم دین کے لیے ضیافت کا خاص اہتمام ہوتا تھا، پھر شیخ علیؒ نے اپنے صاحبزادے عبدالرحمن کو اس کام پر مامور فرمایا، انھوں نے بھی اپنے والد کی زندگی میں چھٹیس مرتبہ اس کی قرأت مکمل کی، عبدالرحمن کے صاحبزادے شیخ ابوبکر العیدروسؒ نے تو یہ نذر مان رکھی تھی کہ وہ ہر روز ”احیاء العلوم“ کا تھوڑا بہت مطالعہ ضرور کیا کریں گے انھیں ”احیاء العلوم“ کے مختلف نسخے جمع کرنے کا شوق بھی تھا چنانچہ ان کے پاس تقریباً ”دس“ نسخے جمع ہو گئے تھے، میرے والد کو بھی اس کی قرأت اور مطالعہ کا بڑا اہتمام تھا، ہر مرتبہ ختم پر وہ بھی عام ضیافت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

مشہور بزرگ علی بن ابی بن ابی بکر ابن الشیخ عبدالرحمن متاف فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کافر احیاء العلوم کی ورق گردانی کرے تو مسلمان ہو جائے، اس میں وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو اس طرح کھینچتی ہیں جس طرح متناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، میرے خیال میں یہ رائے بالکل صحیح ہے میں اپنے دل کی قسارت کے باوجود جب احیاء العلوم کا مطالعہ کرتا ہوں تو دل میں دنیا سے بے تعلقی کی خواہش ابھرتی ہے، لیکن جب کتاب بند کر دیتا ہوں تو وہی کیفیت پھر اسی طرح مہلے تھی، ایسا صرف احیاء العلوم کے مطالعہ سے ہوتا ہے حالانکہ وعظ و نصیحت کی اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، ان میں سے کسی بھی کتاب کے مطالعہ سے یہ کیفیت رونما نہیں ہوتی۔ یہ سب دراصل مصنف کی حسن نیت اور جذبہ اخلاص کا نتیجہ ہے، کافر سے یہاں مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے صوب سے واقف نہ ہو اور اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو، ایسا شخص اگر ”احیاء العلوم“ کا مطالعہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا دل ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیک سیرت انسان نصیحت کرتا ہے تو سننے والا اس کی نصیحت سنتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کی زبانیں پر تاثیر ہوتی ہے، ان کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، حدیث نبوی بیان کریں یا وعظ و نصیحت کریں، ان کی ہر بات دل پر اثر کرتی ہے، ایسے لوگ مختصر کلام کرتے ہیں، مگر اس کا نفع بہت ہوتا ہے چنانچہ مذہب مالکی میں ”کتاب الخلاف“ اور مذہب شافعی میں ”التنبیہ“ عربی زبان میں ”الحمل“ اور علم کلام میں ”الارشاد“ وغیرہ کتابیں اگرچہ مختصر ہیں لیکن جامع اور مفید ترین ہیں، جب کہ ان موضوعات پر لکھی گئی دوسری کتابیں اپنی ضخامت کے باوجود جامع نہیں کہی جاسکتیں، اس لیے کہ علم کا نفع ایمان و عمل کی کثرت اور تقویٰ کی زیادتی پر موقوف ہے، ذہانت اور فصاحت و بلاغت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک نور ہے جس سے اللہ تعالیٰ دل کے نماں خالوں کو روشن

کرتا ہے۔

احیاء العلوم پر اعتراضات کا جائزہ : ”احیاء العلوم“ اپنے دور میں ایک متنازعہ فیہ کتاب کی حیثیت سے سامنے آئی یہ وہ دور تھا جب ظاہری علوم کا چرچا زیادہ تھا لوگوں نے خالص دینی اور شرعی علوم کو بھی اپنی منطقی موشگافوں سے ناقابل فہم بنا دیا تھا۔ امام غزالیؒ نے اپنی کتاب میں اس رجحان پر سخت تنقید کی ہے، اپنے دور کے ان قیہوں کو، ان متکلمین اور واعظین کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے جو محض جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، علم باطن یا علم طریق آخرت جو حقیقی علم ہے اس طرح نظر انداز کر دیا گیا تھا گویا اس کا وجود ہی نہ ہو ”احیاء العلوم“ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو ان تمام فقہاء اور متکلمین نے اس کی چوٹ محسوس کی، اور اعتراضات کا ایک طویل سلسلہ شروع کر دیا، ان اعتراضات کا جواب خود امام غزالیؒ نے دیا اور ”کتاب اللہاء فی اشکالات الاحیاء“ کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی، اس کتاب کی ابتدائی طور میں ارشاد فرمایا ”احیاء العلوم“ پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس کے مطالعہ سے منع کرتے ہیں، اور محض خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کے مؤلف کو یہ لوگ ضال، مضل کہتے ہیں، جو لوگ یہ کتاب پڑھتے ہیں ان پر گمراہی کے فتوے داغے جاتے ہیں، حالانکہ انھیں یہ معلوم نہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے، وہ معترب اپنا انجام دیکھ لیں گے اس کے بعد امام غزالیؒ نے دنیا اور اہل دنیا کی مذمت کی ہے اور بتلایا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے علم فنا ہو گیا ہے، امام غزالیؒ نے یہ بھی لکھا ہے کہ معتربین جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا منہج حد، جہل اور دین کی کمی ہے، ایک جگہ فرمایا کہ یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو حق ہماری سے مانع ہیں، جہل، ہمت و ہرزی، دنیا کی محبت اور دعویٰ کرنے کے عادت، جہل سے انھیں حماقت ورے میں ملی ہے، ہمت دھری سے دین کی غفلت، دنیا کی محبت سے طول غفلت اور دعویٰ کرنے کی عادت سے کبر، خود پسندی اور دنیا کاری جیسی عادتیں پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد امام غزالیؒ نے تمام اعتراضات کا الگ الگ جائزہ لیا ہے، مثلاً کے طور پر ایک اعتراض یہ کیا گیا تھا کہ آپ نے توحید کی چار قسمیں قرار دی ہیں حالانکہ توحید ایک ایسا لفظ ہے جس میں تقسیم کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ احیاء العلوم پر کس طرح کے اعتراضات کئے گئے، یہ وہ اعتراضات تھے جن کا تعلق کتاب کے موضوع یا نفس مضمون سے ہے۔

ایک بڑا اعتراض احیاء العلوم پر یہ کیا جاتا ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر روایات موضوع یا ضعیف ہیں اس کا جواب حافظ عراقیؒ نے دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ غزالیؒ کی ذکر کردہ بیشتر روایات موضوع نہیں ہیں اور جو روایات موضوع قرار دی جاسکتی ہیں وہ بہت ہی کم ہیں اور وہ بھی دو سوں سے نقل کی گئی ہیں۔ اس طرح کی تمام روایت لفظ ”تروی“ سے ذکر کی گئی ہیں، تاکہ غزالیؒ بری الذمہ قرار پائیں، یہی بات کہ اکثر احادیث ضعیف ہیں تو یہ ایک لغو اعتراض ہے، یہ بات طے ہو جانے کے بعد کہ فضائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنا صحیح ہے اس اعتراض کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہ جاتی، اور پھر یہ الزام صرف غزالیؒ ہی پر عائد نہیں ہوتا بلکہ انھوں نے بھی ائمہ و حفاظ حدیث کی تقلید کی ہے جن کی کتابیں ضعیف روایت سے بھری ہوئی ہیں، حالانکہ وہاں ضعیف کی نشاندہی بھی ہوتی ہے، اور یہ وہ کتابیں ہیں جن میں فضائل کے بجائے مسائل مذکور ہیں (حافظ عراقیؒ نے احیاء العلوم کی روایات کی تخریج کی ہے، ہر روایت کی مختصر سند اور اس کی فنی حیثیت بھی بیان کی ہے، یہ تخریجات ”المغنی عن حمل الاسفار فی الاسفار“ کے نام سے شائع ہو چکی ہے، ”احیاء العلوم“ کے مصری ایڈیشن کے حواشی پر یہ پوری کتاب موجود ہے۔

امام غزالیؒ کے مختصر حالات زندگی : آپ کا مکمل نام محمد بن محمد غزالیؒ ہے، کنیت ابو حامد اور لقب ”حجة الاسلام“ زین الدین الطوسی ہے، آپ فقیہ بھی تھے، صوفی بھی، فقہناشافعی تھے، اور عقیدہ اشعری، آپ کے علم و فضل کی شہرت مشرق و مغرب تک ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو حسنِ تحریر سے نوازا، آپ کی تحریر میں فصاحت بھی ہے، سہولت بیان بھی، اور

حسن اشارات بھی، غزالیؒ کو مختلف علوم و فنون پر پوری دسترس حاصل تھی، علمی رسوخ میں وہ اپنے معاصرین پر ممتاز تھے، اللہ نے انھیں شرافتِ نفس، تحسن کردار، استقامت، ذہد، سادگی اور تواضع جیسی صفات عطا فرمائی تھیں۔

امام غزالیؒ ۴۵۰ھ میں طوس میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تحصیل علم سرزمین طوس پر کی، طوس میں آپ کے استاذ احمد رازکافی تھے جن سے آپ نے فقہ پڑھی، پھر نیشاپور تشریف لے گئے اور امام الحرمین ابو التحالی جوہریؒ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، دوران تعلیم انتہائی محنت کی، اور بہت کم مدت میں فنونِ متداولہ کی تعلیم سے فراغت حاصل کر لی، وہ بہت ہی کم عمر میں اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے، تعلیم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، امام الحرمین آپ کی ذات گرامی کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھتے تھے، اسی زمانے میں وہ ابو علیؒ کی حلقہٴ ارادت میں شامل ہوئے، نیشاپور میں کچھ ماہ و سال گزارنے کے بعد عسکر تشریف لے گئے، وہاں وزیر نظام الملک نے بڑی پذیرائی کی، سر آنگھوں پر بٹھایا، نظام الملک کا دربار اس زمانے میں اربابِ علم و فضل کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، امام غزالیؒ اس دربار میں تشریف لائے تو بڑے بڑے اہل علم سے مناظرے ہوئے، ان کے علم و فضل اور حسن بیان کی وہ شہرت ہوئی کہ نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں علومِ دینیہ کی تدریس کی دعوت دی، غزالیؒ نے یہ دعوت منظور کر لی اور بغداد تشریف لے گئے، مدرسہ نظامیہ میں بھی آپ ہاتھوں ہاتھ لیے گئے اور وہاں بھی آپ کے رسوخ فی العلم کا چرچا ہوا، خراسان کی امارت کے بعد عراق کے امارت بھی آپ کے حصے میں آئی، بغداد کے وزراء، امراء اور دار الخلافہ کے ذمہ داران سب ہی آپ کی بے حد تعظیم کرتے تھے، لیکن ایک دن اچانک مکہ معظمہ کی راہ لی، اپنی تمام تدریسی مصروفیات ترک کر دیں، حج سے فراغت کے بعد شام تشریف لے گئے، ایک عرصے تک دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کو اپنے علوم سے فیض یاب کرتے رہے، جب وہاں سے بھی دل بھر گیا تو بیت المقدس روانہ ہو گئے، وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کی واپسی میں کچھ دن اسکندریہ رہے اور پھر اپنے وطن واپس آ گئے، طوس میں رہ کر آپ نے اپنا پیشِ عروقت تصنیف و تالیف میں صرف کیا، اکثر کتابیں ہمیں لکھیں جن میں کیسایۃ السعاده، جواہر القرآن، معیار العلم، میزان العلی، القسط المستقیم، معارج القدس، اور منهاج العابدین وغیرہ کتابیں قابل ذکر ہیں، طوس میں آپ نے ایک خانقاہ اور ایک مدرسہ بھی قائم کیا، خانقاہ میں دور دراز سے لوگ آتے اور کتاب فیض کرتے، آپ اپنی نگرانی میں انھیں مختلف وظائف کی تعلیم دیتے، حلقہٴ درس میں بھی طلباء کا جہوم رہتا، آپ زیادہ تر تفسیر، حدیث اور تصوف کی کتابیں پڑھاتے، ۴۸۳ جمادی الاخریٰ بروز دو شنبہ ۵۵۵ھ میں وفات پائی۔

وفات کے بعد بہت سے واقعات ظہور میں آئے جن سے امام غزالیؒ کے انجروی درجات کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، شیخ عقیف الدین عبد اللہ بن اسعد یا فنیؒ امام غزالیؒ کے معاصر شہاب الدین احمد البیہقی الزبیدیؒ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور ملائکہ کی ایک جماعت سبز خلعت اور نفیس سواری لیے اتر رہی تھی۔ وہ سب ایک قبر کے پاس آکر ٹھہرے۔ صاحب قبر کو قبر میں سے نکالا، اسے جنت کا لباس پہنایا اور سواری پر بٹھلا کر آسمان کی طرف لے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون صاحب تھے۔ انہوں نے جواب دیا یہ امام غزالیؒ تھے جن کا اس قدر اعزاز و اکرام ہوا۔ یہ واقعہ آپ کی وفات کے فوراً بعد پیش آیا۔ اس طرح شیخ ابو الحسن شاذلیؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہما السلام بھی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالیؒ کی طرف اشارہ کر کے دونوں جلیل القدر پیغمبروں سے پوچھا: کیا تمہاری امت میں کوئی ایسا عالم ہے؟ دونوں پیغمبروں نے نفی میں جواب دیا۔ شیخ شاذلیؒ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ غزالیؒ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان اللہ تعالیٰ یحدث لہما لامقمن یجد لہما دینہ علی رأس کل مائۃ سنۃ
اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک ایسا شخص پیدا کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے۔

اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مشہور محدث اور قیہ حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے مجدد عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ دوسری صدی کے امام شافعی تیسری صدی کے امام ابو الحسن اشعری چوتھی صدی کے ابو بکر ملائی اور پانچویں صدی کے ابو حامد غزالی ہیں۔

امام غزالی کے مناقب : امام یافعی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے مناقب کتاب الارشاد میں لکھے ہیں۔ بہت سے اولیاء نے آپ کی ولایت کی شہادت دی ہے۔ شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے امام غزالی کو طواف کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک گزری ہوئے تھے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے پاس اس لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اپنے وقت کے امام ہیں، پیشوا ہیں، لوگ آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں اور معرفت خداوندی کا علم سیکھتے ہیں؟ آپ نے اس کے جواب میں چند اشعار پڑھے جن میں دنیاوی زندگی کے عارضی ہونے کا ذکر تھا، بعض مشائخ نے خواب میں دیکھا کہ غزالی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی حاسد کا شکوہ کر رہے ہیں، جس شخص کی آپ نے حکایت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر کوڑے لگوائے۔ صبح کو دیکھا تو اس شخص کے جسم پر کوڑوں کے نشانات موجود تھے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ غزالی کی بعض کتابوں پر اعتراضات کئے جاتے ہیں حالانکہ لوگوں نے ان کتابوں میں اپنی طرف سے کچھ قابل اعتراض باتوں کا اضافہ کر دیا ہے۔ ابن سنی فرماتے ہیں کہ غزالی کو وہی لوگ برا کہتے ہیں جو زندیق ہیں یا حاسد ہیں۔ شیخ عارف ابو العباس المرسی امام غزالی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ صدیقیت کے عظیم مرتبہ پر فائز تھے۔ شیخ جمال اسنوی نے ”ہمات“ میں امام غزالی کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ ”وہ اپنے زمانے کے قطب ہیں، ان کا وجود ہر ذی وجود کے لیے باعث برکت ہے، ان سے صرف وہی لوگ حسد رکھتے ہیں جو زندیق و طغیہ ہیں۔ غزالی جس طرح اپنے کمال علم میں مغرور ہیں اسی طرح ان کی تصانیف بھی اپنی نظیر نہیں رکھتیں۔ خصوصاً احیاء العلوم جس کے مطالعہ سے اہل علم کبھی سیر نہیں ہوتے بلکہ ان کی پیاس بڑھتی ہی رہتی ہے۔“

ملا کاتب چلبی نے کشف الکون میں لکھا ہے کہ ”احیاء العلوم“ جب مغرب میں پہنچی تو وہاں کے بعض علماء نے اسے ناپسند کیا اور اعتراضات لکھے بلکہ بعض لوگوں نے رد علی الاحیاء بھی لکھا۔ ان میں سے کسی عالم نے امام غزالی کو خواب میں دیکھا وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی طرف سے جو کچھ بدگمانی دل میں تھی اس سے توبہ کر لی۔

علامہ زبیدی اپنی کتاب ”تحصیف السادات المشققین لشرح اسرار احیاء علوم الدین“ میں تاریخ بغداد کے حوالے سے ابو ابراہیم محمد بن علی البزری کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں: ”غزالی جیسا فصیح و بلیغ، ذکی و ذہین شخص میری نظر سے نہیں گذرا۔ جب نحر الملک وزیر ہوا اور اس نے علامہ غزالی کے کمال علم کی شہرت سنی تو فوراً مدرسہ نظامیہ میں تدریس کی درخواست کی۔ اس سے علم میں آپ کے امتیاز کا اظہار ہوتا ہے۔ نیشاپور چھوڑنے کے بعد امام غزالی نے علم حدیث کی تدریس میں زیادہ وقت لگایا۔ بہت سے لوگ امام غزالی پر فلسفہ کا الزام لگاتے ہیں۔ اگرچہ یہ کسی حد تک صحیح ہے لیکن آخر وقت میں انہوں نے تمام علوم ترک کر دیئے تھے اور صرف خدمت حدیث کو اپنا مشغلہ بنالیا تھا۔ ملا علی قاری بیان کرتے ہیں کہ امام غزالی کی وفات ہوئی تو بخاری ان کے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ گمان صحیح نہیں ہے کہ وہ محض فلسفی تھے ان کی کتابیں خود اس غلط نظریے کی تردید کرتی ہیں۔ شاہ عبدالحق دہلوی اپنی کتاب ”مرج البحرین“ میں لکھتے ہیں کہ امام غزالی اوائل عمر میں فقہائے متکلمین کے طریقے پر تھے لیکن آخر عمر میں بکے صوفی بن گئے تھے۔ اس گروہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا۔ بعض ارباب کشف نے محبت معنوی کے دوران آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غزالی کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

ذلک رجل وصل الی المقصود

یہ وہ شخص ہے جو مقصود تک پہنچ گیا ہے۔

تلامذہ : امام غزالیؒ کے تلامذہ کی تعداد بہت ہے۔ خود امام صاحب نے اپنے ایک خط میں یہ تعداد ایک ہزار بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض تلامذہ نے بڑا نام پایا۔ ان کے کچھ ممتاز شاگردوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ قاضی ابوفصحا محمد بن عبد اللہ، ابوالفتح احمد ابن علی، ابومنصور محمد ابن اسماعیل، ابوسعید محمد ابن اسعد، ابو حامد محمد ابن عبد الملک، ابوسعید محمد بن علی کردی، ابوسعید محمد ابن یحییٰ نیشاپوری، ابو طاہر امام ابراہیم، ابوالحسن علی ابن مظہر دیوری، ابوالحسن علی بن مسلم جمال الاسلام وغیرہ۔ ان میں سے ہر شخص آسمان علم کا آفتاب و ماہتاب تھا۔

تصنیفات : امام غزالیؒ کی تصانیف بھی بے شمار ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ۵۵/۵۴ برس کی عمر پائی۔ تقریباً "بیس برس کی عمر کے بعد تصنیف و تالیف کا آغاز کیا۔ اس دوران بہت سے ماہ و سال سیاحت میں گزرے۔ درس و تدریس کا مشغلہ بھی جاری رہا۔ طالبان حق اور سالکان طریقت کی تربیت میں بھی مشغول رہے۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود اتنی بہت سی تصانیف یادگار چھوڑنا حیرت انگیز ہے۔ مسلمان مؤرخین نے امام غزالیؒ کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد ۹۹ بیان کی ہے اور مغربی مؤرخین نے ۷۸ علامہ نوویؒ نے "بستان" میں کسی معتبر شخص کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے امام غزالیؒ کی تصنیفات کا ان کی عمر سے موازنہ کیا تو روزانہ لکھنے کا وسط چار کراہ پایا۔ ایک کراہ میں چار صفحے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزانہ کم سے کم ۲۱ صفحات لکھا کرتے تھے۔ ذیل میں ہم ان کی کتابوں کی اجمالی فہرست پیش کر رہے ہیں۔

۱	احیاء العلوم	۲	الماء علی مشکل الاحیاء
۳	اربعین	۴	الاسماء الحسنی
۵	الاقتصاد فی الاعتقاد	۶	اسرار معالجات الدین
۷	اسرار الانوار الالہیۃ بالآیات المتلوۃ	۸	اخلاق الابرار والنجاة من الاشرار
۹	اسرار اجتماع الصنۃ	۱۰	اسرار الحروف والکلمات
۱۱	ایما الولد	۱۲	بدایۃ الہدایۃ
۱۳	البیض فی الفقه	۱۴	بیان التوکلین للامام الشافعیؒ
۱۵	بیان فضاخ الاباحۃ	۱۶	بدائع الصنع
۱۷	تنبیہ الغافلین	۱۸	قلوبہم البیض
۱۹	تہافت الفلاسفہ	۲۰	مہلکتہ فی فروع المذہب
۲۱	تخصیص الماخذ	۲۲	تخصیص الادلۃ
۲۳	تفرقة بین الاسلام والزندقة	۲۴	جواہر القرآن
۲۵	حجۃ الوداع	۲۶	حقیقۃ الروح
۲۷	خلاصۃ الرسائل الی علیم المسائل فی المذہب	۲۸	اختصار المختصر للمذہب
۲۹	الرسالۃ القدسیۃ	۳۰	الستر المصون
۳۱	شرح دائرۃ علی بن ابی طالب	۳۲	شفاء العلیل فی مسئلۃ التعلیل
۳۳	عقیدۃ المصباح	۳۴	عجائب صنع اللہ
۳۵	معتود المختصر	۳۶	غایۃ الغور فی مسائل الدین فی مسئلۃ اللہ
۳۷	غور الدور	۳۸	قادی مسئلۃ علی دائرۃ وخصم مسئلۃ

۳۹	۱ فکر و العبرة	۴۰	۲ فوائج السور
۴۱	۳ الفرق بین الصالح و غیر الصالح	۴۲	۳ القانون الکلی
۴۳	۴ قانون الرسول	۴۴	۴ القریۃ الی اللہ
۴۵	۵ القسط المستقیم	۴۶	۵ قواعد العقائد
۴۷	۶ القول الجمیل فی الرد علی من غیر الانجیل	۴۸	۶ کیمیاء السعادة
۴۹	۷ مختصر کیمیاء السعادة	۵۰	۷ کشف العلوم الاخریۃ
۵۱	۸ کثر العدة	۵۲	۸ اللباب المستنسل فی علوم الجہل
۵۳	۹ المستغنی فی اصول الفقہ	۵۴	۹ منہج
۵۵	۱۰ ماخذ فی الخلائیات بین الحنفیۃ و الشافعیۃ	۵۶	۱۰ المبادئ والغایات
۵۷	۱۱ المجالس الغزائیۃ	۵۸	۱۱ مقاصد الفلاسفۃ
۵۹	۱۲ المستند من الفضل	۶۰	۱۲ معیار النظر
۶۱	۱۳ معیار العلم	۶۲	۱۳ محکم النظر
۶۳	۱۴ مشکوٰۃ الانوار	۶۴	۱۴ مستظهری فی الرد علی الباطنیۃ
۶۵	۱۵ میزان العمل	۶۶	۱۵ مواہم الباطنیۃ
۶۷	۱۶ المنہج الاعلیٰ	۶۸	۱۶ معراج الساکین
۶۹	۱۷ المکنون فی الاصول	۷۰	۱۷ مسلم السلاطین
۷۱	۱۸ مفصل الخلاف فی اصول القیاس	۷۲	۱۸ منہاج العابدین
۷۳	۱۹ المعارف العقلیۃ	۷۴	۱۹ نصیحة الملوک
۷۵	۲۰ الوبیر	۷۶	۲۰ الوبیط
۷۷	۲۱ یا قوت التاویل فی التفسیر		

امام غزالیؒ نے زیادہ تر تصوف، کلام، فلسفہ، فقہ اور اصول فقہ پر کتابیں تصنیف فرمائیں۔ بعض کتابیں ایسی شائع ہو گئی ہیں جو حقیقت میں امام غزالیؒ کی نہیں ہیں۔ جو فہرست ابھی ہم نے درج کی ہے اس میں الخمول ایسی ہی کتاب ہے جس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ان کی تصنیف نہیں ہے۔ اسی طرح یا قوت التاویل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

احیاء العلوم : یوں تو امام غزالیؒ کی متعدد کتابیں بھی شہرت کی حامل ہیں۔ فقہ میں آپ کی کتابیں عرب ممالک میں بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم کتاب ”الوجیز“ بھی جاتی ہے۔ جس کی امام غزالیؒ نے رازی سمیت متعدد اہل علم نے شروحات لکھیں۔ ان کی تعداد ستر بیان کی جاتی ہے۔ ”ابو المقلن“ نے ”الوجیز“ کی احادیث کی تخریج کی ہے۔ یہ تخریجات سات ضخیم جلدوں میں ہیں۔ حافظ ابن حجر، بدیع بن جماعہ، بدر زرکشی، سیوطی وغیرہ اکابر علم نے ”الوجیز“ کے خلاصے کئے۔ اسی طرح دوسری کتابوں پر بھی بیش قیمت کام ہوا لیکن ان کی سب سے زیادہ مشہور اور مقبول عام کتاب ”احیاء العلوم“ ہے۔ اس کتاب کا موضوع اخلاق اور فلسفہ اخلاق ہے۔ مکمل اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اس کتاب میں ملتا ہے۔ اس کتاب کے متعدد خلاصے کئے گئے اور کئی شرحیں بھی لکھی گئیں۔ مختصر کے سلسلے میں شمس الدین محمد بن علی عجلونیؒ، احمد بن محمد، محمد بن سعید یمنی، شیخ ابو ذکریا یحییٰ

ابو العباس احمد ابن موسیٰ حافظ جلال الدین سیوطی کے نام اہم ہیں۔ سب سے بہترین خلاصہ ”واعظ المؤمنین“ ہے۔ طحطاوی محمد جمال الدین دمشقی ہیں۔ یہ خلاصہ مصر سے شائع ہوا ہے۔ سب سے بہترین مکمل اور ضخیم ترین شرح علامہ مرتضیٰ زبیدی کی ہے۔

احیاء العلوم کے متعلق حافظ الاثیر نے لکھا ہے کہ یہ کتاب سفر کی حالت میں لکھی گئی ہے۔ احادیث و روایات ابو طالب کی کی ”قوت القلوب“ سے ماخوذ ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ احیاء العلوم قوت القلوب کا ترجمہ ہے لیکن یہ الزام صحیح نہیں ہے۔ یہ تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ دوران تصنیف امام غزالیؒ کے پیش نظر ”قوت القلوب“ رہی ہو لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے دوسری کتابوں سے مدد لی ہے۔ مقدمہ میں امام غزالیؒ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگرچہ اس موضوع پر کام ہو چکا ہے لیکن احیاء العلوم حسب ذیل پانچ خصوصیات کے لحاظ سے جداگانہ نوعیت کی حامل ہے۔

- ۱۔ قدیم تصنیفات میں جو اجمال تھا وہ احیاء العلوم میں نہیں ہے۔
- ۲۔ منتشر مضامین یکجا کر دیئے گئے ہیں۔
- ۳۔ جن مضامین میں غیر ضروری طوالت اختیار کی گئی ہے وہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔
- ۴۔ مکرر مضامین حذف کر دیئے گئے ہیں۔
- ۵۔ بہت سے ایسے مضامین کا اضافہ کیا گیا ہے جن کا قدیم کتابوں میں وجود بھی نہیں تھا۔

احیاء العلوم کے مترجم ... ایک مختصر تعارف

مولانا ندیم الواجدی کا شمار ہندوستان کے نامور لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ آپ ۲۳ جولائی ۱۹۵۳ء کو دیوبند میں پیدا ہوئے۔ دیوبند ایک صدی سے علم و دین کے مرکزی حیثیت سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس سرزمین کے افق سے آسمان علم کے درخشندہ و تابندہ ماہتاب ابھرے اور انہوں نے ساری دنیا کو اپنی کرنوں سے اجالا بخشا۔ مولانا ندیم الواجدی دیوبند کے ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ ہیں جہاں علم کی شمع عرصے سے روشن ہے۔ آپ کے دادا مولانا محمد احمد حسن صاحب اور والد ماجد مولانا واجد حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے ممتاز عالم ہیں اور مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں حدیث و تفسیر کی تدریس میں مشغول ہیں۔ ندیم صاحب نے ابتدائی تعلیم دیوبند میں حاصل کی اور بعد میں اپنے والد اور دادا کے ہمراہ جلال آباد چلے گئے۔ وہاں کلام پاک حفظ کیا۔ ابتدائی فارسی پڑھی اور اپنے والد اور دادا سے عربی کی مروجہ ابتدائی کتب پڑھیں۔ اسی دوران انہیں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے جانشین حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب مدظلہ العالی سے بھی استفادے کا موقع ملا۔

موصوف کو مطالعہ کا شروع ہی سے شوق رہا ہے۔ لکھنے سے دلچسپی بھی جنون کی حد تک تھی۔ ۱۹۶۷ء میں آپ نے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور متوسط درجات کی تعلیم سے اس عظیم ادارے میں اپنی تعلیم کا از سر نو آغاز کیا۔ ندیم الواجدی صاحب دارالعلوم میں ایک ذی صلاحیت قابل اور ہونہار طالب علم کی حیثیت سے ابھرے اور دیکھتے دیکھتے ہی دارالعلوم کی علمی زندگی پر چھا گئے۔ لکھنے کا ذوق پہلے سے تھا۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی فضاؤں نے اس ذوق کو جلا بخشی اور عربی، اردو زبان میں اس قدر مضامین اور مقالات لکھے کہ دور طالب علمی میں شاید ہی کسی نے اتنے مضامین لکھے ہوں۔ ہندوستان کے معیاری اخبارات و رسائل میں تقریباً ”چار سو مضامین اور مقالات شائع ہوئے ہیں۔ ۱۹۷۳ء میں دارالعلوم دیوبند میں دودھ حدیث کا امتحان دیا اور اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دارالعلوم میں یہ نمایاں ترین کامیابی سمجھی جاتی ہے۔

فراغت کے بعد عربی زبان و ادب کی تعلیم کے لیے تحفیل ادب کے شعبے میں داخلہ لیا اور شیخ الادب حضرت مولانا وحید الزہاں

صاحب کیرانوی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ استاذ محترم کو ندیم صاحب کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دو ماہ بعد انہیں ”النادی الادبی“ کا معتد مقرر کر دیا گیا۔ ”النادی الادبی“ دارالعلوم دیوبند کے طلباء کی نمائندہ انجمن ہے۔ ندیم صاحب کے دورِ اعتماد میں النادی نے زبردست ترقی کی۔ اسی دوران موصوف نے دارالعلوم دیوبند میں ایک دیواری رسالہ ”شعور“ جاری کیا۔ شعور کے مضامین دارالعلوم کی علمی فضاؤں میں انقلابی آواز کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔

دور طالب علمی ہی میں آپ کو عربی زبان پر بے پناہ عبور حاصل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موصوف کو بارہا عرب مہمانوں کے مختلف وفد کے سامنے دارالعلوم کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا۔ عربی بولنے کا انداز اور لب و لہجہ ایسا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی گجبی بول رہا ہے۔

دارالعلوم سے فراغت کے بعد آپ ایک سال حیدر آباد کے ایک عربی مدرسہ میں صدر مدرس کی حیثیت سے مقیم رہے۔ اسی دوران دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ نے فیصلہ کیا کہ انہیں دفتر اجلاس صد سالہ کے شعبہ تصنیف کے لیے مدعو کیا جائے۔ چنانچہ ۱۹۷۸ء میں آپ نے شعبہ تصنیف کے مگران کی حیثیت سے تصنیفی و تالیفی ذمہ داری کا آغاز کیا اور بہت کم عرصہ میں عربی اور اردو زبان میں متعدد رسائل و کتابیں تیار کیں۔ ۱۹۷۸ء میں آپ نے عربک ٹیمنگ سنٹر کی بنیاد ڈالی اور عربی زبان کے ایک مراسلاتی کورس کا آغاز کیا۔ کورس کی کتابیں بھی خود ترتیب دیں۔ اس سلسلے میں اب تک سات کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے کی معاون کتابیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ یہ کورس متعدد مدارس میں داخل نصاب ہے اور جو لوگ سنٹر سے براہ راست اس کورس کے ذریعے عربی زبان سیکھ رہے ہیں ان کی تعداد بھی سولہ سو سے متجاوز ہے۔

دارالعلوم دیوبند کے اجلاس صد سالہ کے موقع پر اور پندرہویں صدی ہجری کے آغاز پر ندیم صاحب نے اہل علم کو ایک گر افنڈر علمی تحفہ سے نوازا۔ یہ تحفہ احیاء العلوم کے جدید اردو ترجمہ کی صورت میں ہے۔ اس ترجمہ کی اب تک چھ قسطیں شائع ہو چکی ہیں۔ یہ چھ قسطیں تقریباً ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہیں۔ ہر دو ماہ میں ایک قسط چھپ رہی ہے۔ موصوف کا ارادہ ہے کہ وہ مختلف دینی علمی اصلاحی، فکری اور سوانحی موضوعات پر کم قیمت اور کم ضخامت رکھنے والی کتابیں لکھیں جو سیریز کے طور پر شائع ہوں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تفصیلی پروگرام بنالیا ہے۔ کسی مناسب وقت پر اسے عملی شکل دی جائے گی۔

جاوید اختر فیضی

پیش لفظ

سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں اگرچہ اس کی عظمت اور جلال کے سامنے تعریف کرنے والوں کی تعریفیں بچ ہیں۔ پھر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں اور دینی علوم کو زندہ کرنے کے لیے کتاب لکھنے کے اپنے ارادے میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کی درخواست کرتا ہوں اور ساتھ ہی اسے ملامت میں مبالغہ کرنے والے ملامت گر اور اسے غافل منکرین کے گروہ میں زیادہ سرزنش اور انکار کرنے والے میں تیری حیرت بھی دور کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے خاموشی کی گرہ کھول دی ہے اور مجھے وہ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس پر تو قائم ہے۔ یعنی تو حق صریح سے اعراض کرتا ہے۔ باطل کی مدد اور جہل کی تعریف و تحسین کرتا ہے اور اس شخص پر آوازیں کستا ہے جو اس توقع سے دنیا والوں کے رسم و رواج سے ہٹ کر عمل کی طرف راغب ہو رہا ہے کہ تزکیہ نفس اور اصلاح قلب حاصل ہو جسے اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا ہے اور تمام عمر ضائع جانے کی تلافی سے مایوس ہو کر اپنے بعض گناہوں کی تلافی کرے اور ان لوگوں کے گروہ سے منحرف ہو جن کے بارے میں صاحب شریعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ سَبَبٌ خَائِفٌ يَعْلَمُهُ۔ (طبرانی بیہقی)

قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ پاک نے اس کے علم سے نفع نہ

پہنچایا ہو۔

اور مجھے یقین ہے کہ اس انکار پر تیرے اصرار کی واحد وجہ وہ مرض ہے جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہے یعنی انہیں آخرت کی اہمیت کا احساس نہیں ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ معاملہ خوفناک ہے۔ دنیا پشت پھیر رہی ہے اور آخرت سامنے ہے۔ موت قریب ہے اور سفر طویل ہے۔ زاد راہ کم ہے، راستہ پر خطر اور دشوار گزار ہے۔ آخرت کے راستے پر چلنا بغیر رہنما کے مشکل ہے۔ اس راستے کے رہنما علماء ہیں جنہیں انبیائے کرام کا وارث کہا جاتا ہے۔ دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہو چکی ہے۔ محض رسمی علماء رہ گئے ہیں ان میں سے بھی اکثر پر شیطان غالب ہے۔ نفس کی سرکشی نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے نقد فائدے کی تلاش میں مصروف نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے علماء اچھی بات کو بری اور بری کو اچھی سمجھتے ہیں۔ صحیح علم دین باقی نہ رہا۔ ہدایت کے سوتے خشک ہو گئے۔ ان علماء نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ اب علم یا تو حکومت کا وہ قانون اور فتویٰ ہے جس کی مدد سے حکام جھگڑے چکاتے ہیں یا وہ مناظرانہ بحثیں ہیں جو محض اپنی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے اور مخالفین پر غالب رہنے کے لیے کی جاتی ہیں یا وہ چٹنی چڑی باتیں ہیں جن کے ذریعہ واعظین عوام کو بہلاتے اور پھسلاتے رہتے ہیں اس لیے کہ یہی تین علوم ایسے ہیں جن سے دنیا کمائی جاسکتی ہے۔ جہاں تک اس طریق آخرت کے علم کا تعلق ہے جس پر پچھلے لوگ چلا کرتے تھے وہ علم اب ختم ہو چکا ہے حالانکہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فقہ، حکمت، علم، روشنی اور ہدایت جیسے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

کیونکہ یہ صورت حال دین میں رخنہ عظیم سے کم نہیں ہے اس لیے میں نے اس کتاب کی ضرورت محسوس کی تاکہ اس کتاب کے ذریعہ دینی علوم زندگی پائیں۔ وہ راہ روشن ہو جس پر ہمارے بزرگ چلے تھے اور انبیائے علیہم السلام اور اکابر سلف کے علوم سامنے آئیں۔

یہ کتاب چار جلدوں پر مشتمل ہے۔ پہلی جلد میں عبادات پر، دوسری جلد میں معاملات اور آداب پر، تیسری جلد میں ہنکات (وہ امور جو انسان کو تباہ کرتے ہیں) پر اور چوتھی جلد میں منیحات (وہ امور جن سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے) پر گفتگو کی گئی ہے۔

سب سے پہلے علم کے ابواب ہیں۔ علم سے متعلق مباحث اسلئے مقدم کئے گئے ہیں تاکہ وہ علم واضح ہو جائے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے۔

طلب العلم فريضة على كل مسلم (ابن ماجہ، احمد، بیہقی)

علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

اور علم نافع، علم مضرب علیحدہ ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

نعوذ باللہ من علم لا ينفع (ابن ماجہ)

ہم اس علم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس سے نفع نہ ہو۔

ہم علم کے ابواب میں یہ بھی ثابت کریں گے کہ اب لوگ صحیح راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ چمکتے ہوئے سراب سے دھوکا کھا رہے ہیں اور اصل علوم کو چھوڑ کر لائینی علوم میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔

آئیے اب اس کتاب کی چاروں جلدوں کے مختلف ابواب کا جائزہ لیں۔ اس کتاب کی پہلی جلد حسب ذیل دس ابواب پر مشتمل ہے۔ (۱) علم (۲) عقائد کے اصول (۳) طہارات کے احکام و اسرار (۴) نماز کے اسرار و احکام (۵) زکوٰۃ کے اسرار و احکام (۶) روزے کے احکام و اسرار (۷) حج کے اسرار و احکام (۸) تلاوت قرآن کے آداب (۹) دعائیں اور اذکار (۱۰) مختلف اوقات کے اوراد و وظائف۔

دوسری جلد میں حسب ذیل دس ابواب ہیں : (۱) کھانے پینے کے آداب (۲) نکاح کے آداب (۳) روزی کمانے کے احکام (۴) حلال اور حرام (۵) معاشرت کے احکام (۶) گوشہ نشینی (۷) سفر کے آداب (۸) وجد و سماع (۹) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (۱۰) آداب اور اخلاقی نبوت۔

تیسری جلد میں دس ابواب ہیں : (۱) عجائب قلب کا بیان (۲) ریاضت نفس (۳) شہوت شکم اور شہوت فرج کی آفتیں (۴) زبان کی آفتیں (۵) غصے، کینے اور حسد کی آفتیں (۶) دنیا کی مذمت (۷) مال اور بخل کی مذمت (۸) حب جاہ اور ریا کی مذمت (۹) تکبر اور خود پسندی کی مذمت (۱۰) دھوکا کھانے کی مذمت۔

چوتھی جلد بھی حسب ذیل دس ابواب پر مشتمل ہے : (۱) توبہ (۲) مبرا اور شکر (۳) خوف اور رجاء (۴) فقر اور ترک دنیا (۵) وحدانیت باری تعالیٰ اور توکل (۶) محبت، شوق، انس اور رضا (۷) نیت، صدق اور اخلاص (۸) مراقبہ نفس اور محاسبہ ذات (۹) فکر (۱۰) تذکیر موت۔

عبادات کے ابواب میں ہم عبادات سے متعلق وہ اسرار و رموز اور حکمتیں بیان کریں گے جن کی عمل کے دوران ضرورت پیش آتی ہے بلکہ حق بات تو یہ ہے کہ جو شخص ان اسرار و رموز سے واقف نہ ہو اسے آخرت کے علماء میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ مباحث ہوں گے جو فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتے۔

معاملات سے متعلق ابواب میں ہم ان معاملات کے اسرار و رموز ذکر کریں گے جو مخلوق خدا میں جاری و ساری ہیں۔ یہ وہ باتیں ہوں گی جن کی ہر دیندار شخص کو ضرورت پیش آتی ہے۔

ہملکت سے متعلق ابواب میں ہم ان تمام بری عادتوں کا تذکرہ کریں گے جنہیں دور کرنے اور جن سے نفس کو پاک کرنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے۔ ہم ان تمام عادتوں کی حقیقت بیان کریں گے اور وہ اسباب ذکر کریں گے جن سے یہ عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ بری عادتوں پر مرتب ہونے والی آفات، ان عادتوں کی علامات اور علاج کے وہ طریقے لکھیں گے جن سے یہ عادتیں دور ہو سکیں گی۔ اپنے ہر دعوے کے لیے قرآن پاک، حدیث شریف اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے استدلال کریں گے۔

نہیات سے متعلق ابواب میں ہم وہ تمام اچھی اور پسندیدہ عادتیں ذکر کریں گے جو مقربین اور صدیقین کی عادتیں ہیں اور

جنہیں اختیار کر کے بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ ہم ان میں سے ہر عبادت کی حقیقت واضح کریں گے۔ اس کی حدود بیان کریں گے اور ان اسباب کا ذکر کریں گے جن سے وہ عبادت پیدا ہوتی ہیں۔ ہر عبادت کے نتائج، اس کی علامات اور فضائل بیان کریں گے۔ ہر بحث کے لیے شرعی اور عقلی دلائل پیش کریں گے۔

مذکورہ بالا طور سے ہم نے جن موضوعات کا ذکر کیا ہے ان میں سے بعض موضوعات پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن ہماری یہ کتاب احیاء العلوم ان حضرات کی تصانیف سے مندرجہ ذیل پانچ امور میں مختلف ہے۔

- ۱ جو حقائق انہوں نے مبہم یا مجمل بیان کیے تھے۔ ہم نے انہیں واضح اور مفصل لکھ دیا ہے۔
 - ۲ جن مباحث کو انہوں نے متفرق جگہوں پر لکھا تھا انہیں ہم نے ایک جگہ مرتب کر دیا ہے۔
 - ۳ جن مباحث میں بلاوجہ طوالت اختیار کی گئی تھی انہیں ہم نے مختصر عبارت میں بیان کیا ہے۔
 - ۴ جو مباحث ان کی کتابوں میں مکرر ہیں ہم نے انہیں صرف ایک جگہ ذکر کیا ہے۔
 - ۵ بعض مباحث میں ایسے امور کی تحقیق کی گئی ہے جن کا سمجھنا مشکل تھا اس لیے پچھلی کتابوں میں ان امور کو ہاتھ نہ لگایا گیا۔ ہر چند کہ سب ایک ہی راہ کے مسافر تھے لیکن یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ ان میں سے ہر ایک وہ باتیں جان لے جن سے دوسرے ناواقف رہ جائیں یا واقف ہو جائیں مگر کتابوں میں لکھنا بھول جائیں یا کتابوں میں لکھنا بھی نہ بھولیں بلکہ کسی عذر کے باعث نہ لکھ سکیں۔ ہر حال یہ اس کتاب کی خصوصیات کا مختصر تعارف ہے۔
- جہاں تک کتاب کو چار جلدوں میں تقسیم کرنے کا سوال ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ دو وجوہ سے ایسا کیا گیا ہے۔
- (۱) پہلا اور حقیقی سبب یہ ہے کہ تحقیق اور تفہیم کے باب میں یہ ترتیب فطری ہے کیونکہ جس علم سے آخرت کی طرف رہنمائی ہو وہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔ (۱) علم معاملہ (۲) علم مکاشفہ۔ علم معاملہ سے وہ علم مراد ہے جس کے ذریعہ معلوم کی وضاحت طلب کی جائے اور علم مکاشفہ سے وہ علم مراد ہے جس میں معلوم کی وضاحت کے ساتھ ساتھ عمل بھی مطلوب ہو۔
 - اس کتاب میں صرف علم معاملہ مقصود ہے۔ علم مکاشفہ نہیں کیونکہ علم مکاشفہ کو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مانا کہ طالبان حق اور صدیقین کی منزل علم مکاشفہ ہی ہے مگر انبیاء علیہم السلام نے بندگان خدا کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی میں گفتگو کی ہے اور اسی کی طرف رہنمائی کی ہے۔ علم مکاشفہ میں اگر کچھ گفتگو بھی کی ہے تو محض اشاروں میں اور ایمجاز و اختصار کے ساتھ۔ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کو معلوم تھا کہ لوگ علم مکاشفہ کا ادراک نہیں کر سکتے اور نہ اس کے مقہول ہو سکتے ہیں۔ علماء کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں اس لیے انہیں بھی انبیاء کی اتباع سے انحراف کی اجازت نہیں ہے۔
- پھر علم کی بھی دو قسمیں ہیں۔

(۱) علم ظاہر یعنی ظاہری اعضاء کے اعمال کا علم۔

(۲) علم باطن یعنی دلوں کے اعمال کا علم۔

اعضاء کے اعمال چاہے وہ بطور عبادت ہوں یا بطور عادت اور دل پر عالم ملکوت سے وارد ہونے والے اعمال کا علم وہ اچھے ہیں یا برے خلاصہ یہ ہے کہ اس علم کی تقسیم ضروری ہے۔ ایک علم ظاہر اور دوسرا علم باطن۔

علم ظاہر کی بھی دو قسمیں ہیں۔ (۱) عبادت (۲) معاملات۔ علم باطن بھی جس کا تعلق دل کے احوال اور نفس کی عادتوں سے ہے دو قسموں پر مشتمل ہے۔ (۱) اچھی عادتیں (۲) بری عادتیں۔ اس طرح چار قسمیں ہوتیں۔ علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوتی۔

(۲) دوسرا سبب یہ ہے کہ میں نے طالب علموں میں اس فقہ کی بھی طلب دیکھی جو ان لوگوں کے لیے ذریعہ فخر ہو سکتا ہے یا جس

سے جاہ و منزلت کے لیے ان کی خواہش کو تقویت مل سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں رکھتے۔ وہ فقہ بھی چار حصوں پر مشتمل ہے کیونکہ محبوب اور پسندیدہ چیز کے طرز پر بیان کردہ چیز بھی پسندیدہ اور محبوب ہوتی ہے اس لیے میں نے بھی اس کتاب کی ترتیب فقہ کی کتابوں کی ترتیب کے مطابق رکھی تاکہ اس طرف قلوب کا میلان ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں کی اگر یہ خواہش ہوئی کہ امراء علم طب کی طرف متوجہ ہوں تو انہوں نے اپنی کتاب ستاروں کی تقویم کی طرح جدولوں میں لکھی اور اس کا نام ”صحت کی تقویم“ رکھا کیونکہ امراء علم النجوم سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اسی طرز پر لکھی گئی دوسری کتابوں کے مطالعہ کا شوق بھی ان میں پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایسا حیلہ کرنا جس سے دل اس علم کی طرف مائل ہو جس میں دائمی زندگی کا قاعدہ مضمر ہے اس حیلے کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے جس سے طبی علم کی طرف میلان ہو اس لیے کہ طب صرف جسم کی سلامتی کے لیے مفید ہے۔ علم طب جس سے جسموں کا علاج ہوتا ہے علم آخرت کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جس سے دلوں اور روحوں کا علاج ہوتا ہے اور انہیں دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے جبکہ جسم فنا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق رہنمائی اور ہدایت کی درخواست کرتے ہیں کہ وہ کہہ دے اور بندہ نواز ہے۔

علم، طلب علم اور تعلیم کے فضائل

علم کے فضائل

علم قرآن کی نظر میں : قرآن پاک میں علم کے فضائل ان آیات میں وارد ہیں۔

۱ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ - (پ ۳، ر ۱۰، آیت ۱۸)
اور گواہی دی اللہ نے اس کی بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔

ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کی ابتداء اولاً "اپنی ذات سے فرمائی" پھر فرشتوں کا ذکر فرمایا اور تیسرے نمبر پر اہل علم کا ذکر کیا۔ اہل علم کی فضیلت، عظمت اور شرف پر یہ بڑی دلیل ہے۔

۲ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ - (پ ۲۸، ر ۲، آیت ۱۱)
اللہ تعالیٰ (اس حکم کی اطاعت سے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن جو علم (دین) عطا ہوا ہے (اخروی) درجے بلند کرے گا۔

حضرت ابن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مؤمنین کے مقابلے میں اہل علم کے سات سو درجات زیادہ ہوں گے اور دو درجوں کی درمیانی مسافت پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔

۳ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - (پ ۲۳، ر ۱۵، آیت ۹)
آپ کہیے کیا علم والے اور چہل والے (کہیں) برابر ہوتے ہیں۔

۴ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (پ ۲۲، ر ۱۴، آیت ۲۸)
(اور) خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

۵ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ - (پ ۳، ر ۱۳، آیت ۴۳)

آپ فرمادیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسمانی) کا علم ہے کافی گواہ ہیں۔

۶ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ جُلُوعَاتُ الْكَلْبِ أَكَا أَتَيْكَ بِهِ - (پ ۱۸، ر ۱۸، آیت ۳۰)

جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اس (تخت) کو تیرے سامنے لاسکتا ہوں۔

اس آیت میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ تخت لے کر آنے کی قدرت اس میں علم کی وجہ سے پیدا ہوئی۔

۷ وَقَالَ الَّذِينَ أَزْنَوْا الْعِلْمَ وَيَكْفُرُوا بِاللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَفَعَلَ صَالِحًا

(پ ۲۰، ر ۱۰، آیت ۸۰)

اور جن لوگوں کو (دین کی) فہم عطا ہوئی تھی کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزار

درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔

اس آیت میں بیان فرمایا کہ آخرت کی ہولناکی اندازہ صرف اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔

۸ - وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِ بِهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ - (پ ۲۰ ر ۲۱ آیت ۴۳)
اور ہم ان (قرآنی) مثالوں کو لوگوں کے (سمجھانے) کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔

۹ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعِلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُمْ - (پ ۵ ر ۸ آیت ۸۳)

اور اگر یہ لوگ رسول کے اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے پر رکھتے ہیں تو اس کو وہ

حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے باب میں حکم کو علماء کے استنباط اور اجتہاد کی طرف راجع فرمایا اور احکام خداوندی کے استنباط و استخراج میں انہیں انبیاء کے ساتھ ذکر کیا۔

۱۰ - يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤْوِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ - (پ ۸ ر ۱۰ آیت ۳۱)

اے اولاد آدم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہاری پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب

زینت بھی ہے اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بہتر ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ لباس سے مراد علم ہے اور ریش سے مراد یقین ہے اور لباسِ تقویٰ سے مراد

حیا ہے۔

۱۱ - وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ - (پ ۸ ر ۱۳ آیت ۵۲)

اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچادی ہے جس کو ہم نے اپنے علمِ کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔

۱۲ - فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ - (پ ۸ ر ۸ آیت ۷)

پھر ہم جو کہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے وہ بیان کر دیں گے۔

۱۳ - قُلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ فِي صَلَوَاتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ - (پ ۲۱ ر ۲۱ آیت ۴۹)

بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔

۱۴ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلِمَةَ الْبَيَانِ - (پ ۲۷ ر ۲۷ آیت ۳-۲)

اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو خوش بیانی سکھلائی۔

اللہ نے علم کا ذکر اس جگہ فرمایا جہاں وہ بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔

علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔

(۱) مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَيُلْهِمْهُ شُؤْلَهُ (بخاری و مسلم)

اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور اس کو ہدایت دیتا ہے۔

(۲) الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (ابوداؤد، ترمذی)

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

اس حدیث میں علماء کو وارث قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ نیت سب سے بڑا منصب ہے۔ اس منصب کی وراثت سے بڑھ کر کوئی اور شرف کیا ہو سکتا ہے۔

(۳) یَسْتَغْفِرُ لِلْعَالَمِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (ابوداؤد، ترمذی)

زمین و آسمان کی تمام چیزیں عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔

اس سے بڑھ کر اور کون سا مرتبہ ہو گا کہ جس پر قائل ہونے والے کے لیے آسمان و زمین کے فرشتے دعاء و استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ میں مشغول ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہیں۔

(۴) الْحِكْمَةُ تَزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفًا وَ تَرْفَعُ الْمَمْلُوكَ حَتَّى يَدْرِكَ مَلْرَكَ

الْمَلُوكِ (ابو نعیم، ابن مہالب، اردوی)

حکمت شریف کی عظمت بڑھاتی ہے اور مملوک کو اتنا بلند کرتی ہے کہ اسے بادشاہوں کی جگہ بٹھا دیتی ہے۔

اس حدیث میں آپ نے علم کا دنیاوی ثمر بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت دنیا کی نسبت زیادہ بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔

(۵) خَصْلَتَانِ لَا يَكُونَانِ فِي مُنَافِقٍ حَسَنَ سَمْتٍ وَ فُقَهٍ فِي الدِّينِ - (ترمذی)

دو خصلتیں منافق میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک حسن سمت اور دوسری دین کی سمجھ۔

موجودہ دور کے بعض فقہاء کا خفاق دیکھ کر آپ حدیث کی صداقت میں شبہ نہ کریں۔ اس لیے کہ حدیث میں فقہ سے مراد وہ علم نہیں ہے جو متعارف ہے۔ فقہ کے حقیقی معنی ہم آئندہ کہیں ذکر کریں گے۔ کم سے کم درجہ متفقہ کا یہ ہے کہ فقیہ یہ یقین رکھتا ہو کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ یہ یقین جب فقیہ کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ خلاق اور ریاض نمود کی آلائش سے پاک ہو جاتا ہے۔

(۶) أَفْضَلُ النَّاسِ الْمُؤْمِنُ الْعَالَمُ الَّذِي لَنْ أَحْتِجِجَ إِلَيْهِ نَفْعٌ وَ لَنْ اسْتَغْنَى عَنْهُ

اغْنَى نَفْسَهُ (بخاری)

لوگوں میں سب سے بہتر وہ صاحب ایمان عالم ہے کہ جس کے پاس لوگ اپنی ضرورت لے کر جائیں تو وہ انہیں نفع پہنچائے اور اس سے بے نیازی اختیار کریں تو وہ ان سے بے نیاز رہے۔

(۷) الْإِيمَانُ عُرْيَانٌ وَ لِبَاسُهُ التَّقْوَى وَ زِينَتُهُ الْحَيَاءُ وَ ثَمَرُهُ الْعِلْمُ (ماہم)

ایمان ننگ ہے اس کا لباس تقویٰ ہے۔ اس کی زینت حیا ہے اور اس کا ثمر علم ہے۔

(۸) أَقْرَبُ النَّاسِ مِنْ دَرَجَةِ النَّبِیَّةِ أَهْلُ الْعِلْمِ وَ الْجِهَادِ أَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ فَدَلُّوا النَّاسَ

عَلَى مَا جَاءَ تَبِعَهُ الرِّسْلُ وَأَمَّا أَهْلُ الْجِهَادِ فَجَاهِدُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ تَبِعَهُ الرِّسْلُ (ابو نعیم)

نبوت سے قریب تر اہل علم اور مجاہدین ہیں۔ اہل علم اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو وہ باتیں بتلائی جو

انبیاء لے کر آئے اور مجاہدین اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کی لائی ہوئی شریعت کی خاطر اپنی تلواروں سے جہاد کیا۔

(۹) لَمُعَتِ قَبِيلَةُ بَنِي سُلَيْمٍ مَوْتَ عَالَمٍ (بخاری و مسلم)

ایک عالم کی موت کے مقابلہ میں ایک قبیلے کا مر جانا زیادہ آسان ہے۔

(۱۰) النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَخِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ

فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا (بخاری و مسلم)

لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ ان میں سے جو لوگ دور جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرطیکہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔

(۱۱) یوزن یوم القيامة تمداد العلماء بدم الشهداء (ابن مہد البر)

قیامت کے روز علماء کی روشنائی شہیدوں کے خون سے تلی جائے گی۔

(۱۲) من حفظ علی امتی اربعین حدیثا من السنة حتی یودیہا الیہم کنت له شفیعاً وشہیداً یوم القيامة (حوالہ سابق)

جو شخص میری امت تک میری چالیس حدیث یاد کر کے پہچائے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنے والا اور اس کا گواہ ہوں گا۔

(۱۳) من حمل من امتی اربعین حدیثا لقی اللہ عز و جل یوم القيامة عالماً فقیہاً (ابن مہد البر)

جو شخص میری امت میں سے چالیس حدیثیں یاد کر لے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے وہ عالم اور فقیہ بن کر ملے گا۔

(۱۴) من تفقہ فی دین اللہ عز و جل کفاه اللہ تعالیٰ ما اہم ودنقہ من حیث لا یدحتسب (ابن مہد البر)

(۱۵) ادعی اللہ عز و جل الی ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم ابی حلیم احب حلیم (ابن مہد البر)

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اے ابراہیم میں حلیم ہوں اور علم دانی کو محبوب رکھتا ہوں۔

(۱۶) العالم امین اللہ سبحانه فی الادعی (ابن مہد البر)

عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔

(۱۷) صنفان من امتی اذا صلحوا الناس واذا فسدوا فسد الناس الامراء والفقهاء (ابن مہد البر ابو نعیم)

میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر وہ درست ہوں تو سب لوگ درست ہو جائیں اور وہ بگڑ جائیں تو سب لوگ بگڑ جائیں۔ ایک امراء و حکام کا گروہ اور دوسرا فقہاء کا۔

(۱۸) اذا اتی علی یوم لا ازاد فیہ علماً یقرینی الی اللہ عز و جل فلا بورک لی فی طلوع شمس ذلک الیوم (طبرانی ابو نعیم ابن مہد البر)

اگر مجھ پر کوئی ایسا دن آئے کہ مجھ میں ایسی علم کی زیادتی نہ ہو جو مجھے اللہ سے قریب کرے تو مجھے اس دن کے طلوع آفتاب میں برکت نصیب نہ ہو۔

(۱۹) فضل العالم علی العابد کفضل علی ادنی رجل من اصحابی (ترمذی)

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت کسی ادنی درجے کے صحابی پر۔

ملاحظہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کو مرتبہ نبوت کے ساتھ کس طرح ذکر کیا ہے اور اس عمل کا درجہ کس قدر گھٹایا ہے جو علم سے خالی ہو۔ یوں تو عابد بھی کم سے کم ان عبادات کے مسائل کا علم رکھتا ہی ہے جن میں وہ مشغول ہے ورنہ اس کی عبادت کس طرح صحیح ہوگی مگر یہاں محض اتنا علم مراد نہیں ہے۔

(۲۰) فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب

(ابوداؤد ترمذی نسائی ابن حبان)

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔
 (۲۱) یشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (ابن ماجہ)
 قیامت کے دن تین آدمیوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ انبیاء کی، پھر علماء کی پھر شہیدوں کی۔
 اس حدیث سے علم کی فضیلت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ علماء کو انبیاء کے بعد شہداء سے پہلے ذکر کیا گیا ہے حالانکہ شہادت کے فضائل میں بے شمار آیات اور احادیث موجود ہیں۔

(۲۲) ما عبد الله بشئ افضل من فقه في الدين والفقيه الوحيد اشد على الشيطان من الف عابد ولكل شئ عماد و عماد هذا الدين الفقه (طبرانی فی الاوسط)
 ترمذی (ابن ماجہ)

اللہ کی عبادت کسی چیز سے اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی فقہ فی الدین سے، ایک فقیہ شیطان پر ایک ہزار عبادت گزاروں کے مقابلے میں زیادہ بھاری رہتا ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے۔ اس دین کا ستون فقہ ہے۔

(۲۳) خیر دینکم ایسره وخیر العباد الفقه (ابن عبد البر طبرانی)
 تمہارے دین میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو اور بہترین عبادت فقہ ہے۔
 (۲۴) فضل المومن العالم علی المومن العابد بسبعین درجة (ابن ہدی)
 مومن عالم کی فضیلت مومن عابد پر ستر گنا زیادہ ہے۔

(۲۵) انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاء، قلیل خطباء، و قلیل سائلوہ کثیر معطوہ العمل فیہ خیر من العلم، و سیأتی علی الناس زمان قلیل فقہاء کثیر خطباء، قلیل معلوہ کثیر سائلوہ العلم فیہ خیر من العمل (طبرانی)

تم ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں فقہاء زیادہ ہیں مقررین کم ہیں۔ مانگنے والے کم ہیں دینے والے بہت ہیں۔ اس میں عمل علم سے افضل ہے۔ لوگوں پر وہ دور بھی آئے گا جب فقہاء کم ہوں گے۔ مقررین زیادہ ہوں گے۔ دینے والے کم ہوں گے، مانگنے والے زیادہ ہوں گے، اس وقت علم عمل سے افضل ہوگا۔
 (۲۶) بین العالم والعابد مائة درجة بین کل درجتین حضر الجواد المضمّر سبعین سنة (اسلمانی فی الترتیب والترتیب، دہلی فی منہ القردوس)
 عالم اور عابد کے درمیان سو درجوں کا فرق ہے اور وہ درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی ایک تیز رفتار گھوڑا ستر برس میں طے کرے۔

(۲۷) قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل فقال العلم باللہ عز وجل، فقیل ای العلم ترید؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم العلم باللہ سبحانہ، فقیل لہ نسال عن العمل و نجیب عن العلم، فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان قلیل العمل ینفع مع العلم باللہ وان کثیر العمل لا ینفع مع الجهل باللہ (ابن عبد البر)

صحابہ نے عرض کیا : رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے۔ آپ نے فرمایا خدائے پاک کا علم، صحابہ نے

عرض کیا آپ کون سا علم مراد لے رہے ہیں۔ فرمایا خدائے پاک کا علم۔ صحابہ نے عرض کیا ہم عمل کے متعلق دریافت کر رہے ہیں اور آپ علم کے متعلق جواب دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے علم کے ساتھ تمہارا عمل بھی قطع دیتا ہے اور جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔

(۲۸) یبعث اللہ سبحانہ العباد یوم القیامۃ ثم یبعث العلماء ثم یقول یا معشر العلماء انی لم اضع علمی فیکم الا لعلمی بکم ولم اضع علمی فیکم لا عنبکم اذهبوا فقد غفرت لکم (طبرانی)

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو اٹھا کر کہے گا اے گروہ علماء ! میں نے تمہارے اندر اپنا علم رکھا تھا تو تم کو جان کر رکھا تھا۔ میں نے تمہارے اندر اس لیے علم نہیں رکھا تھا کہ تمہیں عذاب دوں جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔

علم، آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں : حضرت علیؑ نے کیں سے ارشاد فرمایا : اے کیں ! علم مال سے بہتر ہے۔ عمل تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت علیؑ نے فرمایا : دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے مجاہد سے عالم افضل ہے۔ عالم جب وفات پاتا ہے تو اسلام میں ایسا غلام پیدا ہو جاتا ہے جسے اس کا جانشین ہی پُر کر سکتا ہے۔ علم کی فعالیت میں حضرت علیؑ کے یہ تین اشعار بھی مشہور ہیں۔

ما الفخر الا لاهل العلم انهم
وقدر کل امری ما کان یحسنه
علی الہدی لمن استہدی ادلاء
والجاہلون لاهل العلم اعداء
ففر بعلم تعش حیاتہ ابداً
الناس موتی واهل العلم احياء

(ترجمہ : فخر کا حق صرف علماء کو حاصل ہے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور طالبان ہدایت کے رہنما بھی ہیں۔ انسان کی قدر اچھائی سے ہے۔ یوں جاہل اہل علم کے دشمن ہوتے ہی ہیں۔ ایسا علم حاصل کر جس سے تو ہمیشہ ہمیش زندہ رہ سکے۔ لوگ مرجائیں گے صرف اہل علم زندہ رہیں گے۔)

ابو الاسود فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی چیز عزت والی نہیں ہے۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ علم، مال اور سلطنت میں سے جو چیز چاہیں اپنے لیے پسند کر لیں۔ انہوں نے علم کو ترجیح دی، مال اور سلطنت انہیں علم کے ساتھ عطا ہو گئی۔

حضرت ابن مبارکؒ سے کسی نے پوچھا کون لوگ صحیح معنوں میں انسان ہیں؟ انہوں نے جواب دیا علماء ! اس نے پھر پوچھا بادشاہ کون ہیں؟ فرمایا : زاہد ! سائل نے پھر دریافت کیا : کینے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ لوگ جو اپنا دین بچ کر کھاتے ہیں۔ اس گفتگو میں قابل غور بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارکؒ نے صرف علماء کو انسان قرار دیا کیونکہ جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے۔ انسان اسی وقت تک انسان کہلانے کا مستحق ہے جب وہ چیز اس میں موجود ہو۔ جس سے اس کا امتیاز قائم ہے۔ انسان کا امتیاز نہ تو جسمانی طاقت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ نہ یہ امتیاز جسامت کے لحاظ سے ہے۔ اس لیے کہ ہاتھی انسان کے مقابلے میں زیادہ جسیم ہے۔ شجاعت اور بہادری بھی وجہ امتیاز نہیں بن سکتی۔ اس لیے کہ درندے اس سے کہیں زیادہ بہادر اور شجاع ہوتے ہیں۔ خوش خوراک بھی انسان کے لیے شرف کی علامت نہیں

بعض دانشوروں کا قول ہے کہ ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ جس کو علم نہ ملا اے کیا ملا اور جسے علم مل گیا اے کیا نہیں ملا؟ فقہ موصلیؒ نے ایک مرتبہ اپنے معاصین سے دریافت کیا : اگر مریض کو عین دن کھانا پانی اور دوا نہیں نہ دی جائیں تو وہ مرنے جائے گا؟ لوگوں نے کہا یقیناً "مر جائے گا" ! فرمایا یہی حال دل کا ہے۔ فقہ موصلیؒ نے بالکل صحیح کہا ہے اس لیے کہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے جس طرح بدن کی زندگی غذا سے ہے اس طرح دل کی زندگی علم و حکمت سے ہے۔ جس شخص کو علم میسر نہیں اس کا دل بیمار ہے اور موت اس کا مقدر بن چکی ہے مگر اس شخص کو اپنی دل کی بیماری اور موت کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ دنیا کی محبت اور اس کے کاہل و ہمار میں انہماک کی وجہ سے اس کی قوت احساس جاتی رہی ہے۔ جس طرح خوف اور نشے کے غلبے کی وجہ سے زخم کے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اگرچہ حقیقت میں درد موجود ہوتا ہے۔ جب موت اس کے دنیاوی رشتے ختم کر دیتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل مرجھا ہے اس وقت افسوس کرتا ہے مگر وہ افسوس اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ جس طرح کہ خوف زدہ کا خوف یا مدہوش کا نشہ دور ہو جاتا ہے تو وہ اس زخم کی تکلیف کا احساس کرتا ہے جو نشے یا خوف کی حالت میں لگا ہو۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس دن سے جب حقیقت حال سامنے آئے گی۔ اس وقت لوگ خواب غفلت میں ہیں جب مرنے کے تو نیدر نوٹے لگی۔

رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ (٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٤، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٨، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١١٤، ١١٥، ١١٦، ١١٧، ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٠، ١٤١، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، ١٦١، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٥، ١٨٦، ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩١، ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥، ١٩٦، ١٩٧، ١٩٨، ١٩٩، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٠، ٢١١، ٢١٢، ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، ٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، ٢١٩، ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤، ٢٥٥، ٢٥٦، ٢٥٧، ٢٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٦، ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٣، ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، ٣١١، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧، ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٧٥، ٣٧٦، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩، ٣٨٠، ٣٨١، ٣٨٢، ٣٨٣، ٣٨٤، ٣٨٥، ٣٨٦، ٣٨٧، ٣٨٨، ٣٨٩، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٤، ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٩٩، ٤٠٠، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٠٤، ٤٠٥، ٤٠٦، ٤٠٧، ٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٠، ٤١١، ٤١٢، ٤١٣، ٤١٤، ٤١٥، ٤١٦، ٤١٧، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩، ٤٣٠، ٤٣١، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧، ٤٣٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٥، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٥٥، ٤٥٦، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٦٣، ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧، ٤٦٨، ٤٦٩، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٥، ٤٧٦، ٤٧٧، ٤٧٨، ٤٧٩، ٤٨٠، ٤٨١، ٤٨٢، ٤٨٣، ٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٦، ٤٨٧، ٤٨٨، ٤٨٩، ٤٩٠، ٤٩١، ٤٩٢، ٤٩٣، ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، ٤٩٧، ٤٩٨، ٤٩٩، ٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥، ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥١٦، ٥١٧، ٥١٨، ٥١٩، ٥٢٠، ٥٢١، ٥٢٢، ٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥، ٥٢٦، ٥٢٧، ٥٢٨، ٥٢٩، ٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٢، ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٣٧، ٥٣٨، ٥٣٩، ٥٤٠، ٥٤١، ٥٤٢، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٥، ٥٤٦، ٥٤٧، ٥٤٨، ٥٤٩، ٥

امام شافعیؒ کی رائے میں علم کی اہمیت یہ ہے کہ جس شخص کی طرف اس کا انتخاب ہو خواہ کسی معمولی چیز ہی میں کیوں نہ ہو اس پر خوش ہو اور کسی بھی چیز میں اپنی ذات سے علم کی نفی پر رنجیدہ ہو۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں۔

اے لوگو! علم کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک روئے محبت ہے جو محض علم کی طلب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چادر اسے اوڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ وہ محض اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی رضا جوئی کرا لیتا ہے۔ بار بار ارتکاب گناہ پر بھی اللہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ محض اس لیے تاکہ اس سے وہ چادر نہ چھین لی جائے جو اسے عطا کی گئی ہے۔ احنفؒ فرماتے ہیں: ایسا لگتا ہے کہ علماء مالک بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جو محض علم کی بنیاد پر نہ ہو اس کا انجام زلت ہوتا ہے۔ سالم ابن ابی جعدؒ کہتے ہیں کہ میں غلام تھا۔ میرے آقا نے تین سو درہم کے عوض مجھے آزاد کر دیا تھا۔ آزادی

حاصل ہو جانے کے بعد میں اس کو گویں رہا کہ کون سا فن سیکھوں۔ آخر علم کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ حاکم شہر مجھ سے ملاقات کی خواہش لے کر آیا اور میں نے اسے واپس کر دیا۔ زہیر ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں عراق میں تھا میرے والد نے مجھے لکھا بیٹا علم حاصل کرو۔ اس لیے کہ مفلسی میں یہ حیران مال ہو گا اور تو مگر میں نہنت۔ حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو علماء کی ہم نشینی اور قربت کی نصیحت اس لیے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نورِ حکمت سے دلوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح زمین کو بارش سے سرسبز و شاداب بناتا ہے۔ بعض اہل نظر کا قول ہے کہ عالم مرتا ہے تو اس کے لیے پھیلیاں پانی میں اور پرندے ہوا میں روتے ہیں۔ گو ظاہر میں اس کا وجود نظر نہیں آتا لیکن اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ زہریؒ فرماتے ہیں علم نر ہے اور اسے وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو مرد ہیں۔

طلب علم کی فضیلت

طالب علم، قرآن کی نظر میں

۱ - فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (پ ۱۱ ر ۴ آیت ۱۴۲)

سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر پڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت (جماعت) میں جلیا کرے تاکہ (یہ) باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر سکیں۔

۲ - فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پ ۱۱ ر ۴ آیت ۷)

سو (اے مکہ) اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔

طلب علم، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

۱ - مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ (مسلم)

جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے اللہ اسے جنت کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔

۲ - إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَسْبَابَ جَنَّتِهَا الطَّالِبُ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ (احمد، ابن حبان)

(حاکم)

فرشتے طالب علم کے کام (طلب علم) سے خوش ہو کر اپنے پر بچاتے ہیں۔

۳ - لَا تَغْلُوا فَنَعْلَمَ بِأَبَا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَصِلَ مِائَةَ رَكْعَةٍ (ابن عبد البر، ابن ماجہ)

(ماجہ)

تو جا کر علم کا کوئی باب سیکھے تو یہ سو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

۴ - بِأَسْبَابِ الْعِلْمِ يَنْظُرُ الرَّجُلُ خَيْرًا لِّمَنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

(ابن حبان، ابن عبد البر، طبرانی)

آدی کے لیے علم کا کوئی باب سیکھنا اس کے حق میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

۵ - اَطْلُبُوا الْعِلْمَ لَوْ بِالصَّيْنِ (ابن عدی، ترمذی)

علم حاصل کرو، اگرچہ چین میں ہو (یعنی اگرچہ بہت دور ہو)۔

- ۶ - طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم (ابن ماجہ)
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
- ۷ - العلم خزائن مفاتیحہا السؤال الا فاسئلوا فانہ یوجز فیہ اربعۃ السائل والعالم والمستمع والمحب (ابو نعیم)
علم خزانہ ہے اس کی کنجیاں سوال ہے۔ علم کے متعلق پوچھتے رہا کرو اس لیے کہ ایک سوال کرنے سے چار آدمیوں کو ثواب ملتا ہے۔ سائل کو، عالم کو، سننے والے کو اور جو ان سے محبت رکھتا ہو۔
- ۸ - لا ینبغی للجاهل ان یشکت علی جہلہ ولا للعالم ان یشکت علی علمہ (طبرانی، ابن مرددہ، ابن سی، ابو نعیم)
جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے جہل کے باوجود خاموش رہے اور نہ عالم کے لیے مناسب ہے کہ وہ علم کے باوجود چپ رہے۔
- ۹ - حضور مجلس عالم افضل من صلوۃ الف مریض وشہود الف جنازۃ فقیل یا رسول اللہ ! ومن قرأ القرآن؟ قال وهل ینفع القرآن الا بالعلم؟ (موضعات لابن الجوزی)
ایک عالم کی مجلس میں حاضری ہزار رکعت نماز پڑھنے سے، ہزار مریضوں کی عیادت کرنے سے اور ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کیا قرآن بغیر علم کے مفید ہے۔
- ۱۰ - من جاءہ الموت وهو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ و بین الانبیاء فی الجنۃ درجۃ واحدة (دارقطنی، ابن سی)
جس شخص کو اس حالت میں موت آجائے کہ وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہو تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔

طلب علم..... صحابہ و تابعین کی نظر میں

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو ذیل کتاب لوگ میرے پاس علم سیکھنے کے لیے آنے لگے تو میں عزت والا ہو گیا، ابن ابی لیلیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ابن عباسؓ جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا صورت دیکھتے تو وہ حسینؓ لگتے تو وہ فصاحت و بلاغت سے بڑی فتویٰ دیں تو معلوم ہو کہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔

عبداللہ ابن مبارکؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو علم حاصل نہ کرے، آخر اس کا نفس اسے نیک کام کی طرف کس طرح بلاتا ہے؟ بعض دانشور کہتے ہیں کہ ہمیں دو شخصوں پر زیادہ افسوس ہوتا ہے ایک اس شخص پر جو علم حاصل کرتا ہے مگر اس کی اہمیت سے واقف نہیں، دوسرا وہ شخص جو علم کی اہمیت سے واقف ہے مگر علم حاصل نہیں کرتا۔ حضرت ابو الدرداءؓ فرماتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتر یہ ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھ لوں۔ انہی کا قول ہے کہ بھلائی میں صرف طالب علم اور عالم شریک ہیں باقی لوگ ذلیل و خوار ہیں کہ انھیں خیر میسر نہیں آپ ہی کی ایک نصیحت یہ ہے کہ عالم طالب علم یا سامع میں سے کوئی منصب اختیار کر لو ان کے علاوہ کچھ نہ بنو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، عطاء کا ارشاد ہے کہ علم کی ایک مجلس ہوو لہجہ کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہزار شب بیدار، روزہ دار، عبادت گزاروں کی موت اتنی افسوسناک نہیں ہوتی

جتنی ایک ایسے عالم کی موت جو حلال و حرام کے الہی احکام کا ماہر ہو۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نفل نمازوں سے افضل ہے، ابن عبدالحکم فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کی مجلس درس میں شریک تھا کہ ظہر کا وقت ہوا میں نے نماز کے لیے کتاب بند کی تو امام مالک نے فرمایا کہ اے لڑکے جس کام کے لیے تو اٹھا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس میں مشغول ہے بشرطیکہ نیت درست ہو۔ حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں جس شخص کی رائے یہ ہو کہ علم جہاد سے افضل نہیں ہے وہ صائب الرائے اور صاحب عقل نہیں ہو سکتا۔

تعلیم کی فضیلت

تعلیم ... قرآن کی نظر میں

۱۔ وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (پ ۱۱ ر ۳ آیت ۳۲)
اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس واپس آئیں ڈراویں تاکہ وہ (ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے) احتیاط رکھیں۔

اس آیت میں انداز سے مراد تعلیم ہے۔

۲۔ وَإِذَا خِذِلْتُ الْمِيزَانُ لِالَّذِينَ لَوْ تَوَلَّوْا الْكِتَابَ لَنُغَيِّرُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ

(پ ۱۰ ر ۲ آیت ۱۸۷)

اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے دھوکے میں نہ ڈالیں اور اس کو پوشیدہ نہ کرنا۔

اس آیت سے تعلیم کا وجوب ثابت ہو رہا ہے۔

۳۔ وَإِنْ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (پ ۱۲ ر ۲ آیت ۱۴۱)

اور بعضے ان میں سے امواتی کا باوجودیکہ خوب جانتے ہیں (مگر) اخفاء کرتے ہیں۔

اس میں کتمان علم (علم چھپانے) کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ جس طرح مندرجہ ذیل آیت میں شہادت کے کتمان پر وعید فرمائی گئی۔

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (پ ۲ ر ۷ آیت ۲۸۳)

اور جو شخص اس کا اخفاء کرے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔

۴۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (پ ۲۳ ر ۱۹ آیت ۳۳)

اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔

۵۔ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (پ ۱۳ ر ۲۲ آیت ۷۵)

آپ اپنے رب کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ بلائے۔

۶۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (پ ۱۵ ر ۱۵ آیت ۱۲۹)

اور ان کو (آسمانی) کتاب اور حکمت کی تعلیم دیا کریں۔

تعلیم۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں

۱۔ مَا أَنَى اللَّهُ عَالِمًا عَلِمَ إِلَّا أَخَذَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَشَاقِقِ مَا أَخَذَ عَلَى النَّبِيِّينَ (ابو نعیم)
 اللہ تعالیٰ نے کسی عالم کو علم عطا کیا ہے تو اس سے وہ عہد بھی لے لیا ہے جو اس نے انبیاء کرام سے لیا تھا۔
 ۲۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مَعَاذِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ لَأَنْ
 يَهْدِيَ اللَّهُ بَكْرَ جَلَا وَاحِدًا خَيْرَ لَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (بخاری و مسلم و احمد)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے
 ذریعہ کسی ایک آدمی کو اللہ ہدایت دیدے تو وہ میرے لیے دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

مَنْ تَعَلَّمَ بِإِذَا مِنْ الْعِلْمِ لِيَعْلَمَ النَّاسَ أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ صَدِيقًا
 (دعوتی سند القرووس)

جو شخص لوگوں کو سکھانے کے لیے علم حاصل کرے تو اس کو ستر صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔
 ۳۔ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلْعَابِدِينَ وَالْمُجَاهِدِينَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ
 فَيَقُولُ الْعُلَمَاءُ بِفَضْلِ عَلِمْنَا تَعْبَدُوا وَاجَاهِدُوا فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْتُمْ عِنْدِي
 كَبَعْضُ مَا لَكُمْ تَنْتَفِعُوا تَشْفَعُوا أَفِي شَفَعُونَ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ (ابو الحسن دہلی)
 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عابدین اور مجاہدین سے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ علماء عرض کریں گے کہ
 اے اللہ! انھوں نے علم کے طفیل عبادت کی اور جہاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم تو میرے نزدیک ملائکہ
 کی طرح ہو شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی پھر وہ سفارش کریں گے اور جنت میں چلے جائیں
 گے۔

یہ اعزاز و اکرام اس علم کی وجہ سے ہو گا جو تعلیم کے ذریعہ دوسروں تک پہنچے، اس علم کی وجہ سے نہیں جو اسی شخص کے
 ساتھ رہے کسی دوسرے کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔

۴۔ إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ أَنْزَاعًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُؤْتِيَهُمْ إِيَّاهُ وَلَكِنْ
 يَنْهَبُ بِنَهَابِ الْعُلَمَاءِ فَكُلُّ مَا نَهَبَ عَالِمٌ نَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ
 إِلَّا رِثَاءُ جَهْلٍ لَا أَنْ سَلُّوا أَوَّلًا بَغِيرَ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ (بخاری و مسلم)
 اللہ تعالیٰ قوموں کو علم دے کر چھین نہیں لیتا بلکہ وہ علماء کے مرنے سے ختم ہو جاتا ہے چنانچہ جب بھی کوئی
 عالم مرتا ہے اس کا علم اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جاہل سرداروں کے علاوہ کوئی باقی نہیں اگر
 ان سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ بغیر واقفیت کے فتویٰ دیدیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ
 کرتے ہیں۔

۵۔ مَنْ عِلْمٌ عِلْمًا فَكُنْ مِمَّنْ جُمِعَ لَهُ الْعِلْمُ بِإِجْمَاعٍ مِنْ نَارِ (ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ ابن حبان حاکم)
 جو شخص علم حاصل کرے اور پھر اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پٹائے گا۔

۶۔ نِعْمَ الْعَطِيَّةُ وَنِعْمَ الْهَدِيَّةُ كَلِمَةُ حِكْمَةٍ تَسْمَعُهَا فَتَنْظُرُ فِيهَا ثُمَّ تَحْمِلُهَا
 إِلَى أَخِي لَكَ مُسْلِمٌ تَعْلَمُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةِ (طبرانی)
 بہترین عطیہ اور بہترین ہدیہ وہ کلمہ حکمت ہے جسے تو سننے اور یاد کرے اور پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کے

پاس سکھانے کے لیے لے جائے تو تیرا یہ عمل ایک برس کی عبادت کے برابر ہو گا۔

۸۔ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله سبحانه وما والاہ او معلما او متعلما۔

دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے مگر اللہ کا ذکر ملعون نہیں اور نہ وہ شخص ملعون ہے جو ذکر اللہ کے قریب ہے چاہے معلم ہو کیا متعلم ہو کر۔

۹۔ ان الله سبحانه وملائكته واهل سمواته وارضه حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير (تذنی)

اللہ تعالیٰ، فرشتے، تمام آسمانوں اور زمین والے یہاں تک چوئیاں اپنے سوراخوں میں، اور مچھلیاں پانی میں اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی بات سکھاتا ہے۔

۱۰۔ ما افاد المسلم اخاه فائدة افضل من حديث حسن بلغه فبلغه (ابن مبراہیم ابو نعیم)
مسلمان اپنے بھائی کو اس بہترین بات سے بڑھ کر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جو اس تک پہنچی ہو اور وہ اس کو دوسرے تک پہنچا دے۔

۱۱۔ كلمة من الخير يسمعها المومن فيعلمها ويعمل بها خير له من عبادة سنة (ابن المبارک۔ کتاب البدوہ الرقاق)

وہ کلمہ خیر جو مومن سنتا ہے اسے دوسروں کو سکھاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اس کے لیے سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔

۱۲۔ عن عبد الله بن عمر قال اخبر جرسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى مجلسين احدهما يدعون الله عز وجل ويرغبون اليه والثاني يعلمون الناس فقال اما هؤلاء فيسألون الله تعالى فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم واما هؤلاء فيعلمون الناس وانما بعثت معلما ثم علل اليهم وجلس معهم (ابن ماجہ)

عبد اللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دو مجلس دیکھیں ایک مجلس میں لوگ اللہ سے دعاں مانگ رہے تھے اور اس کی طرف متوجہ تھے دوسری مجلس میں لوگ پڑھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ لوگ تو دعائیں کر رہے ہیں، اگر وہ چاہے ان کو دے اور چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ تعلیم دے رہے ہیں، اور مجھ کو بھی اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور پھر ان کی طرف پٹے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔

۱۳۔ مثل ما بعثني الله عز وجل من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها بقعة قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها بقعة امسكت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء (بخاری و مسلم)

اللہ نے مجھے ہدایت و علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس بہت سی بارش کی ہے جو کسی زمین پر برے، اس زمین کا ایک ٹکڑا پانی جذب کر لے اور بہت سا گھاس پھوس اگائے، اس کا دوسرا ٹکڑا پانی روک لے اور اس کے ذریعہ اللہ لوگوں کو نفع پہنچائے کہ وہ اس سے پھس پلائیں اور کھیتوں کو سیراب کریں، اور ایک ٹکڑا

ایسا ہو کہ زندہ پانی جمع کرے اور نہ گھاس اگاے۔

اس حدیث میں پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے نفع حاصل کریں، دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم سے خود بھی نفع حاصل کریں اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائیں، تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو دونوں باتوں سے محروم ہوں۔

۳۴۔ اذامات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: علم ینتفع به، و صدقة جاریة و ولد صالح یدعو له بالخیر (مسلم)

جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں سے منقطع نہیں ہوتا ایک اس علم سے جس سے اوروں کو فائدہ ہو، ایک صدقہ جاریہ سے، ایک صالح اولاد سے جو اس کے لیے خیر کی دعا کرے۔

۳۵۔ الدال علی الخیر کفاعله (ترمذی، مسلم، ابوداؤد)

خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا خیر پر عمل کرنے والا۔

۳۶۔ لا حسد الا فی اثنین: رجل آناه الله عز وجل حکمة فهو یقضی بها و یعلمها الناس و رجل آناه الله مالا فسلطه علی هلکته فی الخیر (بخاری و مسلم)

حسد (غبطہ) صرف دو ہی شخصوں پر ہونا چاہیے ایک اس شخص پر جسے اللہ نے حکمت عطا کی ہو اس کے بموجب وہ عمل کرتا ہو اور لوگوں کو سکھاتا ہو، دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو پھر اسے راہ خیر میں لگانے پر مسلط کر دیا ہو۔

۳۷۔ علی خلفائی رحمة الله، قیل ومن خلفاءک قال الذین یحییون سنتی و یعلمونها عباد الله (ابن عبد البر، ابن السنی، ابوالقاسم)

میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔

تعلیم۔۔۔۔۔ صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی حدیث بیان کرے اور اس پر عمل کرے تو اسے ان لوگوں کے برابر ثواب ملے گا جو وہی عمل کریں گے۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو خیر کی بات بتلاتا ہے دنیا کی تمام چیزیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائے کرتی ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عالم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح یہ ذمہ داری نبھاتا ہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوریؒ ایک مرتبہ عسقلان تشریف لے گئے اور کچھ روز وہاں مقیم رہے ان سے کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ ایک دن آپؒ نے فرمایا، میرے لیے کرایہ کی سواری لے کر آؤ تاکہ میں اس شہر سے نکل جاؤں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر علم کا دفن بنے گا۔ ایسا انھوں نے اس لیے کیا کہ وہ تعلیم کی اہمیت جانتے تھے ان کی خواہش تھی کہ شہر علم بھلتا پھرتا رہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عطاءؒ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن المسیبؒ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ رو رہے تھے میں نے رونے کی وجہ دریافت کی فرماتے تھے کہ مجھ سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا اس لیے روتا ہوں۔

بعض اہل نظر فرماتے ہیں کہ علماء روشنی کی مینارے ہیں، ہر عالم سے اس کے عہد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی زندگی گزارتے، یعنی علماء لوگوں کو تعلیم کی ذریعہ ہیئت سے انسانیت کی طرف لاتے ہیں۔ عکرمہؒ فرماتے ہیں کہ علم کی ایک قیمت ہے، لوگوں نے پوچھا وہ قیمت کیا ہے؟ فرمایا: علم کی قیمت یہ ہے کہ اسے کسی ایسے شخص کو سکھائے جو اس کی حفاظت کر سکے۔

یہی ابن مغازیؒ فرماتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علماء ماں باپ سے بھی زیادہ شفیق و مہربان ہیں لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا کہ ماں باپ تو لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، اور علماء آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں بعض حضرات کا قول ہے کہ علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے، پھر سننا، پھر یاد کرنا، پھر عمل کرنا، پھر لوگوں میں اس کی اشاعت کرنا، بعض دانشور فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے شخص کو سکھانا جو نہ جانتا ہو، اور کسی ایسے شخص سے سیکھنا کہ جو بات جنہیں معلوم نہ ہو وہ اسے معلوم ہو، اگر ایسا کرو گے تو جو نہ جانتے ہو گے وہ جان جاؤ گے اور جو جانتے ہو گے وہ یاد رہے گا۔

حضرت معاذ ابن جبلؒ فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل کرو اس کا حاصل کرنا خوف الہی ہے، اس کی طلب عبادت ہے، اس کا درس دینا تسبیح ہے اور علمی گفتگو کرنا جماد ہے، جو شخص نہ جانتا ہو اسے پڑھانا خیرات ہے، جو علم کا اہل ہو اسے علم کی دولت سے نوازنا تقرب الہی کا ذریعہ ہے، یہی علم تنہائیوں کا سامنی، سفر کا رفیق، دین کا راہنما، تنگ دستی و خوشحالی میں چراغ راہ، دوستوں کا مشیر، اجنبی لوگوں میں قیمت پیدا کرنے والا، دشمنوں کے حق میں تیغ برائے راہ جنت کا روشن مینار ہے۔ اسی علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عظمت عطا کرتا ہے انھیں قائد رہنما اور سردار بناتا ہے، لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے عمل کو دلیل بناتے ہیں، فرشتے ان کی دوستی اور رفاقت کی خواہش کرتے ہیں، اپنے بازو ان کے جسموں سے مس کرتے ہیں، بحور برکی تمام مخلوق یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے، خشکی کے درندے اور چھپائے، آسمان کے چاند سورج اور ستارے سب ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ علم دل کی زندگی ہے، علم نور ہے، اس سے تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں، علم سے بدن کو قوت ملتی ہے، ضعف دور ہوتا ہے، علم کی بدولت انسان نیک لوگوں کے بلند درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، علمی امور میں غور فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے، علم کی تدریس میں مشغول رہنا شب بیداری کے برابر ہے، علم ہی سے اللہ کی اطاعت، عبادت اور تسبیح و تحمید کا حق ادا ہوتا ہے، اسی سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے صلہ رحمی کی توفیق ہوتی ہے، حلال و حرام میں تمیز کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ علم امام ہے عمل اس کے تابع ہے۔ خوش قسمت لوگوں کے دل ہی علم کی آماجگاہ بن سکتے ہیں، بد قسمت لوگ اس سے محروم رہتے ہیں، ہم اللہ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں۔

فضیلت علم کے عقلی دلائل

فضیلت کا مفہوم : پچھلے صفحات میں علم، طلب علم، اور تعلیم کی فضیلت پر گفتگو کی گئی ہے، ہمارے خیال میں جب تک فضیلت کا مفہوم واضح نہ ہو اس وقت تک علم کی فضیلت کا جاننا ناممکن ہے، مثلاً کوئی شخص حکمت سے واقف نہ ہو اور یہ جاننا چاہتا ہو کہ زید حکیم ہے یا نہیں؟ تو ایسے شخص کے حلقہ میں کہا جائے گا کہ وہ کم کہہ راہ ہے۔

جاننا چاہیے کہ فضیلت فعل سے مشتق (ماخوذ) ہے جس کے معنی ہیں زیادتی، چنانچہ دو چیزیں کسی ایک صفت میں شریک ہوں ایک میں وہ صفت کم اور دوسری میں زیادہ ہو تو کہا جائے گا کہ یہ دوسری سے زیادہ اور افضل ہے لیکن یہ زیادتی کسی ایسی چیز میں ہونی چاہیے جو اس کی صفت کمال ہو، مثال کے طور پر گھوڑے کو گدھے سے افضل کہا جاتا ہے یہ اس لیے کہ گھوڑا بار برداری میں تو گدھے کا شریک ہے لیکن تیز دوڑنے میں گدھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب اگر کسی گدھے کو بہت سا زیور پہنا دیں اور یہ کہیں

مگر حاکموں سے افضل ہے تو یہ ایک غیر معقول بات ہوگی، اس لیے کہ یہ فضیلت محض ظاہری ہے باطن کی نہیں اسے گدھے کی صفت کمال بھی نہیں کہا جاسکتا کیونکہ جانوروں کی باطنی صفات و خصوصیات اہم ہوتی ہیں نہ کہ ظاہری جسم۔ اس اصول کی روشنی میں اگر علم کا مقابلہ دوسرے اوصاف سے کیا جائے تو اس کی فضیلت نمایاں نظر آتی ہے جس طرح دوسرے حیوانات کی مقابلے میں گھوڑے کی بڑائی نمایاں ہے بلکہ جو تیز رفتاری گھوڑے میں ہے وہ مطلق فضیلت نہیں محض اضافی ہے جبکہ علم کو بالذات اور مطلق فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے، ملائکہ اور انبیاء کا شرف بھی علم سے ہے۔

شئی مطلوب کی قسمیں

وہ چیزیں جنہیں انسان پسند کرتا ہے، یا ان کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے، عموماً تین طرح کی ہوتی ہیں۔ (۱) ایک یہ کہ وہ غیر کے لیے مطلوب ہوں، خود ان کی کوئی اہمیت نہ ہو مثلاً روپیہ یا اشرنی وغیرہ، یہ چیزیں محض جمادات ہیں ان سے ذاتی فوائد کچھ بھی نہیں بلکہ ان کے ذریعہ دوسری ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ لوگوں کی ضروریات ان کے ذریعہ پوری نہ کرتا تو اشرنیوں اور کنکریوں کا حال یکساں ہوتا۔

(۲) دوم یہ کہ وہ بالذات مطلوب ہوں اس کی مثال آخرت کی سعادت اور دیدار الہی کی لذت ہے۔

(۳) سوم یہ کہ وہ بالذات بھی مطلوب ہوں اور غیر کے لیے بھی مطلوب ہوں، بدن کی سلامتی اور صحت اس کی مثال ہے پاؤں کی سلامتی اس لیے بھی مطلوب ہے کہ جسم کو تکلیف نہ ہو اور اس لیے بھی مطلوب ہے کہ چل کر اپنی دوسری ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر غور کیا جائے تو علم بھی اسی تیسری قسم سے تعلق رکھتا ہے یہ خود بھی لذت ہے کہ بالذات مطلوب قرار پائے اور سعادت اخروی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے کہ للغیر مطلوب ہو اس کے بغیر اللہ کی قربت نصیب نہیں ہوتی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت آخرت کی سعادت ہے اور سب سے زیادہ افضل وہ چیز ہے جو اخروی سعادت کا ذریعہ ہو، ظاہر ہے کہ آخرت کی سعادت علم و عمل کے بغیر ممکن ہی نہیں، بلکہ علم کے بغیر عمل بھی معتبر نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی سعادت کا سرچشمہ علم ہے، اسی سے علم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔

کسی چیز کی فضیلت اس کے نتیجے سے بھی ثابت ہوتی ہے اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ علم کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے قریب ہو، علماء اعلیٰ سے قریب ہو اور مقرب فرشتوں کے زمرہ میں اس کا شمار ہو۔ یہ وہ نتائج ہیں جن کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا میں اس کا ثمر یہ ہے کہ اہل علم کو عزت و وقار حاصل ہوتا ہے، سلاطین پر حکومت ہوتی ہے لوگوں کی طبیعتوں میں ان کے احترام کا جذبہ راسخ ہو جاتا ہے، چنانچہ غبی ترک اور عرب کے معمولی لوگ فطرتاً اپنے بیوں کی عزت کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا تجربہ زیادہ ہے آپ جانوروں ہی کو دیکھ لیجئے وہ بھی فطرتاً انسان کی تعظیم کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس کا احساس ہے کہ انسان کا درجہ ان سے بلند ہے۔

مختلف علوم کی فضیلت

اب تک مطلق علم کی فضیلت کا بیان تھا، لیکن کیونکہ علوم مختلف ہیں (جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے) اس لیے ان کے فضائل میں بھی فرق ہے، گزشتہ سطور میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تعلم (طلب علم) اور تعلیم کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ علم سب سے افضل ہے تو اس کا سیکنا افضل چیز کا حاصل کرنا ہو گا، اس کا سکھانا افضل امر کی تعلیم ہوگی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مخلوق کے تمام مقاصد دین اور دنیا میں منحصر ہیں اور دین کا نظم دنیا کے نظم کے بغیر ممکن نہیں اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو فicus دنیا کو آخرت کا ذریعہ اور عارضی ٹھکانہ سمجھے اس کے لیے دنیا واقعی اللہ تک پہنچنے کا

ذریعہ ہو سکتی ہے، برخلاف اس شخص کے جو اس دنیا کو اپنا وطن اور مستقل ٹھکانا سمجھے یہ بات بھی واضح ہے کہ دنیا کا نظام قائم کرنا بھی بندوں کے اعمال کا ایک حصہ ہے۔

کاروبار زندگی اور اس کی قسمیں

انسان کے وہ اعمال یا پیشے جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے تین قسموں میں منحصر ہے۔ پہلی قسم کا تعلق بنیادی پیشوں سے ہے، کل چار پیشے ہیں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان کے بغیر دنیاوی انتظام ممکن ہی نہیں ہے۔
(۱) زراعت۔ جس پر کھانا موقوف ہے۔ (۲) پارچہ ہانی۔ ستر پوشی کے لیے۔ (۳) تعمیر۔ رہائش کے لیے (۴) سیاست! آپس میں مل جل کر رہنے کے لیے، معاشی اور اجتماعی امور میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔
دوسری قسم کا تعلق ان اعمال سے ہے جو مذکورہ چاروں بنیادی پیشوں کے لیے معاون کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً آہن گری (لوہار کا پیشہ) زراعت سے خاص طور پر متعلق ہے، دوسری صنعتوں کے آلات بھی اسی سے بنتے ہیں، روٹی دھتا اور کاتکا پارچہ ہانی کے لیے ناگزیر ہیں ان کے بغیر سوت کا مینا ہونا ممکن نہیں۔
تیسری قسم سے وہ اعمال و افعال تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی اعمال کی تکمیل کرتے ہیں یا انھیں سنوارتے کھاتے ہیں، مثلاً پینا اور پکانا زراعت کے لیے، دھونا اور سینا لباس کے لیے وغیرہ وغیرہ۔

انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت

دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جسم کے اعضاء سے کافی مشابہت رکھتے ہیں جس طرح انسانی جسم کے وجود کے لیے اس کے اعضاء ضروری ہیں اسی طرح دنیا کے قیام کے لیے یہ اعمال ضروری ہیں، دنیاوی اعمال کی طرح انسانی جسم کے اجزاء بھی تین طرح کے ہیں، ایک بنیادی اعضاء ہیں جیسے دل جگر اور دماغ وغیرہ، دوسرے وہ اعضاء ہیں جو بنیادی اعضاء کے تابع اور معاون ہیں جیسے معدہ، رگیں، شریانیں شے اور نسیں وغیرہ۔ تیسرے وہ اعضاء ہیں جن سے اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے یا زینت ملتی ہے جیسے ناخن، انگلیاں، بھوئیں اور بال وغیرہ۔

دنیاوی اعمال میں افضلیت کا مسئلہ

ان صنعتوں اور پیشوں میں سے اعلیٰ اور افضل بنیادی پیشے ہیں، ان میں بھی سیاست سب سے افضل ہے کیونکہ انسانوں کے باہمی تعلق، اور اجتماعی زندگی کا دارومدار سیاست پر ہے، اسی لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس خدمت سے وابستہ ہوں ان میں دوسری خدمات سے وابستہ لوگوں کی بہ نسبت زیادہ کمال ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کار دوسرے پیشہ وروں سے خدمت لیتے ہیں اور انھیں اپنا تابع سمجھتے ہیں۔

بندگان خدا کی اصلاح اور دنیا و آخرت میں ان کی صحیح رہنمائی کے لیے سیاست کے چار مراتب ہیں۔
پہلی سیاست جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے انبیاء طہیم الصلوٰۃ والسلام کی سیاست ہے، ان کا حکم عام و خاص پر ظاہر و باطن ہر طرح نافذ العمل ہوتا ہے۔ دوسری سیاست خلفاء، حکام اور ہادشاہوں کی ہے جن کا حکم عام اور خاص سب پر ہے مگر صرف ظاہر، باطن پر نہیں۔ تیسری سیاست ان علماء کی ہے جو اللہ اور اس کے دین کا علم رکھتے ہیں، ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے عام لوگوں کا فہم اس درجہ کا نہیں ہوتا کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں، اور نہ علماء کو عوام کے ظاہر پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا

ہے، چوتھی سیاست واعظوں کی ہے، ان کا حکم صرف عوام کے باطن پر ہوتا ہے، ان چاروں سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم، لوگوں کو مسلک عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا، انھیں اچھے اخلاق اور اخروی سعادت کی راہ دکھانا ہے، اور تعلیم کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔

تعلیم کی افضلیت کا ایک اور سبب

تعلیم کو ہم نے اور افعال و اعمال کی بہ نسبت افضل بتلایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیشے کا شرف تین چیزوں سے جانا جاتا ہے، یا تو اس قوت سے جس سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہیں، اس لیے کہ حکمت عقل سے معلوم ہوتی ہے اور لغت کان کے ذریعہ سننے سے، یہ ظاہر ہے کہ قوت عاقلہ قوت سامعہ سے افضل ہے، اس لیے وہ چیز بھی افضل ہوگی جو عقل سے معلوم ہو، دوسری چیز جس سے کسی صفت یا پیشے کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ عام ہو، مثلاً کھیتی کی افادیت زرگری کے مقابلے میں، کھیتی سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، زرگری کے برخلاف کہ اس کے فوائد حیوانوں کو تو کیا تمام انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہیں، تیسری چیز جس سے کسی پیشے کے شرف کا پتہ چلتا ہے وہ ”محل“ ہے یعنی وہ چیز جس میں اس پیشہ ور کا عمل ہو، مثلاً زرگری دباغت کے پیشے سے افضل ہے، کیونکہ سار (زرگر) تو سونے پر عمل کرتا ہے اور چڑا پکانے والا چڑے پر عمل کرتا ہے۔

ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آپ ”تعلیم“ کا جائزہ لیں تو شرف اور افضلیت کے یہ تینوں اسباب اس میں موجود پائیں گے، اس لیے کہ دینی علوم (جنہیں راہ آخرت کے اور اک کا ذریعہ بھی کہا جاسکتا ہے) کا سمجھنا فہم و بصیرت کی گہرائی پر موقوف ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں کہ عقل تمام انسانی صفات کے مقابل میں ارفع و اعلیٰ ہے، جیسا کہ کتاب العلم کے آخری باب میں ہم یہ حقیقت بیان کریں گے۔ چنانچہ عقل ہی سے انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھاتا ہے، اور اسی کے ذریعہ قرب الہی کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے، تعلیم کے فائدے کی عمومیت بھی ظاہر ہے بلاشبہ تعلیم کا بڑا فائدہ آخرت کی سعادت ہے تعلیم کے محل کے افضل ہونے میں بھی شبہ نہیں، کیونکہ علم انسان کے دل میں تصرف کرتا ہے ظاہر ہے کہ زمین پر موجود تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسان کے اعضاء میں سب سے اعلیٰ عضو اس کا دل ہے۔ معلم دل کی تطہیر و اصلاح اور تہذیب نفس میں مشغول رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رہنمائی کرتا ہے۔

خلاصہ یہ نکلا کہ علم سکھانا اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کی خلافت بھی، اور یہ خلافت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل کو اپنی خاص صفت علم سے نوازا ہے، گویا عالم کا دل اللہ تعالیٰ کے بہترین خزانوں کا محافظ ہے نہ صرف یہ بلکہ اسے ان خزانوں میں سے ان لوگوں پر خرچ کرنے کی اجازت بھی ہے جو ضرورت مند ہیں۔

غور فرمائیں اس سے بڑھ کر اور کون سا منصب ہو سکتا ہے کہ آدمی قرب الہی اور جنت الفردوس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہو۔

دوسرا باب

پسندیدہ اور ناپسندیدہ علوم اور ان کے احکام

فرض عین علم

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ: علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ عین میں ہو، معلوم ہوا کہ علم ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض عین علم کون سا ہے، یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ ہیں سے زائد فریق اس میں اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں، ہم سب کی تفصیل بیان نہیں کریں گے، اختلاف کا حاصل صرف اتنا ہے کہ ہر فریق نے صرف اسی علم کو واجب قرار دیا ہے جس سے وہ وابستہ ہے، مثلاً متکلمین علم الکلام کو واجب قرار دیتے ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کا علم اسی سے ہوتا ہے، فقہاء کے نزدیک علم فقہ واجب ہے کیونکہ اس علم کے ذریعہ حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور جائز و ناجائز معاملات کا علم ہوتا ہے۔ علم فقہ سے ان کے نزدیک وہ مسائل و احکام مراد ہیں جن کی ہر ایک کو ضرورت پیش آتی ہے نہ کہ وہ معاملات جو شاذ و نادر پیش آتے ہیں، مفسرین اور محدثین کے خیال میں وہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم ہے، کیونکہ باقی تمام علوم انہی دو کے پر تو ہیں، صوفیاء کی رائے میں علم تصوف و حجب کا درجہ رکھتا ہے، پھر صوفیاء میں بھی کئی گروہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ علم مراد ہے جس سے انسان اپنی حالت اور خدا کے یہاں اپنے مقام کا ادراک کر سکے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس علم کا تعلق اخلاص سے ہے۔ نیز نفس کی فتنہ انگیزیوں سے واقفیت، شیطانی دوسوں اور فرشتوں کے الہام میں امتیاز کرنا بھی اسی علم کا حصہ ہے، کچھ دوسرے لوگ اسے باطنی علم قرار دیتے ہیں، ان کے خیال میں یہ چند ایسے مخصوص لوگوں پر واجب ہے جو اس کے اہل ہیں۔ ان حضرات نے لفظ (ہر مسلمان) کے عموم کو بدل ڈالا اور اپنے لیے خاص کر لیا۔ ابو طالب کی فرمائے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔

بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الخ (بخاری و مسلم)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اول اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (تا آخر)۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب یہی پانچ چیزیں ہیں، چنانچہ وہ علم بھی واجب ہونا چاہیے جس سے ان کے عمل کی کیفیت کا علم ہو۔

حقیقت کیا ہے ؟

اب ہم وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں جس پر طالبان حق کو یقین کرنا چاہیے اور جسے کسی شک کے بغیر قبول کر لینا چاہیے۔ وہ علم جسے فرض عین کہا جاسکتا ہے ہم پیش لفظ کی ایک عبارت میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم معاملہ، علم مکاشفہ، حدیث میں جس علم کو ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے وہ علم معاملہ ہے۔ وہ معاملات جن کا ایک عاقل بالغ شخص ملک اور پابند قرار دیا گیا ہے تین ہیں (۱) اعتقاد (۲) عمل (۳) ترک عمل۔ چنانچہ کوئی عاقل آدمی احتکام کی بناء پر یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت بالغ ہوا، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شہادت کے دونوں کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھے اور ان کے معنی سمجھے، اس کے لیے ان دونوں کلموں کا سمجھنا اور ان کے معنی سمجھنا واجب ہے، نہ کہ بحث و تکرار کرنا یا دلائل لکھ کر ان کا یقین کرنا لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلموں کی تصدیق اس طرح کرے کہ

کسی قسم کا شک یا تردد باقی نہ رہے، اتنی بات بعض اوقات بحث و تحقیق اور دلائل کے بغیر بھی محض سننے سے حاصل ہو جاتی ہے، بحث و تحقیق اور دلائل کی جستجو اس لیے ضروری نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اہل باشندوں سے محض تصدیق و اقرار ہی کو کافی سمجھا ہے، دلائل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے، بہر حال اگر آدمی اس وقت اتنا جان لے تو یہ کافی ہوگا، اس وقت جو علم اس کے لیے فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا تھا اور کوئی چیز اس پر فرض نہیں تھی، چنانچہ اگر وہ ان دونوں کلموں کی تصدیق کے بعد مرجائے تو بلاشبہ خدا تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ کہلائے گا اسے نافرمان کہنا صحیح نہ ہوگا۔

کلمہ شہادت کی تصدیق کے بعد جو چیزیں اس پر واجب ہوں گی وہ مختلف حالات میں مختلف ہوں گی، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص پر یکساں طور پر واجب ہوں، بلکہ بعض لوگ ان سے مستثنیٰ بھی ہو سکتے ہیں ایسا اعتقاد، عمل اور ترک عمل تینوں میں ممکن ہے۔

فصل کی مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ شخص چاشت کے وقت سے ظہر تک زندہ رہے، تو ظہر کا وقت شروع ہو جانے کی بنا پر ایک نیا واجب اس پر یہ ہوگا کہ وہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے، پھر اگر وہ شخص بلوغ کے وقت تندرست ہو اور یہ خیال ہو کہ اگر اس نے طہارت اور نماز کے مسائل زوال کے بعد سیکھنا شروع کئے تو عین وقت تک سب کچھ سیکھ کر عمل نہ کر سکے گا بلکہ سیکھنے میں مشغول رہا تو نماز کا وقت گزر جائے گا تو ایسے شخص کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی طہارت و نماز کے مسائل سیکھ لے، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ علم جو عمل کے لیے شرط ہے عمل کے واجب ہونے کے بعد واجب ہوگا اس لیے قبل از وقت سیکھنا ضروری نہیں ہے، یہی حال باقی نمازوں کا ہے پھر اگر وہ شخص رمضان تک زندہ رہا تو روزے کے مسائل کا علم حاصل کرنا ایک نیا واجب ہوگا، یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے روزے میں نیت ضروری ہے، روزہ دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مذکورہ وقت میں کھانے پینے اور جماع کرنے سے باز رہے، یہ عمل (روزہ) عید کا چاند دیکھنے یا دو گواہوں کی گواہی دینے تک باقی رہتا ہے اس کے بعد اگر وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے یا بلوغ کے وقت ہی اس کے پاس اتنا مال تھا جس میں زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ زکوٰۃ کی واجب مقدار کیا ہے، مگر یہ اسلام لانے کے وقت ضروری نہیں ہوگا، بلکہ بحالت اسلام مال پر ایک سال گزر جانے کے بعد ضروری ہوگا۔ فرض کیجئے اس کے پاس صرف اونٹ ہیں، دوسرے جانور نہیں ہیں، تو اسے اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے، اسی طرح مال کی دوسری قسموں میں یہ مفروضہ قائم کر لیجئے، اب اگر حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فوراً حج کے مسائل سیکھنا شروع کر دے کیونکہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور کسی وقت بھی ادا کیا جاسکتا ہے، تو اس کا علم بھی فوری طور پر واجب نہیں ہوتا، لیکن علمائے اسلام کو اسے یہ بتانا چاہیے کہ حج عمر میں ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جسے زائر اور سواری میسر ہو، یہ بتلانا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ احتیاط کے طور پر حج کرنے میں جلدی کرے۔ حج کے صرف ارکان اور واجبات کا علم ضروری ہوگا نقلی اعمال کا نہیں، اس لیے کہ جو چیز نقل ہے اس کا سیکھنا بھی نقل ہے اسے فرض عین نہیں کہا جاسکتا۔ رہی یہ بات کہ حج فرض ہونے کے بعد اسی وقت اسے آگاہ نہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ ان افعال کا علم حاصل کرنا جو فرض عین ہیں بیک وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں تدریج کی گنجائش ہے۔

اب ترک فعل کی تفصیل سنئے، فعل کی طرح ترک فعل کا معلوم کرنا بھی حالات پر موقوف ہے اور ہر آدمی کا حال دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، مثلاً گونگے پر واجب نہیں کہ وہ حرام گفتگو کا علم حاصل کرے، نہ اندھے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناجائز نظر کے مسائل سیکھے، اسی طرح جنگل کے باشندوں کے لیے ان مکانات کا جاننا ضروری نہیں ہے جہاں بیٹھنا حرام ہے، خلاصہ یہ کہ اگر معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ان کا سیکھنا اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو ان کی برائی سے آگاہ کر دینا ضروری ہے، مثلاً اسلام لانے کے وقت وہ ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہے یا غصب کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے یا غیر محرم

کی طرف دیکھ رہا ہے تو اسے بتلادینا چاہیے کہ یہ امور جائز نہیں ہیں؛ یا وہ شخص اس وقت کسی امر حرام کا مرتکب نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت ناجائز فعل کا مرتکب ہو سکتا ہے تو اسے آگاہ کر دینا بھی واجب ہے، مثلاً اس شہر میں جہاں وہ رہتا ہے شراب پینے اور سوزر کا گوشت کھانے کا رواج ہے تو اسے بتلادینا چاہیے کہ یہ دونوں فعل حرام ہیں، ان کا ترک کرنا واجب ہے۔ جہاں تک اعتقادات کا تعلق ہے ان کا علم بھی پیش آنے والے حالات اور خیالات پر موقوف ہے، مثال کے طور پر اس کے دل میں کلمہ شہادت کے معانی میں شک پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے جس سے وہ شک دور ہو، لیکن اگر کسی قسم کا شک واقع نہ ہو اور یہ اعتقاد کرنے سے پہلے مرجائے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، وہ قابلِ رویت ہے، وہ حادث نہیں ہے تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے۔

یہ شکوک و شبہات جو مزید چیزوں کے اعتقاد کا سبب بنتے ہیں کبھی شخص طبعیت کا رد عمل ہوتے ہیں اور کبھی شہر کے لوگوں سے بات چیت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اگر وہ شخص کسی ایسے شہر میں رہتا ہو جہاں کے لوگ مبتدعانہ خیالات پر زیادہ گفتگو کرتے ہوں تو اسے ابتدائے اسلام ہی میں حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں باطل کو جگہ نہ ملے۔ اگر ایسا ہو تو اس کے قلب کی تطہیر میں دشواری پیش آسکتی ہے ایسے ہی اگر کوئی نو مسلم تاجر ہو اور ایسے شہر میں مقیم ہو جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود کی حرمت کے متعلق علم حاصل کرے۔

اب تک جو گفتگو کی گئی ہے اس کا ما حاصل یہ ہے کہ عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہے جو شخص واجب عمل اور وجوب کے وقت سے واقف ہو جائے اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے فرض عین کا علم حاصل کر لیا ہے، حضرات صوفیائے کرام کا فرمانا بھی صحیح ہے کہ فرض عین سے وہ علم مراد ہے جو شیطانی وسوسوں اور ملکوتی الہام میں امتیاز نہ کر سکے، لیکن یہ اسی شخص کے حق میں ہے جو اس کے درپے ہو۔

کیونکہ عموماً انسان شرمزیا اور حسد کے عوامل اور دوائی سے خالی نہیں ہوتا اس لیے ضروری ہے کہ وہ تیسری جلد (ملکات) سے وہ باتیں معلوم کرے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ان باتوں کا جاننا کیسے واجب نہ ہو گا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

ثلاث مہلکات: شح مطاع، ہوی متبع و اعجاب المرء بنفسہ (مسند بزار، لمبرانی)

یعنی

تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے اور خود

پسندی۔

اس طرح کی مذموم و ناپسندیدہ عادتوں سے بہت کم لوگ بچے رہتے ہیں، کبر، عجب اور اس طرح کی دوسری صفات جن کا تذکرہ ہم کریں گے انہی تین ملکات کی تابع ہیں، ان کا دور کرنا اور اپنے دل کو ان سے پاک کرنا فرض عین ہے اور اس وقت تک ان گندی صفات سے قلب کی تطہیر ممکن نہیں جب تک ان بری خصلتوں کی تعریف، ان کی علامات، اسباب اور ازالے کے طریقے معلوم نہ ہوں، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برائی میں نادانستہ طور پر مبتلا ہو جاتا ہے، برائی کا علاج یہ ہے کہ پہلے ہر سبب اور اس کے مخالف میں باہمی موازنہ کیا جائے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب و عوامل کا علم بھی ہو، معلوم ہوا ملکات عادتوں اور ان کے اسباب کا جاننا بھی فرض عین ہے۔ جلد سوم میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے، وہ سب فرض عین ہے، لوگ لایعنی امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑنے بیٹھے ہیں۔

اگر نو مسلم شخص کسی اور مذہب سے منحرف ہو کر مشرق یا اسلام ہوا ہو تو اسے جلد سے جلد جنت، دوزخ، بعثت بعد الموت اور قیامت جیسے عقائد کی تعلیم بھی دینی چاہیے تاکہ وہ ان پر ایمان لائے، اور ان کی تصدیق کرے، یہ عقائد بھی گویا کلمہ شہادت کے

معنی کی تکمیل کرتے ہیں اس لیے کہ جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے تو اس حقیقت پر بھی ایمان لائے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی ہے، یعنی یہ بات کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

فرض عین علم میں اس تدریجی عمل کی تفصیل سامنے آچکی ہے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ حق بات یہی ہے، نیز یہ بات بھی محقق ہو چکی ہے کہ ہر شخص کو دن رات کے کسی بھی حصے میں معاملات یا معاملات کے سلسلے میں کوئی نئی بات پیش آسکتی ہے، اس صورت میں اس کے لیے پیش آمدہ واقع کے بارے میں علماء سے استفسار و استصواب کرنا ضروری ہے اسی طرح اس امر کے سیکھنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے جو ابھی پیش نہیں آیا، لیکن مستقبل قریب میں پیش آسکتا ہے۔

وہ علم جو فرض کفایہ ہے

سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و فنون کی قسمیں بیان نہ کی جائیں اس وقت تک فرض اور غیر فرض میں امتیاز نہیں کیا جاسکتا، وہ علوم جن کی فرضیت یا عدم فرضیت کی بحث پیش نظر ہے دو طرح کے ہیں شرعی اور غیر شرعی۔ شرعی علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہم تک پہنچے، عقل، تجربہ یا سماعت کا ان میں کوئی دخل نہیں ہے، علم الحساب، علم طب، علم الفتن شرعی علوم نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے پہلے کا تعلق عقل سے، دوسرے کا تجربہ اور تیسرے کا سماعت سے ہے۔

غیر شرعی علوم

غیر شرعی علوم کی بھی تین قسمیں ہیں (۱) پسندیدہ علوم (۲) ناپسندیدہ علوم (۳) مباح۔ پسندیدہ علوم وہ ہیں جن سے دنیاوی زندگی کی مصالحت وابستہ ہیں جیسے علم طب اور علم حساب ان میں سے بھی بعض علوم فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض صرف اچھے ہیں فرض نہیں ہیں، فرض کفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی نظم کے لیے ناگزیر ہیں، جیسے طب تندرستی اور صحت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، یا حساب کہ خرید و فروخت کے معاملات، وصیتوں کی تکمیل اور مال وراثت کی تقسیم وغیرہ میں لازمی ہے۔ یہ علوم ایسے ہیں کہ اگر شہر میں ان کا کوئی جانے والا نہ ہو تو تمام اہل شہر کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم ان میں سے اگر ایک شخص بھی ان علوم کو حاصل کر لے تو باقی لوگوں کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔

یہاں اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے کہ صرف طب اور حساب کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ ہم نے جو اصول بیان کئے ہیں اس کی روشنی میں بنیادی چٹے جیسے پارچہ ہانی، زراعت، اور سیاست بھی فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ سینا پرونا اور بچنے لگانا بھی فرض کفایہ ہیں، اگر شہر بھر میں کوئی فاسد خون نکالنے والا نہ ہو تو جانوں کی ہلاکت کا خوف رہتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بیماری دی ہے اس نے دوا بھی اتاری ہے اور علاج کا طریقہ بھی بتلایا ہے پھر کیوں نہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں؟ بلاوجہ اپنے آپ کو ہلاکت کی نذر کرنا جائز نہیں ہے اس لیے بچنے لگانے کا علم بھی فرض کفایہ ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ طب اور حساب کا صرف وہ حصہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں طب اور حساب کی باریکیوں کا علم محض پسندیدہ ہے فرض کفایہ نہیں ہے۔

غیر شرعی علوم ہیں ناپسندیدہ علوم یہ ہیں۔ (۱) جادوگری (۲) شعبہ بازی (۳) وہ علم جس سے دھوکا ہو وغیرہ۔ مباح علوم یہ ہیں۔ (۱) شعر و شاعری اگر وہ اخلاق سوز نہ ہو، (۲) تاریخ یا دیگر تاریخی علوم۔ ان صورتوں کی روشنی میں دوسرے ناپسندیدہ یا مباح علوم و فنون کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

شرعی علوم : شرعی علوم جن کا بیان کرنا مقصود ہے سب کے سب پسندیدہ ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کسی غیر شرعی علم کو شرعی سمجھ لیا جاتا ہے اس لیے فی الحال ہم شرعی علوم کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں پسندیدہ اور ناپسندیدہ۔

پسندیدہ علوم شرعیہ میں بھی کچھ علوم بنیادی حیثیت کے حامل ہیں کچھ فروغی ہیں کچھ ایسے ہیں جنہیں شرعی علوم کا مقدمہ قرار دے لیجئے اور کچھ ان کا حکمہ یا تترہ کے جاسکتے ہیں۔۔۔ کل چار طرح کے علوم ہوئے۔۔۔ بنیادی علوم شرعیہ بھی چار ہیں (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۳) اجماع امت (۴) آثار صحابہ۔ ان چاروں میں سے پہلے دو کا بنیادی ہونا کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے جہاں تک اجماع امت کا سوال ہے وہ اس لیے بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر دلالت ہوتی ہے مگر اس کا درجہ تیسرا ہے آثار صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کیونکہ اس سے بھی سنت کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے وہ باتیں معلوم کی ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں کیا عجب ہے کہ اگر وہ باتیں ضبط تحریر میں لائی جائیں تو عبارت ان کا احاطہ نہ کر سکے اسی لیے علماء نے صحابہ کی اقتداء اور ان کے اقوال و افعال سے استدلال کو امت کے حق میں مفید سمجھا ہے تاہم یہ اقتداء مخصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگی یہاں اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری گفتگو کے دائرے میں نہیں آتا۔

فروغی علوم شرعیہ ایسے علوم ہیں جو مذکورہ بالا چاروں بنیادی علوم سے سمجھ آتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم کے متعنائے الفاظ سے سمجھ آتے ہوں بلکہ ان معانی سے سمجھ آتے ہیں جن کا عقل اور اک کرتی ہے اس سے فہم کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے چنانچہ بولے ہوئے لفظ کی بنیاد پر وہ باتیں بھی سمجھ لی جاتی ہیں جن کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے۔

لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانٌ (بخاری و مسلم)

قاضی کے غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ دے۔

اس حکم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت قاضی پیشاب کا دباؤ محسوس کر رہا ہو یا درود و تکلیف میں مبتلا ہو اس وقت بھی فیصلہ نہ سنائے۔ یہ فروغی علوم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں دو طرح کے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق دنیاوی مصالح سے ہے اس علم کی تدوین فقہی کتابوں میں ہوئی اور فقہاء اس علم کے ذمہ دار ہیں وہ دنیا کے علماء ہیں دوسرے کا تعلق آخرت کی بہتری سے ہے اس علم میں قلب کے احوال اور اس کی اچھی یا بری عادتوں سے بحث کی جاتی ہے خدا کی مرضیات و نافریات بھی اسی علم کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس کتاب (احیاء علوم الدین) کی آخری دو جلدوں میں اسی علم کی تفصیل ہے جو کیفیت عبادات یا معاملات میں دل سے اعضا پر منتقل ہوتی ہے اس کا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے وہ اس کتاب کی پہلی دو جلدوں میں مذکور ہے۔

شرعی علوم کی تیسری قسم میں وہ علوم شامل ہیں جنہیں علوم شرعیہ کا مقدمہ یا آلہ کہا جاسکتا ہے جیسے علم لغت اور علم نحو وغیرہ۔ یہ دونوں علم قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آلے ہیں حالانکہ لغت اور نحو بذات خود شرعی علوم نہیں لیکن ان کا سیکھنا ضروری ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی اور ہر شریعت کا حال اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے اس لیے عربی زبان کا سیکھنا شرعی علوم کی تحصیل کے لیے آلہ یا ذریعہ قرار پائے گا علوم آلہ میں کتابت بھی ہے مگر فی الحقیقت یہ علم ضروری نہیں ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہی تھے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جتنی باتیں سنی جاتی ہیں ان کا یاد کر لینا ممکن ہے تو لکھنے کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ لیکن کیونکہ عموماً لوگ اس درجہ ذہین اور ذکی نہیں ہوتے اس عذر کی بناء پر علم کتابت کا حاصل کرنا بھی ضروری ٹھہرا۔

شرعی علوم کی تیسری قسم تھمیلی علوم ہیں ان میں سے کچھ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور کچھ کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کے تھمیلی علوم میں بعض کا تعلق محض قرآنی الفاظ سے ہے جیسے قراءت اور حروف کے خارج کا علم بعض

تعلق معنی سے ہے جیسے علم تفسیر، تفسیری علوم بھی نقل پر موقوف ہیں، محض زبان دانی کافی نہیں ہے۔ بعض کا تعلق قرآنی احکام سے ہی جیسے تارخ و منسوخ، عام و خاص، نص اور ظاہر کا علم، اس علم کو اصولی فقہ کہتے ہیں، اس میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی بحث ہوتی ہے، حدیث کے تفصیلی علوم میں علم اسماء الرجال اور اصولی حدیث وغیرہ شامل ہیں اول الذکر میں راویوں کے نام و نسب، حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے، رواۃ کی صداقت و دیانت کا حال بھی معلوم کیا جاتا ہے تاکہ ضعیف حدیثوں کو قوی حدیثوں سے الگ کیا جائے، رواۃ کی عمریں بھی دیکھی جاتی ہیں تاکہ مرسل سند سے علیحدہ ہو جائے۔ جس علم سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختلف کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں اسے علم اصولی حدیث کہتے ہیں۔

علوم شرعیہ کی ان چاروں قسموں میں جو علوم مذکور ہوئے، وہ سب پسندیدہ ہیں، بلکہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

فقیہہ علمائے دنیا ہیں

یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ ہم نے فقہ کو علم دنیا اور فقہاء کو علمائے دنیا کہا ہے، حالانکہ فقہ بھی شرعی علم ہے، اس اعتبار سے فقہ کو علم دین اور فقہاء کو علمائے دین کہا جانا چاہیے۔ اس اعتراض کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کو چھنی ہوئی مٹی اور اُچھلتے ہوئے پانی (مٹی) سے باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں منتقل کیا، رحم مادر سے دنیا میں بھیجا، دنیا سے قبر میں، قبر سے میدانِ حشر میں، اور پھر رحمت میں یا دوزخ میں اسے ڈالا جائے گا۔ گویا یہ انسان کا نقطہ آغاز، اس کی ابتدا اور درمیانی منازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے زادِ راہ بنایا ہے، تاکہ انسان وہ تمام چیزیں تو شہ کر لے جنہیں توشہ کیا جاسکتا ہے، چنانچہ اگر انسان صحیح طور پر دنیا کی زندگی پوری کرے تو تمام جھگڑے اور قہقیر ختم ہو جائیں، اور فقہاء کی ضرورت باقی نہ رہے۔ مگر انسان خود کی متعین کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اسی لیے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑوں قہقیروں کو نمٹانے کے لیے ایک سلطان (حاکم) کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو قابو میں رکھے، حاکم کو اس عمل میں ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قانون کو فقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ فقہ قانون سیاست کا ماہر ہوتا ہے، اور ان طریقوں سے واقف ہوتا ہے جن سے وہ مخلوق کے جھگڑے ختم کر سکے۔ غرض یہ ہے کہ فقہ سلطان کو وہ راہ دکھاتا ہے جس پر چل کر وہ مخلوق کو قابو میں رکھ سکے، اور انہیں پریشان نہ ہونے دے تاکہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے دنیاوی امور بخوبی تکمیل پاتے رہیں۔

ہاں اس میں بھی شبہ نہیں کہ فقہ کا تعلق دین سے بھی ہے، لیکن براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے، بلکہ دنیا کے واسطے سے ہے، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ دنیا اور دین دونوں جڑواں ہیں، البتہ دین اصل ہے، بادشاہ یا حاکم نگہبان ہیں، چنانچہ جس عمارت کی جڑ یا بنیاد نہ ہو وہ منہدم ہو جاتی ہے، اور جس گھر کا کوئی نگہبان نہ ہو، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے، یہی نگہبان نظم چلاتا ہے، نظم چلانے اور جھگڑوں کے فیصل کرنے میں جس قانون کی ضرورت پڑتی ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ علم سیاست کا شمار دینی علوم میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان علوم میں داخل ہے جن سے دین کی تکمیل میں مدد ملتی ہے، اس طرح یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ بنیادی پیشوں میں سیاست کا درجہ چوتھا ہے، اس لیے فقہ کو بھی براہ راست دینی علوم میں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ فقہ سیاست کا معاون علم ہے، ہمارے اس بیان پر اس مثال کی روشنی میں غور کیجئے کہ حج ایسے کسی آدمی کی راہ نمائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو راہ میں عرب بدوؤں سے بچا سکے، لیکن کیا اس رہنمائی اور حفاظت کو حج کہا جائے گا، ہرگز نہیں! حج اور چیز ہے، حج کی راہ میں چلنا اور چیز ہے، راستہ اپنی حفاظت کرنا، حفاظت کے طریقوں، تدبیروں اور قوانین کی معرفت بالکل الگ چیز ہے۔

ہم نے جو یہ کہا کہ فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدبیروں کا علم ہے، تو اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو سند کے ساتھ مروی ہے۔

لا یفتی الناس الا ثلاثا امیر لومامور، لو متکلف (ابن ماجہ)
فتویٰ نہیں دیتے لوگوں کو مگر تین شخص امیر یا مامور یا متکلف۔

اس حدیث میں امیر سے مراد مالک ہے نہ پہلے امام ہی مفتی ہوا کرتے تھے۔ مامور سے مراد نائب امام ہے اور متکلف وہ ہے جو نہ امام ہو اور نہ اس کا نائب ہو، بلکہ اس عمدہ پہلا ضرورت اور از خود فائز ہو اور حالانکہ صحابہ کا دستور یہ تھا کہ وہ فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے یہاں تک کہ ہر صحابی کسی دوسرے صحابی پر ٹال دیا کرتا تھا۔ البتہ اگر کوئی علم قرآن یا طریق آخرت کے متعلق کچھ پوچھتا تھا تو بتلانے سے گریز نہ فرماتے۔ بعض روایات میں متکلف کی جگہ ”مرائی“ کا لفظ بھی ہے جس کے معنی ہیں ریا کار اس لیے کہ وہ شخص جو اس کام کے لیے متعین نہیں کیا گیا منصب اقامہ اختیار کرتا ہے تو یہی کیا جائے گا کہ اس کا ارادہ طلب مال اور طلب جاہ کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہوتا۔

دوسرے اعتراض کا جواب : اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تقریر جروح (زخموں) حدود اور قصاص کے احکامات اور مالی تاوان کے مسائل میں تسلیم کی جاسکتی ہے کیونکہ واقعی یہ سب احکام مسائل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں مگر جن امور پر آپ کی کتاب کی دو جلدوں میں بحث کی گئی ہے۔ یعنی عبادات (نماز، روزہ وغیرہ) اور معاملات وہ سب خالص دینی امور ہیں اور فقیہ ان امور میں بھی فتویٰ دیتا ہے۔ پھر اسے کیسے دنیا کا عالم کہا جاسکتا ہے؟

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اخروی اعمال میں سے فقیہ جن اعمال میں فتویٰ دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین ہو سکتے ہیں۔ ایک اسلام، دوسرے نماز، روزہ وغیرہ اور تیسرے حلال حرام۔ لیکن ان تینوں میں بھی فقیہ کی مشائے نظر دنیا کی حدود ہیں۔ اس کی نظر دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تہاوز نہیں کرتی اور جب ان تینوں میں فقیہ کا یہ حال ہو تو دوسرے امور کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ وہ تو مکمل طور پر دنیاوی امور ہیں۔

مثال کے طور پر اگر فقیہ اسلام کے باب میں کچھ کہے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ اس کا اسلام درست ہو اور اس کا اسلام درست نہیں ہوا یا یہ کہ مسلمان ہونے کی شرائط یہ ہیں، لیکن اس میں بھی وہ صرف زبان پر حکم لگائے گا دل اس کے اختیار سے باہر ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سیف و سلطنت کو دل کی حکومت سے برطرف رکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اس شخص کو قتل کر دیا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام ادا کر چکا تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ صحابی نے یہ عذر پیش کیا کہ اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا۔

هلا شققت عن قلبه (مسلم شریف)

کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا۔

یہ حقیقت ہے کہ فقیہ تلواروں کے سائے میں اسلام کی صحت کا حکم لگاتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار سے اس کی نیت واضح نہیں ہوئی اور نہ اس کے دل سے پردہ جمالت دور ہوا۔ اگرچہ تلوار اس شخص کی گردن پر آویزاں ہے اور ہاتھ اس کے مال تک پہنچا ہی چاہتا ہے مگر وہ صرف ایک کلمہ کہہ کر اپنی جان اور مال بچالے جاتا ہے۔ محض اس کلمہ کی بدولت جب تک اس کی زندگی ہے کوئی اس کی جان یا مال کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

امرت ان یقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا هافقد عصموا منی

دعاء ہم و اموالہم (بخاری و مسلم)

مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا اله الا الله کہہ دیں۔ اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جانیں اور اموال مجھ سے محفوظ ہیں۔

اس حدیث میں آپ نے یہ بتلادیا ہے کہ کلمہ کا اثر صرف جان اور مال میں ہوگا لیکن آخرت میں زبانی اقوال مفید نہیں ہوں گے بلکہ وہاں دلوں کی روشنی اور اخلاص کام آئے گا اور جو چیزیں آخرت میں مفید ہوں گی وہ فہم فقہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اگر فقیہ یہ چیزیں بیان کرے تو ایسے ہے جیسے عظیم کلام اور طب بیان کرنے لگے۔

اسی طرح اگر کوئی شخص نماز اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرے مگر تکبیر اولیٰ کے علاوہ شروع سے آخر تک پوری نماز میں غافل رہے اور کاروباری معاملات میں غور و فکر کرتا رہے تو قیہ یہی کہے گا کہ اس کی نماز ادا ہوگئی حالانکہ آخرت میں اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اسلام کے متعلق صرف زبانی کلمہ پڑھ دینے سے آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا مگر قیہ وہاں بھی نماز کی صحت کا حکم لگاتا ہے کیونکہ مصلیٰ نے جو کچھ کیا ہے اس سے میثاق امر کی قیہ ہو جاتی ہے اور وہ قتل یا تعزیری جرائموں سے محفوظ رہتا ہے۔ فقیہ خشوع و خضوع اور حضور دل کے درپے نہیں ہوتا حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ خشوع و خضوع اور استحضار قلب سے ظاہری عمل آخرت میں مفید ہوتا ہے۔ اگر وہ اس طرح کے مسائل پر گفتگو بھی کرے گا تو اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا۔

زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اس پہلو پر ہوتی ہے جس سے حاکم کا مطالبہ اس کے ذمہ باقی نہ رہے۔ یعنی ایسا کوئی پہلو کہ اگر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے اور بادشاہ زبردستی گرفتار کر لے تو اس پر یہ حکم ہو کہ وہ زکوٰۃ سے بری الذمہ ہے۔ روایت ہے کہ قاضی ابو یوسفؒ سال کے آخر میں اپنا مال اپنی بیوی کو دے دیا کرتے تھے اور اس کا مال اپنے نام پہ کرا لیتے تھے کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے۔ یہ بات کسی نے امام ابو حنیفہؒ سے نقل کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا فقہی طور پر تو صحیح ہے۔ یہ صرف دنیاوی حیلہ ہے مگر آخرت میں اس کا ضرر اور گمراہیوں کے ضرر سے بڑھ کر ہے اور اسی طرح کا علم معر کھلاتا ہے۔

حلال اور حرام کے باب میں یہ تسلیم ہے کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہے دنیا کی نہیں لیکن ورع (حرام سے بچنا) کے چار درجے ہیں۔ پہلے درجہ میں وہ ورع ہے جو گواہوں کی عدالت کے لیے شرط کے طور پر مطلوب ہے اگر یہ نہ ہو تو وہ شخص گواہ قاضی یا حاکم نہیں بنایا جاسکتا۔ اس طرح کا ورع تو صرف یہ ہے کہ آدمی ظاہر کے حرام سے بچا رہے۔ دوسرے درجہ میں صالحین کا ورع ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا جن میں حلال و حرام دونوں کا احتمال موجود ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دع ما یریبک الی ما لا یریبک (ترمذی)

اس چیز کو ترک کر دو جو تمہیں شک میں ڈالے اس چیز کے بدلے جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مشتبہ اور مشکوک چیز چھوڑ دے اور وہ چیز اختیار کرے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ ایک موقع پر آپؐ نے ارشاد فرمایا۔

الاثم حوالہ القلوب (بیہقی)

گناہ دلوں میں کلکٹنے والا ہوتا ہے۔

تیسرے درجے میں متقین کا ورع ہے، یہ لوگ بسا اوقات حلال چیز بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے حرام تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لا یکون الرجل من المتقین حتی یدع ما لا بأس به مخافة مقعما بعباس

(ترمذی ابن ماجہ حاکم)

آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چیز نہ چھوڑ دے جس میں مضائقہ نہیں اس چیز کے خوف سے جس میں

مضائقہ ہے۔

متقین کے ورع کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے حالات محض اس خوف سے بیان نہ کرے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے یا

مرفوب چیزیں اس لیے نہ کھائے کہ ان کے کھانے سے اتنا زیادہ سرور نہ ہو جائے جس سے ممنوع چیزوں کے کھانے کی نوبت آسکتی ہے۔ چوتھے درجے میں صدیقین کا ورع ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے منہ پھیر لے۔ اس ڈر سے کہ کہیں کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہ گزر جائے جس میں خداوند تعالیٰ کی قربت زیادہ نہ ہو۔ اگرچہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس میں حرام کے ارتکاب کی نوبت نہیں آئے گی۔ ورع کے ان چاروں مراتب ہیں۔ فقیہ کی نظر میں صرف گواہوں اور قاضیوں کے ورع پر ہے یا ان امور پر ہے جن سے ان کی عدالت متاثر اور بھجور ہوتی ہے۔ اس طرح کے ورع کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس نے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جس پر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دامت سے فرمایا۔

استنفت قلبک وان افتنوک وان افتنوک وان افتنوک (مسند احمد)

اپنے دل سے فتویٰ لو، اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں، اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں، اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں۔ اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ فقیہ کی نظر اس دنیا پر رہتی ہے جس میں راہ آخرت کی فلاح و کامیابی ہے۔ اگر وہ کبھی دل کے حالات یا آخرت کے معاملات سے متعلق کچھ کتاب بھی ہے تو شخص کسی اور وجہ سے جیسا کہ کبھی فقہ کی کتابوں میں طب، حساب یا کلام کی مباحث آجائیں یا نحو اور شاعری میں مکیانہ مباحث مل جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری جو ظاہری علوم کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم (علم فقہ) کا حصول زادِ آخرت نہیں ہے۔ موصوف کی یہ رائے حقیقت پر مبنی ہے اس لیے کہ تمام علماء کی ایک ہی رائے ہے کہ علم کی فعلیت تو یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس شخص کی حماقت میں کیا شبہ ہے جو اس علم کو جس میں ظہار، لعان، بیع، سلم، اجارہ اور بیع صرف کے مسائل بھی ہیں۔ یہ سمجھ کر لکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ طاعات کے باب میں مل اور اعضاء دونوں سے ہوتا ہے چنانچہ شرف اسی عمل کو حاصل ہے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے طب اور فقہ کو برابر کیسے قرار دیدیا، یہ تسلیم کہ طب ذریعہ صحت ہونے کی بناء پر دنیا سے بھی متعلق ہے اس پر دین کی درستی کا بھی مدار ہے مگر مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ یہ دونوں علم برابر نہیں ہو سکتے؟ اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ ان میں برابری ضروری نہیں ہے بلکہ دونوں میں کچھ فرق ہے۔ فقہ حسب ذیل تین وجوہات کی بناء پر طب سے افضل ہے۔

(۱) پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فقہ علم شرعی ہے، یعنی نبوت سے ماخوذ ہے جبکہ طب شرعی علم نہیں ہے۔
(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ راہِ آخرت کے مسافروں میں سے کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جسے فقہ کی ضرورت نہ ہو، اس کی ضرورت بیمار اور صحت مند دونوں کو رہتی ہے جبکہ طب کی ضرورت صرف بیماروں کو ہوتی ہے۔ صحت مندوں کے مقابلے میں بیمار کم ہی ہوتے ہیں۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ علم فقہ علم آخرت (باطن کے علم) سے وابستگی رکھتا ہے کیونکہ فقہ کا مقصد یہ ہے کہ اعضاء کے اعمال کی نگرانی کی جائے اور اعضاء کے اعمال کا مدار دل کی صفات و عادات پر ہے۔ اچھے اعمال اچھی عادات سے جنم لیتے ہیں اور برے اعمال بری عادات سے۔ ثابت ہوا کہ اعضاء اور دل میں گہرا رشتہ ہے۔ جہاں تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا مطمح نظر مزاج اور خلل (خون، بلغم، سودا، صفرا) کی صفات ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ دل سے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ اگر فقہ کا موازنہ طب سے کیا جائے تو فقہ افضل ہے اور علم طریق آخرت سے کیا جائے تو ثانی الذکر افضل ہے۔

علم طریق آخرت کی تفصیل

واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں۔ علم مکاٹفہ اور علم معالہ۔

علم مکاشفہ : اس علم کا نام علم باطن بھی ہے۔ یہ علم دوسرے علوم کی قلت اور مستحکم ہے۔ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ ہمیں اس شخص کے سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے جو اس علم سے بہرہ ور نہیں ہوا یا اس کا کوئی حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم کا کم سے کم حصہ یہ ہے کہ اس کی صداقت و حقیقت کا اعتراف کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں انہیں یہ علم حاصل ہے۔ ایک اور صاحب علم کا قول ہے کہ مبتدع اور متکبر کو یہ علم حاصل نہ ہو گا چاہے اسے دوسرے تمام علوم میں یدِ طولیٰ حاصل ہو جائے۔ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کے لیے یہی ہے کہ اسے اس علم میں کچھ نہیں ملا حالانکہ یہ علم صدیقین اور مقربین کا علم ہے۔ شعر ہے۔

وارض لمن غاب عنک غیبہ فذاکذب عقابہ فیه

(ترجمہ) اس سے خوش رہ جو تیرے پاس سے غائب رہا اس لیے کہ یہ غائب رہنا گناہ ہے اور عذاب بھی اسی میں ہے۔ علم مکاشفہ ایک نور کا نام ہے۔ جب دل برائیوں سے پاک و صاف ہوتا ہے تو یہ نور ظاہر ہوتا ہے اس نور سے آدمی پر ایسی بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا وہ پہلے نام نہ کرتا تھا یا ان کے کچھ جمل اور غیر واضح معنی وضع کر لیا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اسے خدائے پاک کی ذات، اس کی دائمی صفات کمال، اس کے افعال، دنیا اور آخرت کی وجہ تخلیق، آخرت کو دنیا پر موقوف کرنے کی حکمت، نبوت اور نبی کے معنی، وحی، ملائکہ اور شیاطین کی حقیقت، انسان سے شیطانی قوتوں کی دشمنی کی کیفیت، انبیاء کے سامنے فرشتوں کی آمد اور نزول وحی کی کیفیت، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت، دل اور اس میں فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ کی کیفیت فرشتے کے الہام والقاء اور شیطان کے وسوسوں کا فرق، آخرت، جنت، دوزخ، عذاب، قبر، پل صراط، میزان حساب اور دوسرے بے شمار امور کی صحیح معرفت اسی نور سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی نور کی روشنی میں وہ ان دو آیات کے معنی سمجھتا ہے۔

(۱) اِقْرَأْ کِتَابَکَ کَفٰی یَنْفِیْکَ الْیَوْمَ عَلٰیکَ حَسِیْبًا (پ ۱۵، ر ۲، آیت ۱۳)

اپنا نامہ اعمال (خود) پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔

(۲) وَاِنَّ النَّارَ الْاٰخِرَةَ لَہٰی الْحَیْوَٰنُ لَوْ کَانُوْیَعْلَمُوْنَ (پ ۲۱، ر ۳، آیت ۷۳)

اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔

خدائے پاک کی لقاء اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی، اس کی قربت، اس کے پڑوس میں رہنے، ملاء اعلیٰ اور ملائکہ کی قربت کا شرف حاصل ہونے کا مضمون بھی اسی نور سے منکشف ہو گا۔ جنت میں رہنے والوں کے درجات میں اس قدر فرق ہو گا کہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم آسمان میں چمکتے ستارے دیکھتے ہیں۔ اس فرق کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی اسی نور کی روشنی میں ملے گا اور ان جیسے لاتعداد مسائل ایسے ہیں جن کی لوگ تصدیق کرتے ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کے بیان میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سب مثالیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو چیزیں تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ انہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصویری پیدا ہوا ہے۔ یہ صرف نام ہیں یا اوصاف جو مخلوق کو سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں تو مثالیں ہیں اور بعض چیزیں حقیقت میں بھی وہی ہیں جو اپنے ناموں سے سمجھ آتی ہیں۔ بعض علماء کے خیال میں خدا کی معرفت کا مہیا یہ ہے کہ آدمی اس کی معرفت سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ بعض حضرات اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متعلق کچھ بڑھا چڑھا کر حقائق پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہا وہ ہے جس کا عام لوگ اعتقاد رکھیں۔ یعنی یہ اعتقاد کہ اللہ موجود ہے، جاننے والا، قدرت والا، سننے والا، دیکھنے والا اور کلام کرنے والا ہے۔ بس یہی اعتقاد خدا کی معرفت ہے۔ علم مکاشفہ سے ہم وہی علم مراد لے رہے ہیں جس کی مدد سے یہ امور منکشف ہو جائیں اور حق واضح ہو جائے۔ اتنا واضح ہو جائے گویا

آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہو، شک و شبہ کی کوئی محاش ہی باقی نہ رہے۔ انسان کے جو ہر میں ایسا ہونا ممکن ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب کہ اس کے آئینہ خانہ دل پر دنیاوی آلائشوں کے رنگ کی تمیں نہ جمی ہوئی ہوں۔

علم طریقی آخرت سے ہم کی مراد لیتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ آئینہ دل سے ان آلائشوں کا رنگ اس طرح صیقل کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دل کا آئینہ اسی وقت صاف شفاف ہو سکتا ہے جب انسان شہوتوں سے باز رہے اور ہر معاملے میں انبیاء علیہم السلام کی اتباع کرے۔ اس تدبیر سے جس قدر اس کا دل روشن اور صاف ہوتا جائے گا اسی اعتبار سے امر حق اس پر واضح ہوتا رہے گا اور حقائق روشن ہوتے رہیں گے مگر اس عمل کے لیے بھی ریاضت اور تعلیم ضروری ہے۔ اس ریاضت کی تفصیل ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا جاتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس علم کا کچھ حصہ عطا کر دیتا ہے وہ اس کا ذکر دوسروں سے نہیں کرتا البتہ ان سے ضرور کر دیتا ہے جو اس کے اہل ہوں۔ وہ اس کے شریک راہ ہوتے ہیں۔ یہ وہی علم باطن ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی مراد ہے۔

ان من العلم کھیتہ المکنون لا یعلمہ الا اہل المعرفۃ باللہ تعالیٰ فاذا نطقوا بہ
لم یجہلہ الا اہل الاغترار باللہ تعالیٰ فلا تحقر و اعالمآ آنا اللہ تعالیٰ علما
منہ فان اللہ عز وجل لم یحقر ملذا آنا ما یاہ (ابو مدار رضی سلی فی الاربعین)

بعض علوم ہیئت مکنون کی طرح ہیں۔ جنہیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، جب وہ ان علوم کا اظہار کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ نہیں سمجھ پاتے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت مغالے میں مبتلا ہیں۔ جس عالم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہو اس کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے بھی اس کو حقیر نہیں سمجھا کیونکہ اس کو وہ علم عطا فرمایا ہے۔

علم معاملہ : علم معاملہ دل کے احوال اور کیفیات کا علم ہے۔ ان احوال و کیفیات میں کچھ پسندیدہ ہوتے ہیں جیسے صبر، شکر، خوف، رجا، رضاء، زہد، تقویٰ، توکل، سخاوت، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی معرفت، حسن معاملہ، خدا کے بارے میں حسن ظن، خوش خلقی، حسن معاشرت، صدق، اخلاص وغیرہ۔ ان احوال و کیفیات کے حقائق و اوصاف، اسباب و علامات، نتائج و ثمرات کا جاننا اور ان کیفیات میں سے جو کیفیت کمزور پر مبنی اسے تقویت دینے یا جو ختم ہو گئی ہو اسے واپس لانے کے طریقوں کا جاننا بھی علم آخرت ہے۔ دل کی بعض کیفیات و احوال نا پسندیدہ ہوتے ہیں جیسے مفلسی کا خوف، تقدیر سے ناراضگی، کینہ پروری، حسد، نفاق، حب جاہ، دنیا میں عیش کرنے کے لیے زیادہ طویل زندگی کی خواہش، تکبر، ریاکاری، غصہ، حسد، غی، بغض، لالچ، بخل، حرص، امراء کی تعظیم، فقراء کی توہین، فقر، مفاخرت، حق بات سے انکار، لایتنی چیزوں میں اشتغال، زیادہ بولنے کی خواہش، لوگوں کا قطع کلام کرنا، دنیا کے لیے زہد و زینت اختیار کرنا، دین میں سستی کرنا، اپنے نفس کو بڑا سمجھنا، اپنی برائیوں سے قطر نظر کر کے لوگوں کی عیب جوئی کرنا، دل کا فکر آخرت اور خوف الہی سے خالی ہونا، ذرا سی رسوائی پر شدید انتقام لینا، حق کے لیے انتقام میں کمزوری دکھانا، باطن کی دشمنی کے لیے ظاہر کے دوست بنانا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے چیننے کے سلسلے میں عذاب خداوندی سے غافل ہونا، اپنی اطاعت پر بھروسہ کرنا، مکر، فریب، خیانت، زیادہ چیننے کی توقع، سخاوت قلبی، سخت کلامی، دنیا کی زندگی سے خوشی، اس کی جدائی سے ملال، مخلوق سے محبت، ان کی جدائی سے وحشت، علم، عجلت پسندی، شرم و حیا کی کمی، رحم کا فقدان اور اسی طرح کی دوسری عادتیں۔ یہ سب دل کی صفات ہیں۔ باقی سب برائیاں، منکرات اور فواحش انہی سے جنم لیتے ہیں۔ ان کیفیات و صفات کے حقائق، اسباب، نتائج اور طریقہ ہائے علاج کا معلوم کرنا بھی علم آخرت ہے اور یہ علمائے آخرت کے مطابق فرض عین ہے جو شخص اس علم سے روگردانی کرے گا۔ قیامت میں بادشاہ حقیقی کے قمر سے ہلاک ہو گا۔ جس طرح ظاہری اعمال سے روگردانی کرنے والے لوگ

فقہائے دنیا کے فتوؤں کے مطابق بادشاہان دنیا کی تلوار سے ہلاک ہوتے ہیں۔

فقہائے دنیا اور علمائے آخرت : اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فرض میں علوم میں فقہائے دنیا کی نظر دنیا کی بہتری پر ہوتی ہے اور علمائے آخرت کی نظر آخرت کی بہتری پر۔ چنانچہ اگر کسی فقیہ سے توکل یا اخلاص کے متعلق پوچھا جائے یا سوال کیا جائے کہ ریا سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو وہ اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کرے گا حالانکہ یہ جاننا اس پر بھی فرض عین ہے۔ اگر اس کا علم حاصل نہ کرے گا تو آخرت میں ہلاک ہو گا لیکن اگر اس فقیہ سے لعان، ظہار، گھڑوڑ، حیراندازی وغیرہ کے مسائل دریافت کئے جائیں تو ایسی ایسی باریکیاں پیدا کرے گا کہ صدیوں تک ان میں سے کسی کی ضرورت پیش نہ آئے اور اگر پیش بھی آئے تو دنیا ان کے بتانے والوں سے خالی نہ ہو، فقیہ بلاوجہ ان فروعی مسائل میں رات دن الجھا ہوا ہے اور مشقت اٹھا رہا ہے اور جو علم اس کے لیے ضروری ہے اس سے غافل ہے۔ اگر کوئی بطور اعتراض کچھ کہتا بھی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ میں اس علم میں اس لیے مشغول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود بھی اس کے دھوکے میں آکر فقہ سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکا دیتا ہے۔

ہر عقلمند شخص سمجھتا ہے کہ اگر اس کی نیت یہی ہوتی کہ فرض کفایہ سیکھ کر حق امر ادا کر رہا ہے تو اسے فرض عین کو فرض کفایہ پر ترجیح دینی چاہیے تھی بلکہ فرض کفایہ صرف فقہ ہی نہیں ہے اور علوم بھی ہیں مثلاً بعض شرابیے ہیں جہاں ذہنی کفار طیب ہیں جو نفسی احکام اطباء سے متعلق ہیں ان میں کفار کی شہادت قبول نہیں کی جاتی مگر وہ اس کے باوجود طب نہیں سیکھتا بلکہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اختلافی اور نزاعی مسائل سیکھے۔ حالانکہ شر اس طرح کے فتوے لکھنے والوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آخر اس کا کیا سبب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے جاننے والے کفر سے ہیں اس پر سب ٹوٹے پڑے ہیں اور جس فرض کفایہ علم کے جاننے والے کم اور بہت کم ہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے؟ ہمارے خیال سے تو صرف ایک ہی سبب ہے کہ طب پڑھنے کے بعد اوقاف اور وصایا کی تولیت، قیموں کے مال کی نگرانی، عمدہ قضا، سرکاری اثر و رسوخ، ہمسروں پر برتری اور دشمنوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا۔ افسوس صد افسوس ! علمائے سوء کی غلطیوں سے دین مٹ گیا، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے جس میں اس کی خفگی اور شیطان کی ہنسی ہو۔

علمائے ظاہر کا اعتراف : علمائے ظاہر میں سے جو لوگ اہل ورع تھے وہ علمائے باطن اور اربابِ قلوب کی فضیلتوں کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت امام شافعیؒ شیبان چوہا ہے کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے جس طرح اپنے استاذ کے سامنے کوئی طفل کتب بیٹھتا ہے اور ان سے پوچھتے کہ فلاں فلاں معاملے میں ہم کیا کریں؟ لوگ امام شافعیؒ سے کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگلی سے پوچھتا ہے ! آپ فرماتے کہ جو کچھ تم نے نہیں سیکھا وہ اس نے سیکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبلؒ اور یحییٰ ابن معینؒ حضرت معروف کرہؒ کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں؟ حالانکہ علم ظاہر میں ان کا دونوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہؓ نے عرض کیا۔

کیف نفع لاذ جاءنا امر لم نجدہ فی کتاب ولا سنۃ فقہال صلی اللہ علیہ وسلم
سلوا الصالحین واجعلوہ شورى بینہم (طبرانی)

یا رسول اللہ ! اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا حل کتاب و سنت میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپؐ نے فرمایا : صالحین سے معلوم کرو اور اس معاملہ کو ان کے مشورہ پر موقوف کرو۔

اسی لیے کہا گیا ہے کہ علمائے ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ حضرت جنید بغدادیؒ

فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد حضرت سری نے پوچھا کہ میرے پاس سے اٹھ کر تم کس کی مجلس میں بیٹھتے ہو میں نے عرض کیا ! محاسبی کی مجلس میں۔ فرمایا بہت خوب ! ان کا علم اور ادب حاصل کرنا، علم کلام اور متکلمین کا جو رودہ کرتے ہیں اسے مت سیکھنا۔ جب میں واپس جانے لگا فرمایا ! اللہ تجھے صاحب حدیث صوفی بنائے۔ صوفی صاحب حدیث نہ بنائے۔ اس دعا میں اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو شخص علم حاصل کر کے صوفی بننا ہے وہ لاجب جاتا ہے اور جو علم سے پہلے صوفی بننا ہے اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔

علم کلام اور فلسفہ کو علوم کی اقسام میں ذکر نہ کرنے کی حکمت : اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے علوم کی قسموں میں کلام اور فلسفہ کا ذکر نہیں کیا اور نہ یہ بتلایا کہ وہ اچھے علوم میں شامل ہیں یا برے علوم میں اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ علم کلام میں جتنے بھی مفید دلائل ہیں وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جن دلائل کا ماخذ قرآن و حدیث نہیں ہے وہ یا تو مبتدعانہ اور فاسد خیالات ہیں یا مختلف فرقوں کی نزاعی بحثیں ہیں۔ یہ سب لائینی اور لغو باتیں ایسی ہیں جن کا قرآن و حدیث یا دور صحابہ میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اگرچہ اس دور میں اس طرح کے مسائل کی طرف توجہ دینا بھی بدعت سمجھا جاتا تھا لیکن اب وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ علم بھی بدل گیا ہے۔ اس طرح کی بدعتیں بکثرت پھیل گئی ہیں جو قرآن و سنت کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتیں اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان بدعات کی اشاعت میں پیش پیش ہیں۔ اس لیے اب اس طرح کے علوم سیکھنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ ان کا سیکھنا فرض کفایہ بھی ہے۔ مگر اتنا ہی سیکھنا ضروری جس سے کسی ایسے بدعتی کا مقابلہ کیا جاسکے جو اپنی بدعات کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو اس کی حقیقتہ حدود شرائط کی تفصیل ہم کتاب العلم کے تیسرے باب میں بیان کریں گے۔

جہاں تک فلسفہ کا تعلق ہے وہ مستقل کوئی علم نہیں ہے اس کی چار شاخیں ہیں۔ ایک حساب اور اقلیدس۔ ان کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ دونوں علم جائز ہیں تاہم ان لوگوں کو جن کے سینکے کا خوف ہو ان علوم کی تحصیل سے روکا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ان فنون میں مہارت حاصل کر لینے کے بعد بدعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ان سے دور رکھنا ضروری ہے جیسے چھوٹے بچوں کو گر کر ڈوبنے کے خوف سے نہر کے کنارے پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا یا نو مسلم کو اس خیال سے کفار کے ساتھ میل جول رکھنے سے روکا جاتا ہے کہ کہیں ان کی صحبت اثر نہ کر جائے۔ جو لوگ پختہ عقیدہ رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ فلسفہ کی دوسری شاخ منطق ہے۔ منطق میں دلیل اور حد کی تعریف اور شرائط سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی علم کلام میں مل جاتی ہیں۔ الہیات فلسفہ کی تیسری شاخ ہے۔ الہیات کا موضوع خدائے پاک کی ذات و صفات ہیں۔ یہ بھی علم کلام ہی کا حصہ ہیں۔ فلاسفہ نے اس سلسلہ میں کوئی نیا علم ایجاد نہیں کیا بلکہ ان کے خیالات متکلمین کے خیالات سے جدا گانہ ہیں۔ ان میں سے بعض خیالات کفر ہیں۔ بعض بدعتیں۔ جس طرح اعتزال ایک الگ علم نہیں بلکہ متکلمین ہی میں سے کچھ لوگوں نے اپنے باطل مذاہب الگ کر لیے ہیں۔ اسی پر فلاسفہ کو قیاس کر لیجئے۔ فلسفہ کی چوتھی شاخ طبیعیات ہے۔ طبیعیات کے بعض مباحث تو شریعت اور دین حق سے ٹکراتے ہیں۔ اس لیے ان پر علم کا اطلاق ہی صحیح نہیں ہے بلکہ انہیں جمل کتنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض مباحث میں اجسام کی صفات و خواص اور ان کے تغیرات موضوع بنتے ہیں۔ یہ مباحث طب سے مشابہت رکھتے ہیں ! فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر انسانی بدن کی صحت یا مرض پر ہوتی ہے اور طبیعیات والوں کی نظر انسانی جسم کے تغیر و حرکت پر۔ مگر طب کو طبیعیات پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ طب کی ضرورت ہے اور طبیعیات کی ضرورت نہیں ہے۔

علم کلام کی حیثیت : اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ علم کلام ان علوم میں سے ہے جن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ تاکہ عوام

کے قلوب مبتدعانہ عقائد خیالات سے محفوظ رہیں۔ علم کلام بدعتوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے واجب ہوا۔ جس طرح حج کے راستے میں بدوؤں کے مظالم اور رہنمی کے واقعات کی بناء پر کسی رہنمائی ضروری ہوئی۔ عرب بدو اگر اپنی ان حرکتوں سے باز آجائیں تو یہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بدعتی بھی اپنی بات کوئی ترک کر دیں تو پھر علم کلام کی بھی صرف اسی قدر ضرورت رہے جتنی دوسرے صحابہ میں تھی۔ جو لوگ علم کلام کی تعلیم و ترویج میں مشغول ہوں انہیں اس علم کی حدود ضرور جان لینی چاہئیں۔ حکم کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے حج کے راستے میں محافظ کی حیثیت چنانچہ اگر محافظ صرف حاجیوں کی حفاظت کرے اور کچھ نہ کرے تو اسے حاجی نہیں کہا جائے گا بلکہ حاجی صرف اسے کہیں گے حج کے اعمال ادا کرے۔ اسی طرح اگر حکم بھی محض مبتدعین کے ساتھ متاعروں میں مشغول رہے گا اور طریق آخرت طے نہ کرے گا یا اپنے دل کی اصلاح میں مشغول نہ ہوگا تو اسے دین کے عالموں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے پاس صرف اس عقیدے کے سوا جس میں سب لوگ شریک ہیں اور کیا ہے۔ محض عقیدہ تو کافی نہیں ہے۔ اس کا تعلق تو اعمال ظاہری، دل اور زبان تینوں سے ہے۔ تاہم حکم اس لحاظ سے عوام سے ممتاز ہے کہ وہ اہل بدعت کے خلاف مقابلہ آراء ہے، عوام کا محافظ ہے لیکن خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت یا لہن امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکاشفہ میں کیا ہے علم کلام سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ کیا عجب ہے کہ یہ علم ان کے لیے حجاب اور رکاوٹ ہو۔ ان امور کا اور اک مجاہدہ سے ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ (پ ۲۱ ر ۳) آیت

(۶۶)

اور جو لوگ ہماری راہ میں مشتعل ہواشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

صحابہ کی فضیلت کا معیار ہم نے حکم کی تعریف یہ کی ہے کہ جس طرح محافظ حاجیوں کا مال و متاع عرب بدوؤں کی دستبرد سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح حکم بدعتیوں کے فاسد اور اٹکھے ہوئے خیال سے عوام کے عقیدوں کی حفاظت کرتا ہے اور فقہ کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ وہ اس قانون کا محافظ ہوتا ہے جس کے ذریعہ حاکم وقت مخلوق پر کنٹرول کر سکے۔ ہم نے لکھا ہے کہ علم دین کی یہ نسبت یہ دونوں علوم کچھ زیادہ اعلیٰ و ارفع نہیں ہیں۔ یقیناً یہ کہا جاسکتا ہے کہ جتنے بھی علماء مشہور و معروف ہیں وہ حکم ہیں یا فقیہ ہیں۔ آپ ان کا درجہ کیسے گننا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کا مدلل جواب ہے لیکن پہلے ایک تمہید سن لیجئے۔

اصل بات یہ ہے کہ حق کے لیے لوگ معیار نہیں ہیں۔ یعنی یہ بات معیار نہیں بن سکتی کیونکہ فلاں شخص اس درجے کا ہے تو وہ علم بھی اسی درجے کا ہوگا جسے وہ اختیار کئے ہوئے ہے۔ پہلے ہمیں حق کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اس معیار پر لوگوں کو پرکھنا چاہیے بشرطیکہ ہم راہ حق پر چلنا پسند کرتے ہوں اور اگر محض تقلید ہمارا شیوہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ کرام کے حالات اور ان کے مراتب کی بلندی پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ جتنے بھی اہل علم آپ کی رائے میں بلند درجات پر فائز ہیں ان سب کی متفقہ رائے یہ ہے کہ صحابہ کرام کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ نہ ان کی راہ کا کوئی مسافر ہو سکتا ہے اور نہ ان کی گرد کو پہنچ سکتا ہے۔ ان کی یہ فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہیں تھی بلکہ علم آخرت سے تھی۔ حضرت ابو بکر کو دوسرے تمام صحابہ پر فضیلت محض اس لیے حاصل نہیں تھی کہ وہ زیادہ روزے رکھتے تھے، بکثرت نماز پڑھتے تھے یا روایات زیادہ بیان کیا کرتے تھے، نہ اس لیے تھی کہ وہ فہم فہمی اور علم کلام میں ماہر تھے بلکہ یہ فضیلت ان علوم کی وجہ سے تھی جو ان کے سینے میں پوشیدہ تھے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی۔ (ترمذی میں ابو بکر بن عبد اللہ الزہری کی روایت)

ہمیں چاہیے کہ ہم اسی راز کی تلاش و جستجو کریں جو جو ہر نفس، یا ذکر کنوں ہے اور جس کی فضیلت پر بعض اسباب کی بناء پر اکثر

لوگ متحقق نظر آتے ہیں۔ اس کی بات جانے دیں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہزاروں صحابہ جمعوئے جو عالم باللہ تھے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فنی کلام میں ماہر ہو۔ دس بارہ صحابہ کرام کے علاوہ کسی بھی صحابی نے اپنے آپ کو مفتی نہیں بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ بھی کبار صحابہ میں سے تھے۔ جب ان سے کوئی فتویٰ معلوم کرتا تو یہ فرماتے کہ فلاں والی یا حاکم کے پاس جاؤ جس نے لوگوں کے معاملات اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور اپنے اس سوال کو بھی اسی کی گردن میں ڈال دو۔ حضرت ابن عمرؓ کے اس قول میں یہ اشارہ ہے کہ احکام و مسائل میں فتویٰ دینا حکومت و سلطنت کے تابع ہے۔ جب حضرت عمرؓ کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا : آج علم کے دس حصوں میں سے نو حصے رخصت ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کیا ! آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ ابھی تو بڑے بڑے صحابہ حیات ہیں۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا۔ میری مراد علم الفتویٰ یا علم الاحکام نہیں بلکہ علم ہادی تعالیٰ ہے۔ بھلا بتائیے ! کیا ابن مسعودؓ کی مراد علم کلام سے تھی؟ ہرگز نہیں ! پھر تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس علم کے حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ جس کے نو حصے حضرت عمرؓ کے ساتھ رخصت ہو گئے تھے۔ پھر یہ بھی تو دیکھئے کہ حضرت عمرؓ وہ تھے جنہوں نے دین میں بحث و مباحثے کی راہ مسدود کر دی تھی۔ چنانچہ جب نبیؐ نے آپ سے ایسی دو قرآنی آیتوں کے بارے میں سوال کیا جو ایک دوسرے کے مخالف تھیں تو آپؐ نے اس کے کوڑے لگوائے۔ اس سے ملنا ترک کر دیا اور لوگوں کو بھی ملنے سے منع کر دیا۔

کیا شہرت فضیلت کا معیار ہے ؟ : آپ کا یہ کہنا بھی محل نظر ہے کہ مشہور علماء فقہاء اور متکلمین کی بڑی تعداد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کے یہاں فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے اور جس چیز سے دنیا کے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ اور چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکرؓ کی شہرت تو خلافت کی وجہ سے تھی اور فضیلت اس علم کی وجہ سے جو ان کے دل میں محفوظ تھا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ کی شہرت کا سبب سیاست تھی اور فضیلت اس علم کی وجہ سے تھی جس کے دس میں سے نو حصے آپ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور اپنی رعایا پر شفقت اور ان کے ساتھ عدل و انصاف میں تقریب الہی حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے تھی۔ یہ ایک عقلی امر تھا ورنہ آپ کے ظاہری اعمال ایسے تھے کہ وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے تھے جو طالب دنیا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ شہرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو منسلک ہو اور فضیلت ایسے امر میں ہوتی ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو۔ اس کا تعلق بس دل سے ہے۔

فقہاء اور متکلمین حکام اور قضا کی طرح ہیں۔ ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ اپنے علم اور فتاویٰ سے اللہ کا تقرب تلاش کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ نام و نمود اور شہرت ان کی منزل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں اور انہیں اس لیے آخرت کی فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور فتوؤں میں اللہ تعالیٰ کی قربت تلاش کی ہے اور اپنے علم کے بموجب عمل کیا ہے۔ علم صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ہے۔ جس طرح فقہاء اور اہل کلام اپنے علم سے خدا تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح اطباء بھی یہ تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے علم سے اللہ کے لیے کام کریں۔ اسی طرح اگر بادشاہ اپنی مخلوق کے معاملات صرف اللہ کے لیے دیکھے تو اسے بھی وہی اجر حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے وہ کام اپنے ذمہ لیے ہیں۔ جن میں وہ خدا تعالیٰ کی قربت کی نیت رکھتا ہے۔

تقرب الہی کے ذرائع : جن ذرائع سے اللہ کی قربت مل سکتی ہے وہ تین ہیں (۱) ایک صرف علم۔ اس علم کو علم مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ (۲) صرف عمل۔ جیسے بادشاہوں کا عدل کرنا اور لوگوں کا نظم و نسق قائم رکھنا۔ (۳) علم اور عمل۔ یہ طریق

آخرت کا علم ہے۔ اس علم کا حامل عالم بھی ہوتا ہے اور عامل بھی۔ اب خود فیصلہ کر لو کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کے عالموں میں شامل ہونا چاہتے ہو یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جماعتوں میں۔ آخر الذکر ذریعہ تقرب محض شہرت حاصل کرنے کی خواہش کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ شعر ہے۔

خدمانرا مودع شئیاء سمعت به فی طلعة الشمس ما یغنی عن زحل

ترجمہ : جو تم دیکھو اسے اختیار کرو، جو سناوے چھوڑ دو، سورج کے سامنے زحل کی کیا ضرورت ہے۔

اکابر فقہاء کا ذکر : ہم یہاں پچھلے اکابر فقہاء کے وہ حالات بیان کریں گے جنہیں پڑھنے کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے جو لوگ اپنے آپ کو ان کا مقلد و متبع قرار دیتے ہیں وہ ان پر ظلم کرتے ہیں اور قیامت میں وہی ان کے بڑے دشمن ہوں گے۔ اس لیے کہ فقہائے کرام نے اپنے علوم سے حق کی رضا جوئی کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل نہیں کیا۔ ان حالات زندگی میں علمائے آخرت کی علامات پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ جہاں ہم علمائے آخرت کی علامتوں کا تذکرہ کریں گے وہاں ان بزرگوں کا ذکر خیر بھی ہوگا۔ اس لیے کہ یہ علماء محض فقہ کے عالم نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں بھی مشغول تھے۔ تاہم انہوں نے علم باطن میں تدریس یا تصنیف کی مشغولیت اختیار نہیں کی۔ جس طرح صحابہ نے فقہ کی تدریس یا تصنیف کا مسئلہ نہیں اپنایا حالانکہ تمام صحابہ علم فتویٰ کے ماہر اور ممتاز فقیہ تھے جو جوہات ان کی یا ان کی مشغولیتوں میں رکاوٹ بنیں ان کے ذکر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔

اب ہم فقہائے اسلام کے حالات بیان کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم نے گزشتہ صفحات میں جو کچھ لکھا ہے وہ ان سلف صالحین کے متعلق نہیں ہے بلکہ ہم نے صرف ان لوگوں پر تنقید کی ہے جو اکابر فقہاء کی اتباع کا دم بھرتے ہیں اور ان کے مذاہب کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں حالانکہ عمل میں وہ ان کے مخالف ہیں۔

وہ فقہاء جو فنی فقہ میں ممتاز اور قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں اور جن کے متبعین کی تعداد زیادہ ہے۔ پانچ ہیں : امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری۔ ان میں سے ہر ایک عابد و زاہد تھا۔ علوم آخرت کا ماہر، مخلوق کی دنیاوی مصلحتوں کا رمز شناس اور اپنے علوم سے حق کی رضا کا طالب تھا۔ یہ پانچ خصوصیات ہیں جو پچھلے فقہاء کرام میں موجود تھیں۔ ان میں سے موجودہ دور کے قیہوں میں صرف ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔ یعنی فقہی فروعات کا بہترین علم باقی چار خصوصیات کیونکہ صرف علوم آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے ان کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ یہ ایک خصوصیت دنیا سے متعلق ہے۔ آخرت سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے بشرطیکہ اس سے آخرت کی فلاح کا ارادہ کیا جائے۔ مگر یہ لوگ دنیا کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں۔ محض اس ایک خصوصیت کے سبب وہ اکابر فقہاء کے ساتھ اپنی مشابہت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بھلا وہاں ملائکہ کے مشابہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم ان آئمہ کرام کے وہ حالات بیان کرتے ہیں جن سے ان چاروں خصوصیتوں کا علم ہو جہاں تک فقہ میں مہارت کا تعلق ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔

حضرت امام شافعیؒ : حضرت امام شافعیؒ کے عابد ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے، ایک حصہ علم کے لیے، دو سزا حصہ نماز کے لیے، تیسرا حصہ سونے کے لیے۔ ربیع کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ رمضان المبارک میں ساٹھ بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور ہر بار نمازی میں ختم کیا کرتے تھے۔ بویطی جو امام شافعیؒ کے تلامذہ میں سے ہیں ہر روز ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حسن کراہیسی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی راہیں امام شافعیؒ کے ساتھ گزاری ہیں، آپ کا دستور تھا کہ رات کی نماز میں پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے، کبھی سو آیتیں بھی پڑھ لیتے تھے، جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کی دعا کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت کرتے تو اپنے لیے اور تمام

مسلمانوں کے لیے اس عذاب سے نجات کی دعا فرماتے: گویا ان میں خوف اور رجاء دونوں موجود تھے۔ اس روایت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انھیں قرآنی اسرار و حکم پر کس قدر عبور تھا اس لیے تو صرف پچاس آیتوں کی تلاوت کا معمول تھا۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ میں سولہ برس سے حکم سیر نہیں ہوا اس لیے کہ پیٹ بھر کھانے سے جسم بھاری ہو جاتا ہے، قلب میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے، ملاحظہ کیجئے اس حکیمانہ ارشاد میں حکم سیری کے نقصانات کس طرح بیان کئے ہیں۔ پھر اس مجاہدہ کی داد دیجئے کہ عبادت کی خاطر پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا۔ ظاہر ہے کہ عبادت کی اصل تقلیل طعام ہے۔

آپ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبھی جی یا جموٹی قسم نہیں کھائی، خیال فرمائیے کہ امام شافعی کس قدر خدا تعالیٰ کی تعظیم کرتے تھے، اور جلال خداوندی کا انھیں کس قدر علم تھا۔۔۔ آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ آپ خاموش رہے۔ سائل نے عرض کیا: آپ پر خدا کی رحمت ہو آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ فرمایا! جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ خاموش رہنے میں میری بہتری ہے یا جواب دینے میں اس وقت تک جواب نہیں دوں گا۔ غور کیجئے کہ آپ اپنی زبان کی کس درجہ حفاظت فرماتے تھے حالانکہ فقہاء کے تمام اعضاء میں زبان ہی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ بے قابو رہتی ہے۔ اسی روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا خاموش رہنا یا بولنا فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے تھا۔

احمد ابن یحییٰ ابن وزیر کہتے ہیں کہ ایک روز امام شافعی قدس سرہ کے بازار سے گزرے، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کسی عالم سے الجھ رہا ہے، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اپنے کانوں کو خوش بائیں سننے سے پاک رکھو، جس طرح زبان کو خوش بکھنے سے پاک رکھتے ہو۔ اس لیے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہے۔ کم عقل آدمی اپنے دماغ میں جو بدترین بات دیکھتا ہے اسے تمہارے دماغ میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس کی بات اسی کی طرف لوٹا دی جائے یعنی اس کی بات پر کان نہ دھرے جائیں تو سننے والے کی خوش قسمتی میں کوئی شبہ نہیں، جس طرح بولنے والے کی بد بختی میں کوئی شبہ نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک دانشور نے دوسرے دانشور کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے علم عطا کیا ہے تو اپنے علم کو گناہوں کی تاریکی سے سیاہ مت کرو، نہ جس روز اہل علم اپنے علم کی روشنی میں آگے بڑھیں گے، تو تاریکیوں کا حصہ بن جائے گا۔

امام شافعی کا زہدان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت بھی ہے اور اس کے خالق کی بھی وہ جھوٹا ہے۔ حمیدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ یمن تشریف لے گئے وہاں سے دس ہزار درہم لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے، شہر سے باہر ایک گاؤں میں آپ کے لیے خیمہ نصب کر دیا گیا، لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ آپ نے جب تک وہ سب درہم لوگوں میں تقسیم نہیں کر دیے اس وقت تک اسی خیمہ میں تشریف فرما رہے۔ ایک روز آپ حمام سے باہر آئے تو مالک حمام کو بہت سے مال سے نوازا۔ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے کوڑا زمین پر گر پڑا، کسی شخص نے اٹھا کر آپ کو دے دیا، اس کے بدلے میں آپ نے اسے پچاس اشرفیاں عنایت فرمائیں۔ آپ کی سخاوت، دریاہی اور فیاضی بہت مشہور ہے، زہد کی اصل سخاوت ہے جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے اسے خود جدا نہیں کرتا۔ صرف وہی انسان مال و متاع دوسروں کو دے سکتا ہے جس کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقعت نہ ہو، زہد کے یہی معنی ہیں۔

آپ کے زہد، خوفِ خدا، اور آخرت کے ساتھ انتظام پر یہ واقعات بھی دلالت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان بن عیینہ نے رقتِ قلب کے بارے میں کوئی روایت بیان کی، اسے سن کر آپ بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سفیان سے کہنے لگے: شاید وفات پا گئے۔ سفیان نے کہا: اگر وفات پا گئے تو ان کی یہ موت حد درجہ قابلِ رشک ہے۔ عبد اللہ بن محمد یحییٰ کہتے ہیں میں اور عمر بن ہانہ عابدوں اور زاہدوں کا ذکر کر رہے تھے عمر نے مجھ سے کہا کہ میں نے محمد ابن ادریس شافعی سے زیادہ فصیح اور متقی کسی دوسرے شخص کو نہیں دیکھا، پھر انھوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ امام شافعیؒ میں اور حارث بن لیبد مفا کی طرف گئے، حارث صالح بن مری کا

شاکر و تھا۔ خوش آواز بھی تھا، اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور جب یہ آیت پڑھی۔
 هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْتُونَ نَهْمًا فَيَغْتَابُونَ - (پ ۲۹، ۳۱، آیت ۳۶)
 یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ لوگ نہ بول سکیں گے اور نہ ان کو (عذر کی) اجازت ہوگی، اس لیے عذر بھی نہ
 کر سکیں گے۔

تو میں نے امام شافعیؒ کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جسم کے رنگ گھٹے ہو گئے، زور سے تڑپے اور بے ہوش ہو
 گئے۔ جب ہوش میں آئے تو یہ الفاظ کہہ رہے تھے: اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھوں نے لٹکانے سے غافلوں کے انکار و
 اعراض سے، اے اللہ! تیرے ہی لیے عارفوں کے قلوب اور شوق ملاقات رکھنے والوں کی گرد میں جھکتی ہیں، اے اللہ! مجھے اپنے
 جو دو سہاکی دولت نصیب فرما، مجھے اپنی روئے کرم سے ڈھانپ لے، اپنی عظمت کے طفیل میں میرے گناہوں سے درگزر فرما۔
 عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز نہر کے کنارے نماز کے لیے وضو کر رہا تھا کہ ایک صاحب میرے قریب سے گزرے اور فرمانے
 لگے: بیٹے! وضو اچھی طرح کرنا۔ دنیا و آخرت میں خدا بھی تمہارے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ ایک
 بزرگ ہیں جن کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں۔ میں بھی جلدی جلدی وضو سے فارغ ہوا اور ان کے پیچھے ہولیا۔ میری طرف متوجہ ہو
 کر فرمایا: کیا تمہیں کچھ کام ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو علم آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے مجھے
 بھی کچھ سکھلا دیجئے۔ فرمایا: جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، نجات پاتا ہے، جو شخص اپنے دین کا خوف رکھتا ہے وہ تباہی سے بچا رہتا
 ہے، جو شخص دنیا سے محبت نہیں رکھتا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اس کے بعد
 فرمایا: بس یا کچھ اور بتلاؤں؟ میں نے کہا، ضرور، فرمایا: جس شخص میں تین عادتیں ہوں اس کا ایمان کامل ہے ایک یہ لوگوں کو
 اچھی باتیں سکھائے اور خود بھی عمل کرے، دوسرے یہ کہ لوگوں کو برائی سے باز رہنے کی تلقین کرے اور خود بھی باز رہے۔
 تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمادیں ہیں ان کی حفاظت کرے، ان حدود سے تجاوز نہ کرے۔ پھر فرمایا: اور کچھ بتلاؤں؟
 میں نے کہا، ضرور! فرمایا: دنیا سے بے رنجی اختیار کر، آخرت کی طرف متوجہ رہ اور تمام باتوں میں اللہ تعالیٰ کو سچا جان۔ اگر تو نے
 ایسا کیا تو تیرا حشر نجات پانے والوں کی ساتھ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟
 لوگوں نے کہا یہ امام شافعیؒ تھے!۔۔۔ ان واقعات میں امام شافعیؒ کا زہد اور تقویٰ پوری طرح نمایاں ہے۔

یہ زہد اور خوف خدا علم الہی کی معرفت کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (پ ۲۲، ۲۳، آیت ۲۸)

اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔

امام شافعیؒ نے یہ خوف اور زہد ہیج مسلم اور اجارہ و غیرہ کے احکام و مسائل سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم سے
 حاصل کیا تھا۔ یہ علوم قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں کیوں کہ اولین اور آخرین کی تمام حکمتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔
 یہ بات کہ وہ علوم آخرت کے اسرار سے واقف تھے، ان حکیمانہ اقوال و ارشادات سے واضح ہے جو ان سے منقول ہیں، کسی
 نے آپ سے دریافت کیا: کیا دیا گیا ہے؟ آپ نے بلا تامل جواب دیا: دیا ایک فن ہے جسے نفسانی خواہشات نے علماء کے دلوں کے
 قریب لا کر رکھا ہے۔ انھوں نے اس فن کی طرف اس خیال سے دیکھا کہ دل برائی کی طرف مائل ہے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔
 ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اگر تمہیں اپنے عمل میں عجب کا اندیشہ ہو تو یہ سوچو کہ تم اس عمل سے کس کی رضا کے طالب ہو، کس طرح
 کا اجر چاہتے ہو، کس عذاب سے خائف ہو، کس نجات کی تمنا کرتے ہو، کون سی معیبت کو یاد کرتے ہو؟ جب تم ان میں سے کسی
 ایک میں بھی غور و فکر کرو گے تو وہ عمل تمہاری نظروں میں حقیر ہو جائے گا اور تم عجب کے فن سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ غور کیجئے کہ
 آپ نے کس حسین پیرائے میں ریا کی حقیقت بیان فرمائی، اور عجب کا علاج بتلایا۔ واقعی یہ دونوں دل کے بڑے قتلوں میں سے ہیں۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے نفس کی حفاظت نہ کی اس کے علم نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ فرمایا : علم کے اسرار و معارف وہی شخص سمجھتا ہے جو عمل کے ذریعہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا : ہر آدمی کے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی۔ اس صورت میں ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ روایت ہے کہ عبدالقادر ابن عبد العزیز ایک نیک سیرت اور صاحب تقویٰ بزرگ تھے۔ وہ امام صاحب سے تقویٰ وغیرہ کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے اور امام صاحب ان کے پاس ان کی بزرگی کی وجہ سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز انہوں نے امام شافعیؒ سے دریافت کیا۔ مہرؒ امتحان اور تمکین میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ فرمایا ! تمکین انبیاء کا درجہ ہے اور یہ آزمائش کے بعد ہوتا ہے۔ آزمائش کے بعد مبرا اور اس کے بعد تمکین۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں مبتلا کیا پھر وقار عنایت فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے امتحان لیا پھر وقار اور مرتبے سے نوازا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے آزمائش میں مبتلا کیا۔ پھر حکومت عطا کی، تمکین سب سے بلند درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَكَذٰلِكَ مَكْنٰلِیُوسُفَ فِی الْاَرْضِیْنَ - (پ ۱۳، ر ۱، آیت ۵۶)

اور ہم نے یوسف کو زمین میں بالاختیار بنادیا۔

حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بڑی آزمائش کے بعد تمکین عطا کی۔

وَ اٰتٰیْنَا اٰهْلَهُمْ مِّمْلَہُمْ مَّعَہُمْ حَمَیْمٌ عٰتِیْنَا وَ ذِکْرٰی لِلْعٰبِدِیْنَ -

(پ ۱۷، ر ۶، آیت ۸۴)

اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بھی اپنی رحمت خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے۔

امام شافعیؒ کے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں قرآنی اسرار و حکم پر زبردست عبور تھا اور جو لوگ انبیاء اور اولیاء اللہ کے راستے کے مسافر ہیں۔ ان کے مقامات سے انہیں پوری واقفیت حاصل تھی۔ یہ سب باتیں آخرت کے علوم سے تعلق رکھتی ہیں۔ کسی نے آپ سے سوال کیا۔ آدمی عالم کب ہوتا ہے؟ فرمایا ! اس وقت جب وہ اس علم میں محقق ہو جائے جو وہ جانتا ہے اور پھر وہ سرے علوم کے لیے کوشاں ہو اور جو بات وہ نہیں جانتا اس میں غور و فکر کرتا ہو۔ چنانچہ حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت سی مرکب دوائیں تجویز کرتے ہو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے جواب دیا : اصل دوا تو ایک ہی ہے دو سری دوائیں اس لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ اس کی تیزی کم ہو جائے۔ اس لیے کہ بعض مفرد دوائیں زہر قاتل ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام شافعیؒ علوم آخرت میں بہت زیادہ ورک رکھتے تھے۔

جہاں تک فقہ سے آپ کی دلچسپی اور فقیہی مباحثوں میں آپ کی مشغولیت کا تعلق ہے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے علم سے مستفید ہوں مگر اس کی نسبت میری طرف نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس علم کو ناموری اور شہرت کا ذریعہ قرار دینا نہیں چاہتے تھے بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت رکھتے تھے ایک اور موقع پر یہ فرمایا کہ میں نے کبھی کسی سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ خواہش نہیں کی کہ فریق مخالف غلطی کرے۔ ارشاد فرمایا : کہ جب میں کسی سے گفتگو یا بحث کرتا ہوں تو مجھے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ حق میری زبان سے نکلتا ہے یا اس کی زبان سے۔ فرمایا ! جب میں کسی کے سامنے دلائل کے ساتھ حق بات واضح کرتا ہوں اور وہ قبول کر لیتا ہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں اس کی محبت و عقیدت میرے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور جو شخص اتمام حجت کے بعد بھی حق بات تسلیم نہیں کرتا وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ میں اس سے ملنا ترک کر دیتا ہوں۔

اس تفصیل سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آج کل کے لوگ آپ کا اجماع پانچ چیزوں میں سے صرف ایک میں کرتے ہیں اور

اس میں بھی مکمل اتباع نہیں کرتے۔

امام شافعیؒ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ ابو ثورؒ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اور نہ کسی دوسرے نے امام شافعیؒ جیسا شخص دیکھا۔ امام احمد ابن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جس کے بعد امام شافعیؒ کے لیے دعا نہ مانگی ہو۔ پہلے داعی (دعا کرنے والے) اور دعو (جس کے لیے دعا کی گئی) کے مراتب کی بلندی پر غور کیجئے اور پھر موجودہ دور کے علماء پر اس واقعہ کا اعتبار کیجئے کہ ان دلوں میں آپس میں کتنا بغض و عناد ہے۔ اس طرح آپ کو معلوم ہو گا جو لوگ سلف کی پیروی و دعویٰ کرتے ہیں وہ اس دعوے میں کتنے جھوٹے ہیں۔ پھر اسی واقعہ کی طرف لوٹیں۔ امام احمد کی اس کثرت سے دعا سے متاثر ہو کر ان کے مابین سے جو چاہا ہوا: شافعیؒ مودہ صلیبے بن سلیبے اپنی حمایت میں لگتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹے شافعیؒ دنیا کیلئے آفتاب کی طرح تھلے لوگوں کیلئے صبح کی طرح تھانے اور سائیں کیلئے ٹانی ہے، ہمارے پیروں میں فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ظلم و دات ہاتھ میں لے، وہ شافعیؒ کا احسان مند ہے۔ یحییٰ ابن سعید پنہ فروش کہتے ہیں کہ میں نے چالیس برس کی نمازوں میں شافعیؒ کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے انہیں علم عطا کیا اور اس میں انہیں حق کے راستہ پر چلنے کی توفیق دی۔

امام صاحب کے حالات، فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ہم اس مختصر ذکر پر اکتفا کرتے ہیں جو روایات اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بیشتر نصر ابن ابراہیم مقدسیؒ کی کتاب سے ماخوذ ہیں جو انہوں نے امام شافعیؒ کے مناقب میں تصنیف کی ہے۔

حضرت امام مالکؒ: حضرت امام مالکؒ میں بھی یہ پانچوں صفات موجود تھیں۔ چنانچہ ان سے کسی نے پوچھا: اے مالک! طلب علم کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: طلب علم سے بھر گیا مشغلہ ہو سکتا ہے۔ تم یہ دیکھا کرو کہ کون شخص صبح سے شام تک طلب علم میں مشغول ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص مل جائے تو اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ امام مالکؒ علم دین کی بے حد تعظیم و توقیر فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی حدیث بیان کرتے، کا ارادہ فرماتے تو پہلے وضو کرتے۔ مجلسی درس کے صدر مقام پر تشریف رکھتے، دائرہ صحن کے بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، ہر دو قار طریقے پر بیٹھتے۔ پھر حدیث بیان فرماتے۔ لوگوں نے اس اہتمام حدیث سے متعلق استفسار کیا تو فرمایا کہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہوں۔ آپ کا قول ہے کہ علم ایک نور ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے۔ کثرت روایات سے یہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ علم کی یہ تعظیم و توقیر اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام مالکؒ کو اللہ تعالیٰ کے جلال کی پوری معرفت حاصل تھی۔

علم سے آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ اللہ کی رضامندی حاصل ہو۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کے باب میں جھگڑے کرنا بیکار چیز ہے۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اس وقت آپ سے اثنا بیس (۳۸) مسائل دریافت کئے گئے۔ آپ نے بیس (۳۲) کے جواب میں فرمایا: میں نہیں جانتا۔ جس کا مقصد علم اللہ کی رضا کے علاوہ بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کسی اپنی لاعلمی کا اس طرح اعتراف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام شافعیؒ فرمایا کرتے تھے علماء میں امام مالکؒ نجم القاب (روشن ستارہ) کی طرح ہیں۔ مجھ پر ان سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہے۔ روایت ہے کہ ابو جعفر منصورؒ نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ مکہ (جس سے زبردستی طلاق لی گئی ہو) / حرم کی طلاق کے بارے میں حدیث بیان مت کرنا۔ پھر ایک شخص سے یہ کہہ دیا کہ مالکؒ سے مکہ کی طلاق کے متعلق سوال کر۔ جب اس شخص نے سوال کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ جس شخص سے زبردستی طلاق لی گئی ہو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔

دنیا سے بے رغبتی کا حال اس طرح کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین مہدیؑ نے آپ سے پوچھا آپ کے پاس گھر ہے؟ فرمایا نہیں! لیکن میں تم سے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ میں نے ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی کا نسب ہی اس کا گھر ہے۔ ہارون رشیدؒ نے بھی آپ سے گھر کے بارے میں معلوم کیا۔ آپ نے نفی میں جواب دیا۔ ہارون رشیدؒ نے

(۱) (احناف کے یہاں مکہ کی طلاق ہو جاتی ہے / حرم)

تین ہزار دینار آپ کی خدمت میں پیش کئے اور عرض کیا : ایک مکان خرید لیجئے۔ آپ نے دینار لے لیے لیکن خرچ نہیں کیے۔ جب ہارون رشید نے مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ کیا تو امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مؤطا کی ترغیب دوں۔ جس طرح حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو قرآن پاک کی ترغیب دی تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو مؤطا کی ترغیب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرامؓ اور دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں اور وہ روایات بیان کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث کا علم ہر جگہ پہنچ گیا ہے اور اس اختلاف میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اختلاف امتی رحمة (یعنی صلیا)

میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

جہاں تک تمہارے ساتھ چلنے کا معاملہ ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

المدينة خیر لہم لو کانوا یعلمون (بخاری و مسلم)

اگر لوگ سمجھیں تو مدینہ منورہ ان کے لیے (سب شہروں سے) بہتر ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

المدينة تنفی خبیثھا کم ینفی الکبیر خبیث الحدید

مدینہ منورہ اپنا میل اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل دور کر دیتی ہے۔

پھر فرمایا کہ یہ تمہارے دینار ہیں چاہے لے لو اور چاہے چھوڑ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے دینار دے کر احسان کیا ہے۔ اب اس احسان کے بدلے میں مجھے مدینہ منورہ سے دور کرنا چاہیے ہو تو مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ یہ تھا آپ کا زہد۔ روایت ہے کہ جب آپ کے علاوہ دوسرے شہروں میں پہنچ گئے اور ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں مال آنے لگا تو آپ وہ تمام مال خیر کے کاموں میں خرچ فرمادیا کرتے تھے۔ اس سخاوت اور فیاضی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت نہ تھی۔ زہد کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو بلکہ مال کی طرف سے دل بے نیاز ہو۔ آپ کی سخاوت کا مزید حال امام شافعیؒ کی اس روایت میں دیکھیے : فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالکؒ کے دروازے پر ایک جگہ خراسان کے گھوڑے اور مصر کے غنچ دیکھے۔ تمام گھوڑے اور غنچ شاندار تھے۔ میں نے امام صاحبؒ کی خدمت میں عرض کیا : کتنے اچھے ہیں یہ ! فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ یہ سب میری طرف سے ہدیہ میں قبول کرو۔ میں نے کہا آپ ان میں سے ایک سواری کے لیے ضرور رکھ لیجئے ! فرمایا : مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین میں اس کا پیچیر ہو خواب ہو۔ میں اس مقدس زمین کو اپنی سواری کے کھروں سے پامال کروں۔ اس واقعہ سے نہ صرف سخاوت کا پتہ چلتا ہے کہ تمام گھوڑے اور غنچ ایک وقت دسے واپس لے بلکہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے۔

امام مالکؒ خود اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہارون رشید کے پاس گیا ! رشید نے مجھ سے کہا آپ ہمارے پاس تشریف لایا کیجئے تاکہ ہمارے لڑکے آپ سے مؤطاسین۔ میں نے کہا : خدا امیر کو عزت دے۔ یہ علم تم ہی لوگوں سے چلا ہے۔ اگر تم اس کی عزت کرو گے تو اور لوگ بھی عزت کریں گے اور تم اس کی تذلیل کرو گے تو دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ علم کے پاس جایا کرتے ہیں۔ علم لوگوں کے پاس نہیں آتا۔ رشید نے کہا آپ کی رائے صحیح ہے اور لڑکوں کو حکم دیا کہ مسجد میں جاؤ اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مؤطاسنہ۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ : ابو حنیفہؒ کوئی بھی عابد و زاہد اور عارف باللہ تھے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے اور اس کی رضا کے خواہاں

تھے۔ آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارکؒ سے منقول ہے کہ آپ صاحبِ مروت انسان تھے۔ نماز بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ قتادہ ابن ابی سلیمانؒ بیان کرتے ہیں کہ آپ تمام رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تمام رات عبادت کرنے کا واقعہ بھی نصیحت آمیز ہے۔ پہلے آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن راستہ میں کسی نے اشارہ کر کے دوسرے کو بتلایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو تمام رات عبادت کرتے ہیں اس روز کے بعد آپ نے تمام رات عبادت کرنے کا معمول بنالیا۔ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی جتنی عبادت نہ کروں لوگ اتنی بیان کریں۔

دنیا سے بے تعلقی کا عالم یہ تھا کہ سرکاری عہدوں کی پیش کش تک ٹھکرادی۔ چنانچہ رفیع ابن عامر کہتے ہیں کہ مجھے یزید ابن عمر ابن بسیرہ نے امام ابو حنیفہؒ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب امام ابو حنیفہؒ تشریف لے آئے تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ بیت المال کے مقرر بن جائیں مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اس کی یادداشت میں یزید ابن عمرؒ نے ان کے بیس کوٹھنے لگوائے۔ حکم ابن ہشام ثقفی کہتے ہیں کہ مجھے شام میں امام صاحب کے متعلق بتلایا گیا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ ایمان والا ہے۔ بادشاہ وقت نے لاکھ چاہا کہ انہیں اپنے خزانے کی تختیاں سپرد کر دے۔ انکار کی صورت میں سزا بھی دی لیکن آپ نے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیاوی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن مبارکؒ کے سامنے امام صاحب کا ذکر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی مگر اس نے پیش کش ٹھکرادی۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ بھی ابن شجاع آپ ہی کے کسی شاگرد سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے یہ اطلاع دی کہ امیر المومنین ابو جعفر منصورؒ نے آپ کو دس ہزار درہم دینے کے لیے کہا ہے۔ آپ نے اس پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ جب وہ دن آیا جس دن مال لےنے کی توقع تھی۔ آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور منہ پیسٹ کر بیٹھ گئے۔ کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ جب حسن ابن قصبہ کا قاصد مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تب بھی آپ خاموش رہے۔ کسی شاگرد نے قاصد سے یہ کہہ دیا کہ یہ ہم سے بھی کبھی ایکن اوصحاب کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ حتیٰ ان کی عبادت ہے۔ تم یہ مال اس مکان کے لیکر گوشے میں رکھ دو۔ ایک مدت کے بعد امام صاحبؒ نے اپنے تمام مال و حوائج کے لیے وصیت لکھی اور اپنے لڑکے سے فرمایا کہ جب میں مراؤں اور مجھ کو دفن کر دو تو یہ قبیل حسن بن قصبہ کے پاس لے کر جانا اور کہنا کہ یہ تمہاری وصیت ہے جو تم نے ابو حنیفہؒ کے سپرد کی تھی۔ آپ کے صاحبزادے نے وصیت کی قبیل کی۔ حسن بن قصبہ نے کہا : ابو حنیفہؒ پر اللہ کی رحمت ہو واقعی وہ اپنے دین کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ ان سے عمدہ قصاص پڑھا تو بولنے کی درخواست کی گئی۔ فرمایا اس عمدہ کا اہل نہیں ہوں ! لوگوں نے پوچھا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا : اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں اور اگر جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص عمدہ قصاص کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟

علم طریق آخرت میں آپ کی مہارت خدا تعالیٰ کی معرفت و فیض کا حال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو حنیفہؒ خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے۔ دنیا سے بے رغبتی ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی چنانچہ ابن جریرؒ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کوفہ کے نعمان ابن ثابتؒ خدا سے بہت ڈرتے ہیں۔ شریکؒ بھی کہتے ہیں کہ امام صاحبؒ اکثر خاموش رہتے۔ ہمہ وقت کسی فکر میں ڈوبے رہتے یہ سب واقعات بتلاتے ہیں کہ وہ علمِ باطن میں مشغول رہتے تھے کیونکہ جس کو خاموشی اور غور ملا اس کو علمِ کامل عطا ہوا۔

حضرت امام احمد حنبلؒ اور سفیان ثوریؒ : حضرت امام احمد ابن حنبلؒ کے متبعین کی تعداد ان تینوں ائمہ کے مقابلے میں کم ہے اور سفیان ثوریؒ کے متبعین ان سے بھی کم ہیں لیکن یہ دونوں امام دین اور تقویٰ میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ ساری کتاب ان دونوں کے افعال اور اقوال سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے ہم ان کے حالات بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ اب آپ ان تینوں کے حالات بغور پڑھیں اور سوچیں کہ یہ حالات علمِ فقہ کی غروحات علمِ جہان و علمِ کونین اور لعان کے

جاننے سے پیدا ہوئے یا کسی دوسرے علم سے جو فقہ سے اعلیٰ و اشرف ہے؟ یہ بھی دیکھیں کہ جو لوگ ان حضرات کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے۔

تیسرا باب

وہ علوم جنہیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں

علم کے حسن و قبح کا معیار : اس باب کی ابتدا میں ہم بتلائیں گے کہ بعض علوم برے کیوں ہوتے ہیں۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسا وہ ہے اس طرح جاننا۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کوئی چیز علم ہو کر بھی مذموم قبح ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی علم اس وجہ سے برا نہیں ہوتا کہ وہ علم ہے بلکہ ان تین وجوہات کی بناء پر بندوں کے حق میں اسے برا کہہ دیا جاتا ہے۔

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ علم صاحبِ علم کے حق یا کسی دوسرے کے حق میں معر ہو۔ جیسے علم سحر اور طلسمات کی مذمت کی جاتی ہے۔ حالانکہ علم سحر حق ہے۔ خود قرآن سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ اسے لوگ میاں پڑی میں جہائی کرانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مہمیں میں مذمت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کیا تھا جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس کی اطلاع دی اور وہ جادو ایک کنوئیں کے کنارے پھر کے نیچے سے نکالا گیا۔

جادو ایک علم ہے جو جواہر کے خواص اور ستاروں کے ظلوغ و غروب کے حسابی امور کے جاننے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کہ ان جواہر سے اس شخص کا پتلا بناتے ہیں جس پر جادو کرنا مقصود ہے۔ پھر ایک خاص ستارہ نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ ستارہ ظلوغ ہو جاتا ہے تو اس پتلے پر چند خلاف شرع، فحش کفریہ کلمات پڑھتے ہیں اور انکے ذریعے شیطانوں کی مدد چاہتے ہیں۔ ان سب تدابیر کی بناء پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر محسوس شخص میں عجیب و غریب حالات رونما ہوتے ہیں۔ ان تدابیر کی معرفت اگر برائے معرفت ہو تو کوئی حرج نہیں مگر کیونکہ اس علم سے مخلوق کو ضرر پہنچانے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا اس لیے اسے برا علم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ظالم کسی بزرگ کو قتل کرنے کے ور ہے ہو، وہ بزرگ قتل کے خوف سے کہیں جا چھے ہوں۔ اگر ظالم وہ جگہ معلوم کرنا چاہے جہاں وہ بزرگ چھے ہوئے ہیں تو قتلنا جائز نہیں بلکہ جھوٹ بولنا واجب ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص اس جگہ کی نشاندہی کرے تو یہ ایک طرح سے حقیقت حال کا اظہار ہے لیکن اس کے باوجود قتلنا جائز نہیں کیونکہ اس سے اللہ کے ایک بندہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ علم صاحبِ علم کے حق میں لیاؤہ نقصان دہ ہو۔ مثلاً علم نجوم بذاتِ خود کوئی برا علم نہیں کیونکہ اس علم کے دو شعبے ہیں۔ ایک حساب اور دوسرا احکام۔ جہاں تک حسابی علم نجوم کا تعلق ہے قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ چاند اور سورج کی گردش حساب کے مطابق ہے۔

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ۔ (پ ۲، ر ۲، آیت ۵)

سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں۔

ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا۔

وَالْقَمَرَ قَلْبًا نَّاقِمًا رَّجُلٍ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ (پ ۲، ر ۲، آیت ۳۹)

اور چاند کے لیے سڑکیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے بجور کی پرانی مٹی۔
احکام سے متعلق علم نجوم کا حاصل یہ ہے کہ علامات و اسباب کی بنیاد پر آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر نبض دیکھ کر یہ بتا دے کہ فلاں مرض مغرب پیدا ہو گا۔ مگر شریعت نے اس طرح کے علم کو برا قرار دیا ہے۔
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا ذکر القدر فامسکوا و اذا ذكرت النجوم فامسکوا و اذا ذکر اصحابی فامسکوا (طبرانی)

جب تقدیر کا ذکر ہو خاموش رہو، جب ستاروں کا ذکر ہو خاموش رہو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو خاموش رہو۔

نیز ارشاد فرمایا :

اخاف علی امتی بعدی ثلاثا حیف الائمة و الایمان بالنجوم و النکلیب بالقدر (ابن عبد البر)

میں اپنے بعد امت پر تین باتوں سے ڈرتا ہوں، ائمہ کے ظلم سے، ستاروں پر ایمان سے اور تقدیر کے انکار سے۔

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ علم نجوم بس اتنا سمجھو کہ ہمیں خشکی یا سندر میں داخل جائے اس سے زیادہ مت سمجھو۔

علم نجوم کا مسئلہ : علم نجوم کی ممانعت کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے عقائد متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ سنتے ہیں کہ ستاروں کی چال کے بعد فلاں فلاں واقعات پیش آئیں گے تو ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر لیتی ہے کہ ستارے ہی مؤثر حقیقی ہیں، یہی معبود ہیں اور یہی دنیا کے منتظم ہیں کیونکہ یہ لطیف جواہر آسمان کی بلند یوں پر واقع ہیں، اس لیے دلوں میں ان کی عظمت بھی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ خیر و شر ان ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ان اعتقادات کی وجہ سے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے، ضعیف الاعتقاد شخص کی نظر و مسائل پر رہتی ہے لیکن باہر اور پختہ کار عالم جانتا ہے کہ یہ چاند سورج اور ستارے سب حکم خداوندی کے تابع ہیں۔ ضعیف الاعتقاد شخص کی مثال اس مضمی حیوانی کی سی ہے جو کائنات پر موجود ہو اور ظلم سے کائنات پر سیاهی پھیلتے ہوئے دیکھ رہی ہو، وہ یہ سمجھتی ہے کہ کائنات ظلم کا فصل ہے، اس کی نظر ظلم سے انگلیوں تک انگلیوں سے ہاتھ تک ہاتھ سے ارادہ تک، ارادہ سے لکھنے والے کی قدرت تک، پھر ہاتھ کے بنائے والے تک نہیں پہنچتی۔ عام لوگوں کی نظر بھی اکثر قریبی اور سطحی ذرائع پر مرکوز رہتی ہے، ان ذرائع سے وہ سبب الاسباب تک بمشکل پہنچ پاتے ہیں۔

علم نجوم کی ممانعت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ نجوم کے احکام یا حوادث سے متعلق اس کی پیشین گوئیاں محض اندازوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ ہر شخص کے حق میں ان کا علم نہ ملے یعنی ہوتا ہے اور نہ ملے، اس لیے علم نجوم کے ذریعہ کوئی حکم لگانا جمل پر حکم لگانے کے برابر ہے۔ اس صورت میں علم نجوم کی برائی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ محض جمل ہے۔ اس لیے نہیں کی جاتی کہ وہ ظلم ہے۔ جہاں تک حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ کا تعلق ہے تو وہ پیغمبر کا معجزہ ہے اب یہ علم ختم ہو چکا ہے، اگر نجومی کی کوئی بات بھی سچی بھی ہو جاتی ہے تو محض اتفاقی حادثہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نجومی سبب کے کسی ایک سبب سے واقف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سبب کا وقوع اس کے بعد بہت سی دوسری شرطوں پر موقوف ہوتا ہے، جن سے واقف ہونا انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اگر اتفاقاً اللہ تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرما دے تو نجومی کا دعویٰ صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ شریعت پوری نہیں ہوتی تو دعویٰ غلط رہتا ہے مثلاً کوئی شخص پہاڑوں کے اوپر سے بادل اٹھتے ہوئے دیکھ کر محض اندازے سے یہ کہہ دے کہ آج بارش ہوگی۔ حالانکہ

آسمان کے ابر آلود ہونے کی صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ بارش ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بارش نہ ہو، دھوپ نکل آئے، معلوم ہوا کہ محض بادلوں کا ہونا ہی بارش کے لیے کافی نہیں ہے بارش کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی ملاح ہواؤں کا رخ دیکھ کر یہ دعویٰ کرے کہ کشتی صحیح سلامت گزر جائے گی اگرچہ وہ ہواؤں کا عادی ہے اور ان کا رخ پہچانتا ہے۔ لیکن ہواؤں کے کچھ اور غلط اسباب بھی ہیں جن سے وہ واقف نہیں ہوتا، اس لیے کبھی تو اس کا کھٹا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ اندازہ غلط ثابت ہوتا ہے۔

علم نجوم کی مخالفت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ایک غیر ضروری علم ہے عمر جیسی قیمتی چیز کو ایک بے فائدہ کام میں ضائع کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہو سکتا ہے چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جس کے چاروں طرف لوگ جمع تھے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بہت بڑا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا! اس چیز کا؟ عرض کیا: شعر کا، اور عرب کے لہجوں کا۔ آپ نے فرمایا: یہ علم ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں، جہل ہے جس سے کوئی نقصان نہیں۔ (ابن عبد البر)

ایک حدیث میں ہے۔

انما العلم آیت حکمة لو ستفقائم طاو فریضة عبادلة (ابوداؤد، ابن ماجہ)

علم صرف تین ہیں۔ آیت، حکمہ کا علم، جاری سنت کا علم، یا سام (مال وراثت کی تقسیم) کا علم۔

ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ علم نجوم اور اس جیسے دوسرے علوم میں مشغول ہونا اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنا ہے۔ اور ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنا ہے جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوتا ہے۔ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ علم نجوم کا طب اور علم تعبیر سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ طب سے انسانی ضرورت وابستہ ہے، دوسرے یہ کہ اس کے اکثر دلائل اطباء کو معلوم ہو جاتے ہیں اسی طرح تعبیر کا علم ہے۔ مانا کہ وہ قیاسی علم ہے، لیکن اسے نبوت کے حصول میں چھایا سواں حصہ قرار دیا گیا ہے اس میں کسی طرح کا خطر یا اندیشہ بھی نہیں ہے۔

علم نجوم کے مسئلے پر یہ ایک ضمنی گفتگو تھی۔ بات بعض علوم کے مذموم ہونے کی چل رہی تھی۔ آئیے پھر اسی بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ بعض علوم کے ٹائمنڈیہ اور مذموم ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کبھی ایسے امور میں غور و فکر کرتا ہے جن کا وہ عمل نہیں کر سکتا، یا وہ اس کے حق میں مضرت ہوتے ہیں۔ مثلاً واضح اور ظاہر علوم کی تحصیل سے پہلے غیب اور غیبی علوم کا سیکھنا۔ مثلاً بعض فلاسفہ اور متکلمین نے اسرار الہی سے آگاہ ہونے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے، ان میں سے بعض اسرار وہ ہیں جن کا اور اک صرف انبیاء اور اولیاء کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح کے علوم میں اگر لوگ مشغول نظر آئیں تو انھیں روکنا ضروری ہے اور انھیں ان علوم کا پابند بنانا ضروری ہے جو شریعت میں وارد ہوئے ہیں۔ جسے توفیق ہوگی وہ ان سے بہت کچھ حاصل کر سکتے گا۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ان علوم میں مشغول ہونے سے پہلے ایک شخص اچھا خاصا تھا لیکن جب اس نے ان علوم میں غور و فکر کرنا شروع کیا تو اسے سخت نقصان پہنچا۔ یہ بات قبح و گنہگار ہے بالآخر ہے کہ بعض علوم کچھ لوگوں کے حق میں مفید ہونے کے بجائے مضرت ہوتے ہیں جیسے پرندوں کا گوشت، یا لذیذ معانی یا دودھ پینے والے بچوں کے لیے مضر ہوتی ہیں اس لیے بعض لوگ اگر کچھ باتوں سے ناواقف رہ جائیں تو کوئی جرم نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی تو یہ ناواقفیت ضروری بھی ہوتی ہے۔

ایک بر لطف واقعہ : چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک حکیم سے اپنی بیوی کے ہاتھ ہونے کی شکایات کی۔ حکیم صاحب نے اس عورت کی بخش دیکھی اور کہا: اب علاج کرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ نبض سے پتہ چلتا ہے کہ تم چالیس دن کے اندر اندر مر جاؤ گی۔ عورت گھبرائی، اس کی زندگی تلخ ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیہر سب تقسیم کر دیا، وصیتیں لکھ دیں، کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھی، چالیس روز گزر گئے، لیکن وہ عورت نہیں مری، اس کا شوہر حکیم کے پاس آیا، اور

صورت حال بیان کی، حکیم نے کہا میں جانتا تھا کہ وہ مرے گی نہیں۔ اب تم اس سے صحبت کرو، بچہ پیدا ہوگا۔ اس نے حیرت سے کہا: وہ کیسے؟ حکیم نے کہا میں نے دیکھا کہ وہ عورت موٹی ہے، چربی اس کے رحم کے منہ پر جم گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ موت کے خوف کے بغیر دلی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا اب وہ چربی کھل گئی ہے اور بچہ پیدا ہونے کی راہ میں جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض علوم سے واقف ہونا بھی خطرناک ہے۔ اس واقعہ کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ملاحظہ کیجئے۔

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمِهِ لَا يَنْفَعُ (ابن مہدی)

ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جو نفع نہ دے۔

اوپر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس پر غور کیجئے، جن علوم کی شریعت نے مذمت کی ہے ان کی تحقیق میں وقت ضائع نہیں کیجئے۔ صحابہ کی پیروی لازم سمجھئے، اتباع سنت پر اکتفا کیجئے۔ اس لیے کہ سلامتی اتباع میں ہے، اشیاء کی بحث و تحقیق میں پرانا خطرہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے، عقل اور دلائل کی بنیاد پر یہ سمجھو کہ ہم اگر اشیاء کی تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں کیا نقصان ہے۔ یہ نقصان تو بعد میں معلوم ہوگا، بہت سے امور ایسے ہیں جن سے واقفیت تمہارے لیے نقصان زدہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے محاف نہ کیا تو وہی تمہاری تباہی کے لیے کافی ہوں گے۔ نیز یہ بات بھی یاد رکھئے کہ جس طرح حکیم حائل علاج کے اسرار اور طریقوں سے واقف ہوتا ہے، اور ناواقف اس علاج کو دشوار تصور کرتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہم السلام دلوں کے محتاج ہیں وہ آخرت کے اسرار و رموز سے واقف ہیں، انھوں نے جو کچھ فرما دیا ہے اس سے غماوز نہ کرنا چاہیے ورنہ ہلاکت و بربادی نصیب ہوگی۔

ایک پہلو پر اور غور کیجئے۔ کسی عضو کی انگلی میں کوئی تکلیف ہو تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ انگلی پر دوا ملنے سے شاید تکلیف دور ہو جائے گی لیکن حکیم انگلی پر لپ کرنے کے بجائے پتیلی کی پشت پر لپ گراتا ہے کیونکہ اسے جسم میں رگوں اور پھلوں کے پھیلنے اور شروع ہونے کی کیفیت اور مقامات کا علم ہے۔ یہی حال راہ آخرت کا ہے، شریعت کی بیان کردہ سنن اور مستحبات کی باریکیوں کا ہے ان سے صرف انبیاء و اولیاء واقف ہوتے ہیں۔

شریعت کی متعین کردہ عبارتوں میں وہ اسرار و حکم ہیں کہ عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ پتھروں میں بعض عجیب و غریب خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان میں بہت سی خصوصیات ایسی ہیں جن کا علم الہی فن کو بھی نہیں ہوتا۔ مثلاً وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ مٹھاپیس لوہے کو اپنے طرف کیوں کھینچتا ہے۔ یہ دواؤں اور پتھروں کے خواص کے ہات ہے۔ شریعت کے بیان کردہ عقائد اور عبادات میں ان سے کہیں زیادہ خواص ہیں جن سے دلوں کی تطہیر ہوتی ہے، ان کی اصلاح ہوتی ہے۔ خدائے تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جس طرح دواؤں کے تمام فوائد کا احاطہ کرنے سے عقل عاجز ہے، اسی طرح جو باتیں آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہیں ان کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور نہ معلوم فوائد کا تجربہ ہی ممکن ہے۔ ہاں یہ تجربہ اس صورت میں ممکن تھا کہ کچھ مروجے دنیا میں آکر یہ بتلائے کہ فلاں فلاں چیزیں اللہ کے قرب کے لیے مفید ہیں، اور فلاں فلاں عمل سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقائد کا حال بیان کر دیتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی تجربے کی امید ہمیں کی جا سکتی۔ بس اب عقل کا ایک ہی فائدہ رہ جاتا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لائے، اور جو کچھ ان سے منقول ہے اسے سمجھے، اس کے بعد عقل کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ اب صرف اتباع ضروری ہوگی کیونکہ انسان کی صلاحیتیں اپنی ہی پر موقوف ہیں۔

اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ تمام علوم اس قابل نہیں ہوتے کہ انھیں حاصل کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

ہے۔

لَنْ يَنْفَعَهُمْ أَلْفٌ مِنْ أَلْفٍ إِلَّا مَنْ عَلَّمَهُمْ (ابوداؤد)
بعض علم جمل ہوتے ہیں اور بعض باتیں (سمجھنے سے) عاجز کر دینے والی ہوتی ہیں۔

نیز ارشاد فرمایا:

قليل من التوفيق خير من كثير من العلم۔
(مسند الفردوس)

تھوڑی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہوتی ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درخت بہت سے ہیں مگر سب بار آور نہیں، پھل بہت سے ہیں مگر سب لذیذ نہیں۔ اسی طرح کہا جاسکتا ہے کہ علوم بہت سے ہیں مگر سب مفید نہیں۔

محرف اور مسخ شدہ علمی الفاظ

گزشتہ صفحات میں ہم نے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ بعض برے علوم شرعی علوم کے دعوے میں اچھے سمجھ لیے جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ شرعی علوم کے الفاظ میں تحریف کر لی گئی ہے اور غلط مقاصد کے لیے ان کے معنی بدل دیئے گئے ہیں۔ قرن اول کے صالحین اور بزرگان دین کے یہاں ان الفاظ کا جو مفہوم تھا اب وہ مراد نہیں لیا جاتا۔ اس طرح کے محرف اور مسخ شدہ الفاظ پانچ ہیں فقہ، علم توحید، تزکیر اور حکمت۔ یہ پانچوں الفاظ بہترین ہیں۔ جو لوگ ان سے متصف تھے وہ دین کے اساطین میں شمار کیے جاتے ہیں لیکن اب یہ الفاظ غلط معنوں میں مستعمل ہیں۔ اب جو لوگ ان الفاظ کے ساتھ متصف ہیں، باوجودیکہ وہ قابل مذمت ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کی مذمت پر طبیعت بھی آمادہ نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے اچھے لوگوں پر ان الفاظ کا اطلاق ہوتا تھا۔ آئیے اب ہر لفظ کا الگ الگ جائزہ لیں۔

فقہ: فقہ کے معنی میں بظاہر کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی، لیکن اس میں تخصیص ضرور کی گئی ہے۔ اب فقہ کے معنی یہ ہیں کہ فتوؤں کی عجیب و غریب جزئیات کا علم حاصل کیا جائے، ان کے پیچیدہ دلائل معلوم کیے جائیں، اس طرح کے مسائل میں خوب بحث کی جائے، اور جو اقوال ان فتوؤں سے متعلق علماء کے موجود ہیں انہیں حفظ کیا جائے۔ اگر کسی کو ان سب چیزوں پر عبور ہو جائے تو وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہے۔ قرن اول میں فقہ کے معنی یہ تھے کہ راہ آخرت کا علم حاصل کیا جائے۔ نفس کے قتل اور اعمال کی خرابیوں کے اسباب معلوم کیے جائیں، دنیا کی حقارت اور آخرت کی عظمت پوری طرح معلوم ہو۔ دل میں خوف خدا غالب ہو۔ اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ (پ ۱۱، ر ۳، آیت ۳۲)

تاکہ (یہ) اپنی مائیدہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تاکہ یہ لوگ اپنی اس (قوم) کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کا مقصد خدا سے ڈرنا ہے۔ نہ کے طلاق، عقاق، طلاق، طلاق اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور ان مسائل کی جزئیات! ان مسائل سے بھلا انداز (ڈرانے) کا مقصد کیسے حاصل ہو سکتا ہے بلکہ حق بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ کے لیے اس کے ہو رہے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، خوف خدا ان کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ (پ ۹، ر ۳، آیت ۷۷)

جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے۔

اس آیت میں فقہ سے مراد ایمان کا فہم ہے نہ کہ فتاویٰ اور ان کی جزئیات کا فہم۔ ہمارے خیال سے فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ہیں پہلے بھی اور آج بھی یہ دونوں لفظ ان معنوں میں مستعمل ہیں جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ هُبَّةً فِي ضُلُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

(پ ۲۸، ر ۵، آیت ۳)

بے شک تم لوگوں کا خوف ان (مٹافقین) کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کم ڈرنے اور معبود حقیقی کی بہ نسبت لوگوں سے زیادہ مرعوب ہونے کا سبب یہ بتلایا ہے کہ ان میں ”فقہ“ نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہاں فقہ کا مطلب فتاویٰ کی جزئیات یا وہ رکھنا ہے یا ان چیزوں کا یاد نہ رکھنا ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے یہ فرمایا:-

علماء حکماء لفقہاء (ابو یوسف)

یہ لوگ عالم ہیں، دانشور ہیں، فقیہ ہیں۔

اس حدیث میں آپ نے صحابہ کے لیے ”فقہ“ کا لفظ استعمال کیا جو فروعی مسائل سے واقف نہ تھے۔ سعد ابن ابی ریحیم زہری سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے کون زیادہ فقہ ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ شخص جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہو۔ گویا زہری نے فقہ کا نتیجہ بیان کیا کہ وہ خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا علم باطن کا ثمر ہے نہ کہ فتاویٰ کے فروعی مسائل کا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا:-

الانبياءكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا بلى من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يومنهم من مكر الله ولم يوليهم من روح الله ولم يدع القرآن رغبة عنه الى ما سواه (ابن مہاجر)

ترجمہ: کیا تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ مکمل فقیہ کون ہے؟ سب نے عرض کیا! کہیں نہیں! فرمایا، مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو خدا کی رحمت سے ناامید نہ کرے۔ اس کے علاوہ اسے انہیں بے خوف نہ کرے۔ اس کے فیض سے انہیں مایوس نہ کرے اور کسی چیز کی خواہش میں قرآن نہ چھوڑے۔

حضرت انس بن مالک نے ایک مجلس میں یہ حدیث بیان فرمائی۔

لان اقمع مع قوم مذکورن الله تعالى من غلبة الى طلوع الشمس احب الي من ان اعتق اربع رقاب (ابو داؤد)

میرا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو صبح سے طلوع آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، میرے نزدیک چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ اچھا ہے۔

پھر مزید رفاقتی اور زیادہ نمیری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پہلے ذکر کی مجلسیں ایسی نہ تھیں، جیسی تمہاری یہ مجلسیں ہیں کہ تم میں سے ایک شخص قے بیان کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، خطبے دیتا ہے اور احادیث بیان کرتا ہے، ہم لوگ تو ایک جگہ بیٹھ کر ایمان کا ذکر کرتے، قرآن پاک میں تدبر کرتے، اور دین سمجھتے، اور اللہ کی نعمتیں شمار کرتے۔ اس روایت میں حضرت انسؓ نے ایمان کے

ذکر، تہذیب القرآن، فہم دین، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرہ کو فقہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔
 لا یفقه العبد کل الفقه حتی یمقت الناس فی ذات اللہ وحشی یری القرآن
 وجوہا کثیرة (ابن مبراہ)
 بندہ اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کی ذات کے لیے لوگوں کو ناراض نہ کر دے اور
 قرآن میں بہت سی وجوہات کا اعتقاد نہ کرے۔

یہ روایت ابو الدرداء سے موقوفاً بھی ثابت ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر وہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور سب سے زیادہ
 اس سے ناخوش رہے۔ فرقہ سختی نے حسن بصریؒ سے کوئی سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا فقہاء کی رائے آپ
 کی رائے کے خلاف ہے۔ حسن بصریؒ نے فرمایا: اے فرقہ! تو نے کہیں فقیہ دیکھا بھی ہے۔ فقیہ تو وہ ہے جو دنیا سے نفرت کرنے والا
 ہو، آخرت سے محبت کرنے والا ہو۔ دین کی سمجھ رکھنے والا ہو، وہ پابندی سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، پرہیزگار ہو، مسلمانوں
 سے اعراض نہ کرتا ہو، ان کے مال و دولت کا حریص نہ ہو، ان کا خیر خواہ ہو، حضرت حسنؒ نے فقیہ کی متعدد خصوصیات بیان فرمائیں
 مگر یہ نہیں فرمایا کہ وہ فتاویٰ کی جزئیات کا حافظ بھی ہو۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ فقہ فتاویٰ کو شامل نہ تھا۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ فتاویٰ پر فقہ کا اطلاق بطریق موم یا بطریق جمعیت تھا۔ اکثر سلف
 صالحین فقہ کو علم آخرت ہی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اب اس میں فتاویٰ کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ جس سے لوگ دھوکا کھا
 رہے ہیں۔ اور وہ فقہی احکام کی تحصیل میں منہمک ہیں۔ علم آخرت سے اور علم باطن سے گریز و غلام ہے اور اس لیے یہ بمانہ تراشا
 جا رہا ہے کہ علم باطن نہایت دقیق اور پیچیدہ ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہے، محض علم باطن کی بناء پر عمداً کاملتا اور مال و متاع کا
 حاصل ہونا بھی دشوار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان نے لوگوں میں فقہ ظاہری کی عظمت، بھادری ہے۔

علم : دوسرا لفظ علم ہے کہ پہلے اس لفظ کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی آیت اور مخلوق میں اس کے افعال کی معرفت پر ہوتا
 تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا۔

مات تسعة عشر العلم

کہ علم کے دس حصوں میں سے نو حصے رخصت ہو گئے۔

اس میں ابن مسعودؓ نے علم کو معرفہ استعمال کیا، پھر خود ہی لوگوں کے استفسار پر بتا بھی دیا کہ علم سے میری مراد اللہ سبحانہ و
 تعالیٰ کا علم ہے۔ لوگوں نے اس لفظ میں بھی تخصیص کی ہے۔ یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جو شخص فریق مخالف سے فقہی مسائل میں
 خوب مناظرے کرے، اور رات دن اسی میں لگا رہے حقیقت میں عالم وہی ہے۔ دستار فضیلت اسی کے سر پر ہے۔ جو شخص مناظرہ
 میں مہارت نہ رکھتا ہو، یا مہارت کے باوجود پہلو تھپی کرتا ہو اسے کمزور سمجھا جاتا ہے اور اہل علم میں شمار نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ
 حقیقت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں علم یا علماء کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ صرف ان علماء پر منطبق ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی
 ذات و صفات، افعال اور احکام کا علم رکھتے ہوں۔ اب عالم اس شخص کو کہا جائے گا جو شرعی علم نہ جانتا ہو، محض نزاعی مسائل میں
 الجھنے کے فن سے واقف ہو۔ اسی فن کی بنیاد پر اسے یگانہ روزگار عالم سمجھا جاتا ہے۔ یہی چیز بہت سے طالب علموں کے حق میں مسلک
 اور تباہ کن ثابت ہوئی۔

توحید : تیسرا لفظ توحید ہے۔ موحد یا اہل توحید کی اب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ کے فن سے واقف
 ہوں، فریق مخالف کو خاموش کر سکیں، ہر مسئلے میں ہزار سوالات اور اعتراضات پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہوں۔ بعض فرقوں نے جو
 اس طرح کے امور میں مشغول ہیں اپنا نام اہل عدل و توحید رکھ لیا ہے، مشککین کو بھی علمائے توحید کہا جائے گا ہے، حالانکہ اس فن

کی جو بنیادی چیزیں ہیں قرن اول میں ان کا وجود بھی نہ تھا بلکہ اس دور کے لوگ اس شخص پر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے جو منافقانہ کج بحثی کرتا ہو۔ البتہ وہ واضح قرآنی دلائل جنہیں ذہن آسانی سے قبول کر لیتا ہے اس دور کے لوگوں کو معلوم تھے، قرآن ہی ان کے یہاں علم تھا، توحید کا اطلاق ان کے یہاں ایک دوسرے علم پر ہوتا تھا، اکثر متکلمین اس علم سے واقف ہی نہیں ہیں۔ اور اگر واقف بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ توحید کا حقیقی مفہوم انسان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہے، یا جو کچھ ہو گا وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ اعتقاد ایسا ہو کہ اس کے سامنے اسباب و ذرائع کی کوئی اہمیت نہ رہے۔ توحید ایک عظیم مرتبہ ہے، جس کا ایک ثمر توکل ہے۔ اس کی وضاحت ہم توکل کے باب میں کریں گے۔ توحید کا ایک ثمر یہ ہے کہ بندہ خلق کی شکایت نہ کرے نہ ان پر غصہ کرے، خدائے تعالیٰ کے حکم پر راضی رہے، اور اپنے سب کام اسی کے سپرد کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے لیے حکیم بلا لائیں، آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے تو حکیم نے بیمار کیا ہے، ایک روایت میں یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ حکیم نے آپ کے مرض کے بارے میں کیا کہا ہے فرمایا: طیب نے کہا ہے۔

إِنْ رَزَقْتَكَ فَعَلَّ لِعَمَائِرٍ نِدًّا - (پ ۱۳ ر ۹، آیت ۱۰۷)

آپ کا رب جو کچھ چاہے اس کو پورے طور سے کر سکتا ہے۔

توکل و توحید کے ابواب میں ان ثمرات کے مزید دلائل بیان کئے جائیں گے انشاء اللہ۔

توحید دراصل ایک جوہر نہیں ہے، جس کے دو چٹکے ہیں۔ ایک اس سے حصول اور دوسرا اس سے دور۔ موجودہ دور کے علماء نے توحید کا اطلاق دور کے چٹکے پر کیا ہے۔ اس چٹکے کے کچھ حصہ کو بھی توحید کے فن میں شامل کر لیتے ہیں جو مغز سے قریب ہے۔ مغز یا گری کو انھوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ توحید کو اگر ایک مغز قرار دے دیا جائے تو اس کا پسلا چھلکا یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہا جائے۔ یہ توحید وہ ہے جو نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کے خلاف ہے، مگر اس طرح کی توحید کا اعتقاد تو منافق بھی کر لیتے ہیں۔ توحید کا دوسرا چھلکا یہ ہے کہ جو کچھ زبان سے کہا جائے دل میں اس کے خلاف کوئی عقیدہ موجود نہ ہو، بلکہ جو کچھ کہا جائے اس کی تصدیق دل میں ہو۔ یہ عوام کی توحید ہے، متکلمین، اہل بدعت سے اسی توحید کی حفاظت کرتے ہیں توحید کا مغز (جو ہر یال لب لباب) یہ ہے کہ بندہ تمام امور کا منبع اور سرچشمہ ذات الہی کو قرار دے۔ درمیان کے واسطوں کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ صرف اسی ذات واحد کو اپنی عبادت کا مرکز ٹھہرائے۔ اس توحید سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو خواہش نفس کی اتباع کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والوں کا معبود خود ان کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ - (پ ۱۹ ر ۲، آیت ۲۳)

اے پیغمبر! آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ابغض الہ عبدا فی الارض عند اللہ تعالیٰ هو الہوی (طبرانی)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین معبود جس کی زمین پر پرستش کی جائے، خواہش نفس ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ بت پرست جنوں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اپنی خواہش نفس کی پرستش کرتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا نفس اپنے آہاؤ و اجداد کے دین کی طرف مائل ہے۔ وہ اسی رجحان کی اتباع کرتا ہے اور نفس کا ان چیزوں کی اتباع کرنا جن کی طرف اس کا میلان ہے خواہش نفس کی اتباع کہلاتا ہے۔ اس توحید کا ایک ثمر یہ بھی ہے کہ مخلوق پر غصہ یا ان کی طرف التفات بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ جو شخص تمام امور کے سلسلے میں یہ اعتقاد رکھے گا کہ ان سب کی ابتداء اور ابتداء اس ذات واحد سے ہوتی ہے تو وہ دوسروں پر کس طرح غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔

یہ ہے توحید کا وہ تصور جو قرن اول میں رائج تھا۔ یہ صدیقین کا مرتبہ تھا جسے آج کل کے علماء نے مسح کر دیا اور مغز چھوڑ کر محض چٹکے کو کافی سمجھنے لگے، بلکہ اس پر فخر بھی کرنے لگے۔ حالانکہ یہ فخر محض ظاہری لفظ پر ہو سکتا ہے۔ ورنہ لفظ تو حقیقی مفہوم سے بہت دور ہے اور وہی حقیقی مفہوم قابل تعریف بھی ہے۔ اس کی مثال تو اس شخص کی سی ہے جو صبح سویرے اٹھے اور قبلہ رو ہو کر یہ کہتے

اِنِّیْ وَجْهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا (پ ۷، ر ۱۵، آیت ۸۰)

میں اپنا رخ اس کی طرح کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔

ایسا شخص اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ سے جموٹ بول کر کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنے چہرے سے ظاہری چہرہ مراد لے رہا ہے تو واقعی اس کے چہرہ کا رخ قبلہ کی طرف ہے، لیکن اس ذات پاک کی طرف نہیں جس نے زمین و آسمان پیدا کئے۔ اور جو کعبہ کی طرف متوجہ ہے۔ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہونے سے وہ اس کی طرف بھی متوجہ ہو گا۔ اور اگر اس شخص کی مراد چڑا دل ہے، اس کا یہ دعویٰ بھی جموٹ پر مبنی ہو گا، کیونکہ اس کا دل تو دنیاوی اغراض میں گرفتار ہے اور طلب جاہ و مال کے ذرائع تلاش کرنے میں مصروف ہے، اس کا دل کیسے قاطر السّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔

مذکورہ آیت دراصل توحید کا اصل تصور واضح کرتی ہے۔ حقیقت میں متوحد وہی ہے جو احد حقیقی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھے، اپنے دل کی توجہ کا مرکز اس ذات واحد کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائے۔ یہ توحید اس ارشاد باری کی تعمیل ہے۔

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ - (پ ۷، ر ۱۷، آیت ۹۱)

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلہ میں بے ہودگی کے ساتھ لگے رہنے دیجئے۔

یہاں قول سے مراد زبان کا قول نہیں ہے۔ زبان محض ترجمان ہے۔ یہ سچ بھی بول سکتی ہے اور جموٹ بھی، اللہ تعالیٰ کے یہاں تودل کی اہمیت ہے، دل ہی توحید کا منبع اور سرچشمہ ہے۔

ذکر : جو تھا لفظ ذکر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَیْ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ - (پ ۲، ر ۲، آیت ۵۵)

اور سمجھاتے رہے کیونکہ سمجھانا (ایمان لانے والوں) کو بھی نفع دے گا۔

ذکر کی مجلسوں کی تعریف کے سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَبْلِ وَاِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَبْلِ وَاِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَبْلِ

(ترمذی)

جب تم جنت کے باغوں سے گزر دو تو چر لیا کر عرض کیا گیا، جنت کے باغ کون سے ہیں فرمایا : ذکر کی مجلسیں۔

ایک حدیث میں ہے۔

اِنَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی مَلَائِکَۃً سَبَّاحِیْنَ فِی السَّمٰوٰتِ سُبُّوْا اللّٰہَ اِذَا رَاوْا مَجَالِسَ الذِّکْرِ یُنَادِیْ بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ اَلْهَلُمُّوْا اِلَیْیَ بَغِیْتِکُمْ فِیْ اَنْوَاعِہُمْ وَیَحْفَوْنَ بِہُمْ وَیَسْتَعْمُوْنَ اَلْاَفَاذِکُمْ وَاَلْمَوَازِکْرَ وَابَانَفْسُکُمْ (بخاری و مسلم)

اللہ تعالیٰ کے کچھ گھومنے والے فرشتے ہیں مخلوق کے فرشتوں کے علاوہ۔ جب وہ ذکر کی مجلسیں دیکھتے ہیں تو

ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ یہاں تمہارا مقصود ہے۔ تب وہ ان مجلس والوں کے پاس آتے ہیں۔ ان کو گھیر لیتے ہیں اور ان کا ذکر سنتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنے نفس کو سمجھایا کرو۔

اس ذکر و تذکیر کا اطلاق آج کل ان واعظانہ تقریروں پر ہوتا ہے جو عام طور پر واعظ حضرات کرتے رہتے ہیں اور جن میں قصے، اشعار اور سلیقات اور ظلمات کی بھربھار ہوتی ہے۔ حالانکہ قصے بدعت ہیں، اور اکابر سلف نے قصہ گو کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، اور ابو بکر و عمر کے دور خلافت میں قصوں کا وجود نہ تھا۔ یہاں تک قصہ پیدا ہوا، اور قصہ گو کل کھڑے ہوئے۔ ابن عمر کی ایک اور روایت یہ ہے کہ ایک روز وہ مسجد سے باہر نکل گئے اور فرمایا کہ مجھے قصہ گو نے مسجد سے نکالا ہے، اگر قصہ گو نہ ہوتا تو میں مسجد سے نہ نکلتا۔ مگر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے پوچھا: کیا ہم قصہ گو کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ بدعتیوں کی طرف سے رخ پھیر کر بیٹھا کرو۔ ابن عون کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آج یہ کوئی اچھی بات نہ ہوئی کہ امیر نے قصہ گو یوں کو قصے بیان کرنے سے روک دیا۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ امیر کو ایک بہترین کام کی توفیق ملی۔ امش ایک روز بصرہ کی جامع مسجد میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم سے امش نے روایت کی۔ اتنا سنتے ہی امش حلقہ وعظ میں جا گئے اور اپنی بغل کے بال اکھاڑنے لگے۔ واعظ نے کہا: بڑے میاں! تمہیں مجمع کے سامنے بال اکھاڑتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ امش نے کہا میں کیوں شرم کروں۔ میں تو سنتا ادا کر رہا ہوں۔ تو جھوٹا ہے کہ امش کی طرف روایت منسوب کر رہا ہے۔ میں امش ہوں اور میں نے تجھ سے کوئی روایت بیان نہیں کی ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ دعوے گو قصے کہنے والے لحد ہیک مانگنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علیؑ نے بصرہ کی جامع مسجد سے ایک قصہ گو واعظ کو باہر نکال دیا تھا لیکن جب حسن بصریؒ کا وعظ سنا تو انہیں باہر نہیں نکالا۔ اس لیے کہ وہ علم آخرت کے بارے میں گفتگو کرتے تھے، موت کو یاد دلاتے تھے، نفس کے عیوب اور عمل کے فتنوں سے آگاہ کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ شیطانی وسوس کیا ہیں اور ان سے بچنے کی کیا تدبیریں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تھے اور ان نعمتوں کا مقابلے میں بندوں کی شکرگزاری اور منت کشی کی کوتاہی بیان کرتے تھے۔ وہ یہ بھی بیان فرماتے تھے کہ دنیا حقیر چیز ہے۔ ناپائیدار ہے، بے وفا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کے خطرات سے بھی آگاہ فرمایا کرتے تھے۔

شرعی تذکیر : شرعی تذکیر وہ ہے جس کی حدیث میں بھی ترغیب دی گئی ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار رکعت بڑھنے، ہزار بیتاروں کی عبادت کرنے اور ہزار جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے۔ کسی نے پوچھا! یا رسول اللہ! قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بھی علم ہی سے مفید ہے۔ (۱) عطا کا قول ہے کہ ایک مجلس ذکر، لبو و لعب کی ستر مجلسوں کا کفارہ ہے۔ یہ طمع ساز و غشیں اس طرح کی احادیث اپنے قلوب کے تزکیہ کے لیے بطور دلیل استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی خرافات کا نام تذکیر رکھ لیا ہے۔ ذکر کے پسندیدہ طریقے چھوڑ دیئے ہیں اور ان قصوں کو اپنے روز و شب کا مشغلہ بنالیا ہے۔ جن میں اختلافات بھی ہیں اور کمی بیشی کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ قصے ان قصوں سے بالکل الگ ہیں جو قرآن کہیم میں وارد ہیں۔ ان میں وہ قصے بھی ہیں جو مفید ہیں اور وہ بھی ہیں جو سچے ہونے کے باوجود اپنے سننے والوں کے لیے مضر ہیں۔ جو شخص قصہ گوئی کا فن اختیار کرتا ہے وہ سچ اور جھوٹ، مفید اور مضر میں خلط ملط کردیتا ہے۔ اسی لیے اس طریق تذکیر سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام احمد ضہیل فرماتے ہیں کہ لوگوں کو سچے حالات بیان کرنے والوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں قصہ گوئی کے سلسلے میں یہ اصول سامنے آتا ہے کہ اگر قصے انبیاء علیہم السلام (۱) یہ حدیث پہلے باب میں گذر چکی ہے۔

کی دینی زندگی سے متعلق ہوں اور قصہ گو سچا ہو تو ایسے قصوں کے سننے میں بظاہر کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ جموٹ سے احتراز کرے اور وہ واقعات بھی بیان نہ کرے جو اگرچہ سچے ہوں لیکن ان میں صاحب واقعہ کی لغزشوں اور کوتاہیوں کا تذکرہ ہو۔ ان کے ایسے واقعات بھی ذکر نہ کرنے چاہئیں جنہیں عوام نہ سمجھ سکیں۔ اسی طرح وہ لغزش بھی ذکر نہ کرے جس کے کفارہ کے طور پر صاحب واقعہ نے ان گنت نیکیاں کی ہوں۔ اس لیے کہ عوام محض غلطی کو اپنے لیے دلیل بنا لیتے ہیں اور اسے اپنے گناہوں کے عذر کے بطور پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوا، مجھ سے زیادہ بزرگ اور افضل شخص نے اس کا ارتکاب کیا ہے اور یہی جرات پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے تئیں جری بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اگر قصہ گو اپنے قصوں میں ان امور کو لحاظ رکھے تو پھر قصہ گوئی میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہی قصے اچھے کے جائیں گے جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔

سن کثرت قصے اور پُر کلف سچ : بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اطاعات کے سلسلے میں رغبت دلانے کے لیے قصے کہانیاں گھڑ لیتے ہیں اور اپنے اس عمل کو سچ خیال کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد غلو کو راہ حق کی طرف بلانا ہے۔ یہ ایک شیطان دوسرے ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں اتنا کچھ موجود ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے جموٹ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اور نہ وہیں میں کوئی نئی بات وضع کرنے کی گنجائش ہی رہتی ہے۔ داعین حضرات اپنی جموٹی عجی باتیں پُر کلف اور سچ متفق عبارت میں بیان کرتے ہیں حالانکہ سچ کے کلف کو کمود سمجھا گیا ہے اور اسے فصیح قرار دیا گیا ہے چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں روایت ہے کہ ان کے صاحبزادے عمرو کسی کام کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے مقصد کا اظہار متفق عبارت میں کیا۔ سعد نے کہا تیری یہی حرکت تو ہے جس سے مجھے نفرت ہوتی ہے۔ میں اس وقت تک تیری ضرورت پوری نہیں کروں گا جب تک تو توبہ نہ کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ کے تین مسیح کلمے سن کر ارشاد فرمایا۔

ایاک والاسجج بالہن رواحۃ (ابن سنی: الترمذی)

اے ابن رواحہ! اپنے آپ کو سچ سے دور رکھو۔

اس سے معلوم ہوا کہ دو کلموں سے زیادہ کی سچ کلف شاعر کی جاتی تھی اور اس سے منع کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے جنین کے خوں بہا کے سلسلے میں یہ الفاظ کہے۔

کیف ندی من لا شرب ولا اکل ولا صاح ولا استہل و مثل ذلک یطل

ہم اس بچے کی دیت کیسے دیں جس نے نہ پیا نہ کھایا نہ چیخا نہ چلایا اس جیسا تو معافی کے قابل ہے۔

یہ الفاظ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اسجج کسجج الاعراب (مسلم)

عربوں کی طرح سچ کرو۔

اشعار کا حال : یہ حال تو قصوں کہانیوں کا ہے۔ اب آئیے! اشعار کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ آج کل داعین کے یہاں اشعار کی بھی کثرت ہے۔ شعرا اور شاعروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

۱۔ وَاشْعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَأَهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَتَّبِعُونَ - (پ: ۸۵، آیت: ۱۷۷-۱۷۸)

اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ (خیالی مضامین کے) ہر میدان میں حیران پھرا کرتے ہیں۔

۲ - وَمَا عَلَّمْنَا الْقَلْبَ شَعْرًا وَمَا يَنْبَغِي لَهُ - (پ ۲۳، ر ۲، بیت ۱۹)

اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور نہ وہ آپ کے شایان شان تھا۔ جس طرح کے اشعار ہمارے واقعین کی تقریروں میں ملتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر عشق کی کیفیت، معشوق کے حسن و جمال کی تعریف اور وصال و فراق کے قصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مجلس و عہد میں سیدھے سادے عوام اور کم بڑے کلمے لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ ان کے باطن میں شہوت کے جذبات موجزن رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں خوبصورت چہروں کا عکس رہتا ہے۔ وہ جب اس طرح کے بے ہودہ اشعار سنتے ہیں تو ان میں شہوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے وہ ان اشعار پر جھومتے ہیں و جد کرتے ہیں اور داد دیتے ہیں۔ انجام ان سب اشعار کا خرابی ہوتا ہے۔ اس لیے صرف وہی اشعار استعمال کرنے کی اجازت ہے جن میں فصاحت و حکمت ہو اور انہیں بطور دلیل یا مانوس کرنے کی غرض سے استعمال کیا جا رہا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان من الشعر لحكمة (بخاری)

بعض اشعار حکمت سے پُر ہوتے ہیں۔

تاہم اگر مجلس و عہد میں صرف مخصوص لوگ ہوں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوں تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر نقصان دہ نہیں ہوتے جو بظاہر خلق کے متعلق معلوم ہوتے ہیں کیونکہ سننے والا سمجھتا ہے وہ معنی پہچان لیتا ہے جو اس کے دل میں موجود ہوں۔ اس کی تفصیل باب السماع میں بیان کی جائے گی۔

بعض بزرگوں کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عام مجلسوں میں وعظ کرنے سے گریز فرماتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دس بارہ آدمیوں میں تقریر کرتے، اگر تیرا وہ لوگ ہوتے تو خاموش رہتے۔ ان کی مجلسی وعظ میں بھی کبھی بیس سے زیادہ افراد شریک نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے۔ ان میں سے کسی نے کہا یہ سب آپ کے دوست احباب ہیں کچھ بیان فرمائیے۔ انہوں نے کہا یہ میرے دوست احباب نہیں، یہ تو مجلس کے لوگ ہیں۔ میرے دوست احباب تو مخصوص لوگ ہیں۔

شطیحات : شطیحات وہ چیزیں ہیں جنہیں بعض صوفیوں نے گمراہی ہے۔ اس طرح کی شطیحات دو طرح کی ہیں۔ کچھ شطیحات وہ ہیں جو عشق الہی اور وصال الہی کے متعلق ان صوفیوں سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں اتنے بلند و بانگ دعوے کیے گئے ہیں کہ ظاہری اعمال بیکار نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ تو وحدت کا دعویٰ کر بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ حجاب اٹھ گیا، مشاہدہ حق ہو گیا، خطابِ حضوری حاصل ہوا۔ تم یہ کہتے ہو اور ہمیں یہ حکم ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے دعووں کے سلسلے میں وہ حسین ابن منصور حلاج اور حضرت بایزید بسطامیؒ کی تقلید کرتے ہیں۔ ابو منصور نے اسی طرح کے چند دعوے کیے تھے اور اٹھا الحق کہا تھا جس کی وجہ سے انہیں سولی دے دی گئی تھی۔ حضرت بسطامیؒ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے سبحانی، سبحانی (پاک ہے میری ذات) کہا تھا۔ یہ وہ پہلو ہے جس سے اُمت کو شدید نقصان پہنچا ہے یہاں تک کہ بعض کسان بھی اپنی کھیتی باڑی چھوڑ کر اس طرح کے دعوے کرنے لگے۔ ان دعووں میں بظاہر کشش ہوتی ہے اور پھر یہ بات ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے کے بعد نہ عمل کی ضرورت ہے نہ مقامات اور احوال طے کرنے کی اور نہ تزکیہ نفس و اصلاح قلب کی۔ اس میں اتنی کشش ہے کہ کم فہم لوگ اس طرح کے مہمل لغو اور باطل دعوے کرنے لگتے ہیں۔ اگر اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہہ کر پیچھا چمڑانا چاہتے ہیں کہ یہ اعتراض علم اور مناظرہ کی وجہ سے سامنے آیا، علم ایک حجاب ہے اور مناظرہ نفس کا علم ہے جبکہ ہمیں یہ مرتبہ مکاشفہ کے ذریعہ حاصل ہوا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں عوام میں جڑ پکڑنے لگی ہیں اور یہ اتنی معرور و خطرناک ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی بات کہے تو دس افراد کی زندگی کے لیے اس ایک شخص کو مار ڈالتا ہی بہتر ہے۔

حضرت بایزید بسطامی سے جو قول نقل کیا گیا ہے اول تو اس کی صحت میں کلام ہے لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے وہ الفاظ خدا ہی کی شان میں اس کے کسی ارشاد کی تائید میں کہے ہوں گے۔ مثلاً ”دل دل میں وہ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے اور پھر زور زور سے ”سبحانی سبحانی“ کہنے لگے۔

إِنِّسِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي - (پ ۱۱، ر ۱۰، آیت ۱۳)

میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں تم میری ہی عبادت کیا کرو۔

اس سننے والے کو یہ نہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں بلکہ وہ جملہ بھی اس آیت کی طرح بطور حکایت تھا۔ شطیحات کی دوسری قسم میں وہ مبہم الفاظ شامل ہیں جن کے ظواہر تو اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کے معانی خطرناک اور غیر مفید ہوتے ہیں۔ ان میں بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی خود کہنے والا بھی نہیں سمجھتا بلکہ محض دماغی خلل یا پریشان خیالی کے باعث ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو کلام وہ سنتا ہے اس کے معنی پر متوجہ ہی نہیں ہوتا بلکہ بغیر سمجھے سنا ہوا دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا عموماً ہوتا ہے۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود تو سمجھتا ہے لیکن کسی دوسرے کو نہیں

سمجھا سکتا اور نہ ایسی عبارت وضع کر سکتا ہے جس سے اس کا مافی الضمیر واضح ہو اس لیے کہ وہ محض ماہر علم نہیں ہے اور نہ معانی کو الفاظ کے ذریعہ ظاہر کرنے کے فن سے واقف ہے۔ اس طرح کے کلام سے فائدہ کے بجائے دل و دماغ پریشان ہوتے ہیں۔ ذہن الجھتے ہیں۔ یا وہ معنی سمجھ لیے جاتے ہیں جو مقصود نہ ہوں۔ اس صورت میں ہر شخص اسے اپنی طبیعت کے رجحان کے مطابق سمجھتا ہے۔ حالانکہ ارشاد نبوی ہے۔

ما حدثنا أحدكم قوماً بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنه عليهم (ابن السني ابو ظمير)
جو شخص تم میں سے کسی قوم کے سامنے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جسے وہ نہ سمجھتے ہوں تو یہ حدیث ان کے لیے فتنہ کا باعث ہوتی ہے۔

كلمو الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون اتريدون ان يكذب الله ورسوله
(بخاری)

لوگوں سے وہ باتیں کرو جو وہ جانتے ہوں جو وہ نہ جانتے ہوں ایسی باتیں مت کرو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے۔

یہ حکم ایسے کلام کے متعلق ہے جسے منکلم سمجھتا ہو لیکن سامع کی عقل اس کی فہم سے قاصر ہو۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کلام کیسے جائز ہو سکتا ہے جسے سننے والا تو کیا بولنے والا بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت کی باتیں ایسے لوگوں کے سامنے بیان کرو جو ان باتوں کے اہل نہ ہوں۔ اگر ایسا کرو گے تو حکمت پر یہ تمہارا ظلم ہو گا اور جو حکمت کے اہل ہوں انہیں ضرور سناؤ ورنہ ان پر ظلم ہو گا۔ اپنا جاہل نرم دل حکیم کی طرح کر لو کہ دلوں ہاں لگاتا ہے جہاں مرض دکھتا ہے۔ ایک روایت میں یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جو شخص نااہلوں کے سامنے حکمت کی باتیں کرے وہ جاہل ہے اور جو اہل لوگوں کو نہ بتلائے وہ ظالم ہے، حکمت کا ایک حق ہے اور کچھ لوگ اس کے مستحق ہیں۔ ہر حق دار کو اس کا حق دینا چاہیے۔

طامات کی بحث : طامات میں وہ امور بھی داخل ہیں جن کا ذکر شطیحات کے بیان میں آیا ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق صرف طامات سے ہے۔ وہ یہ ہے کہ شریعت کے الفاظ کے ظاہری معانی کو ایسے باطنی مغایم سے بدلتا جن کا کوئی فائدہ سمجھ نہ آتا ہو۔ مثلاً فرقہ باطنیہ سے وابستہ لوگ قرآن مجید میں تاویلات کرتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی تاویلات جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب الفاظ کے ظاہری معنی کسی شرعی دلیل یا عقلی ضرورت کے بغیر ترک کر دیئے جائیں گے تو الفاظ پر لوگوں کا اعتقاد باقی

نہیں رہے گا۔ اور کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منفعت ختم ہو جائے گی نتیجہ یہ ہو گا کہ الفاظ کے اصل مفہوم سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور باطنی معنی تضاد کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ ہر شخص کا باطن ایک نہیں ہے، اور نہ خیالات ایک ہیں۔ ہر شخص الفاظ کو اپنے معنی پہنائے گا۔ یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے جس کا ضرر بھی بہت زیادہ ہے۔

اہل طامات کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کو عجیب و غریب معنی پہنائیں اس لیے کہ نئی اور عجیب و غریب چیز کی طرف عام طور پر دل مائل ہو جاتے ہیں، اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اہل باطن نے اپنے اس طریق کار سے شریعت کو تباہ و برباد کر ڈالا قرآن پاک کے ظاہری الفاظ میں تاویلات کر کے انھیں اپنے خیالات سے ہم آہنگ کر لیا۔ ان کے عقائد کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب ”المستظہری“ میں بیان کی ہے۔ یہ کتاب اس فرقے کے رو میں تصنیف کی گئی ہے۔

اہل طامات نے قرآن پاک میں جو غلط تاویلات کی ہیں اس کی ایک مثال یہ آیت ہے۔

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ - (پ ۳۰، ر ۳، آیت ۱۷)

تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس آیت میں دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرعون سے مراد دل ہے۔ کیونکہ وہی سرکش بھی ہوتا ہے۔

وَأَن آتَىٰ عَصَاكَ

اور اپنی لاشمی ڈال دے۔

کے معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر اس چیز سے قطع نظر کر لو جس پر اعتماد اور بھروسہ ہو۔ ایک اور مثال یہ حدیث ہے۔

تسحر و افان فی السحور بركة (بخاری و مسلم)

سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں بרכת ہے۔

اس حدیث میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ”تسحر و“ سے مراد سحری کھانا نہیں ہے، بلکہ سحر کے وقت دعا استغفار کرنا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری تاویلات ہیں جو قرآن پاک کے ظاہری معنی اور اس تفسیر سے قطعاً مختلف ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور دوسرے علماء سے منقول ہے۔ ان میں سے بعض تاویلات کا باطل ہونا تو کسی دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے۔ مثلاً یہی تاویل کہ مذکورہ بالا آیت میں فرعون سے مراد دل ہے کہ کس قدر معکھ خیز ہے، اس لیے کہ فرعون ایک شخص تھا جس کے بارے میں ہمیں بہت قوتاً یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ فرعون کا وجود ایسا ہی تھا جیسے ابولسب یا ابوجہل کافروں کا وجود۔ یہ لوگ انسان کی جنس سے تھے نہ کہ ملائکہ یا شیطان کی جنس سے کہ ان کا وجود غیر محسوس ہوتا ہے، اسی طرح سحر سے استغفار مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بوقت سحر کھانا تناول فرماتے تھے۔ ارشاد فرماتے تھے۔

هلموا الی الغناء المبارک (ابوداؤد، نسائی)

مبارک کھانے کی طرف آؤ۔

اسی طرح کی تاویلات متواتر اخبار یا حسی دلائل سے باطل ہو جاتی ہیں۔ بعض تاویلات ظن غالب سے معلوم ہوتی ہیں۔ ان کا تعلق غیر حسی امور سے ہوتا ہے۔ بہر حال یہ سب تاویلات حرام ہیں ان سے گمراہی پھیلتی ہے، لوگوں کا دین خراب ہوتا ہے۔ یہ تاویلات نہ صحابہ کرام سے منقول ہیں، اور نہ تابعین سے، نہ حضرت حسن بصریؒ سے حالانکہ وہ بھی اسلام کے مبلغ اور داعی تھے، اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں دلچسپی لیتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

مَنْ فُسِّرَ الْقُرْآنَ بِمَعْنَى مَنْ مَقْعَدُ مَعْنَى النَّارِ - (ترمذی)
جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

اس حدیث سے ایسی ہی تاویلات کرنے والے لوگ مراد ہیں۔ تفسیر یا رائے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر اپنی کسی رائے کے اثبات یا تحقیق کی غرض سے کی جائے اور اس کے لیے قرآنی شواہد بھی پیش کیے جائیں۔ چاہے وہ شواہد عقل و نقل اور لغت کے اعتبار سے اس کی رائے کے مطابق نہ ہوں۔ اس حدیث کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں استنباط اور تدبیر نہ ہو۔ ایسی بے شمار آیات ہیں جن کے معانی میں صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف میں ایک دو نہیں بلکہ چھ سات تک اقوال منقول ہیں۔ بعض اقوال اتنے مختلف ہیں کہ انھیں ظنیق نہیں دی جاسکتی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام مختلف تفسیریں صحابہ کرام کے فکر، استنباط اور اجتہاد کا نتیجہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہمارے اس دعویٰ کا تائید کرتی ہے۔

اللّٰهُمَّ فَفَهِّمْنِي الدِّينَ وَعِلْمَهُ النَّوَائِلَ (بخاری)

اے اللہ اے دین میں فقیہ کر اور اسے معنی بیان کرنا سکھلا دے۔

اہل طائعات اگر اپنی تاویلات کو حق سمجھتے ہیں اور یہ جاننے کہ باوجود کہ ان کے بیان کردہ معنی قرآنی الفاظ و عبارات سے ہم آہنگ نہیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد ان تاویلات کے ذریعہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے تو وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو کسی ایسے امر کے سلسلے میں جس کا شریعت میں ذکر نہ ہو کوئی حدیث وضع کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں ان کا یہ عمل کلی گمراہی ہے۔ ایسے ہی لوگ اس حدیث میں مراد ہیں۔

مَنْ كَذَّبَ عَلَى مَتَعْمَدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدُ مَعْنَى النَّارِ - (بخاری و مسلم)

جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

بلکہ ہمارے خیال میں قرآن و حدیث کے الفاظ میں اس طرح کی تاویلات موضوع روایات سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اس لیے کہ ان سے تو قرآن و حدیث کے الفاظ سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔

اس پوری تفصیل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شیطان نے لوگوں کی توجہ کا مرکز اچھے علوم کے بجائے برے علوم کو بنا دیا ہے۔ اور یہ سب کچھ علماء سوء کی وجہ سے ہوا ہے۔ انھوں نے علوم کے ناموں میں تحریف کی اور ان کو مسح کیا۔ اگر آپ محض لفظ کی شہرت کی بناء پر کسی ایسے علم کو حاصل کرنا چاہیں گے جو اس نام کے ساتھ قرن اول میں معروف تھا تو یہ ممکن نہ ہو گا۔

حکمت : پانچواں لفظ حکمت ہے۔ آج کل حکیم کا لفظ طیب، شاعر اور نجومی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے بلکہ جو شخص سڑکوں پر بیٹھ کر فالیں نکالتا ہے اسے بھی حکیم کہہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں حکمت کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

يُؤْتِي الْحِكْمَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا -

(پ ۳، سورہ ۲، آیت ۲۲۹)

دین کا ہم جس کو چاہے دے دیتے ہیں اور جس کو دین کا ہم مل جائے اس کو بڑے خیر کی چیز مل گئی۔

اور آنحضرت صلی اللہ نے حکمت کی تعریف میں یہ کلمات ارشاد فرمائے۔

كَلِمَةُ مَنِ الْعِلْمُ يَتَعَلَّمُهَا الرَّجُلُ خَيْرٌ لِّمَنِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

اگر آدمی حکمت کا ایک لفظ سیکھے تو اس کے حق میں یہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

غور فرمائیے پہلے حکمت کا کیا مفہوم تھا؟ اور اب کیا ہے؟ اور یہ حکمت ہی پر کیا موقوف ہے؟ نہ جانے کتنے الفاظ میں یہ تلبیس کی گئی ہے، کتنا صرف یہ ہے کہ علماء سوء کے فریب میں نہ آؤ۔ دین میں ان کے ذریعہ جو خرابیاں پیدا ہوتی رہیں شیطان سے بھی نہیں ہوتیں بلکہ شیطان بھی لوگوں کو بد دین کرنے کے لیے علماء سوء کا سارا لپکتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔

لما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شر الخلق أبی وقال اللہم اغفر

حشی کرر واعلیہ فقال ہم علماء السوء (دار اللمعہ بیروت)

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بدترین مخلوق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے بتلانے سے انکار فرمادیا اور کہا اے اللہ مغفرت کر، یہاں تک کہ پوچھنے والوں نے کئی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ علماء سوء ہیں۔

خلاصہ کلام : گزشتہ صفحات میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے اچھے اور برے علوم کا فرق واضح ہو چکا ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ برے علوم اچھے علوم سے ملتبیس کیوں ہو جاتے ہیں۔ اب بڑھنے والوں کو اختیار ہے۔ وہ نفس کی بھلائی چاہیں سلف کی پیروی کریں اور چاہ فریب میں گر کر ڈھنچا پسند کریں تو آنے والوں کے نقش قدم پر چلیں۔ سلف کے علوم مٹ چکے ہیں۔ اب علم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بدعات کی تعریف میں آتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں کس قدر صداقت ہے۔

بدأ الاسلام غربياً وسيمود غربياً فطوبى للغرباء فقیل: ومن الغرباء؟ قاله
الذين يصلحون ما افسده الناس من سنتي والذين يحيون ما امانوه من سنتي
(ترمذی)

اسلام غریب (تخلف) شروع ہوا ہے اور غریب ہی رہ جائے گا۔ خوشخبری ہو غریب کے لیے، عرض کیا گیا: غریب کون ہیں؟ فرمایا: وہ لوگ جو میری ان سنن کی اصلاح کرتے ہیں جنہیں لوگوں نے بگاڑ دیا ہے اور ان سنن کو زندہ کرتے ہیں جنہیں لوگوں نے مٹا ڈالا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

الغرباء ناس قليل صالحون بین ناس كثير 'من یفتنهم فی الخلق اکثر من
یحبهم (امرو)

غریب کم لیکن نیک لوگ ہوں گے بہت سے لوگوں کے درمیان۔ ان سے نفرت کرنے والے ان سے محبت کرنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوں گے۔

یہ علوم اس طرح غریب ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی ان کا ذکر بھی کرتا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی عالم کے دوست زیادہ دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ وہ عالم حق و باطل میں غلط کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ حق بات کہنے والا ہوتا تو اس کے دشمن زیادہ ہوتے۔

اچھے علوم میں علم کی پسندیدہ مقدار

جانتا ہے کہ پیش نظر موضوع کے لحاظ سے علم کی تین قسمیں ہیں۔

پہلے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔

۱ - وہ علم جس کا تھوڑا بھی برا ہو اور زیادہ بھی۔

۲ - وہ علم جس کا تھوڑا بھی اچھا ہو اور زیادہ بھی، بلکہ جس قدر زیادہ ہو اسی قدر اچھا ہے۔

۳ - تیسرے یہ کہ اس کا تھوڑا (یعنی بقدر کفایت) تو اچھا ہو لیکن زیادہ قلیل تعریف نہ ہو۔

یہ تینوں قسمیں جسم کے حالات کے مشابہ ہیں، جیسے خوبصورتی یا سترستی کم ہو یا زیادہ ہر حال میں پسندیدہ ہے۔ یا بد صورتی اور بد مزاجی کم ہو یا زیادہ ہر حال میں ناپسندیدہ ہے۔ بعض حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں اعتدال اچھا ہوتا ہے۔ جیسے مال کا دنیا تو اچھا ہے مگر اسراف پسندیدہ نہیں ہے۔ حالانکہ اسراف میں بھی مال دنیا جاتا ہے، یا شجاعت تو قابل تعریف ہے لیکن حمور مستحسن نہیں ہے، اگرچہ حمور بھی شجاعت ہی کی جنس سے ہے، یہی حال علم کا ہے۔ پہلی قسم کی مثال وہ علم ہے جس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، یا اس کا نقصان فائدے کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ جیسے علم سحر، طلسمات اور علم نجوم وغیرہ۔ ان میں سے بعض علوم تو ایسے ہیں کہ ان کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمر جیسی قیمتی اور انمول شے ان کی تحصیل میں صرف کرنا عداوت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ بعض علوم سے کوئی دنیاوی ضرورت پوری ہو بھی جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ اس کے ضرر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ وہ علم جو ازاول تا آخر مفید ہی مفید ہے، وہ خدائے تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، مخلوق کے سلسلے میں اس کی عادات اور دنیا پر آخرت کی ترجیح کی حکمت کا علم ہے۔ کیونکہ یہی علم مطلوب بالذات ہے، یہی اخروی سعادت کا وسیلہ ہے۔ اس میں جس قدر بھی کوشش کی جائے وہ

مقدار واجب سے کم ہی ہے۔ یہ وہ دریا ہے جس کی گہرائی کا علم کسی کو بھی نہیں۔ تمام گھونٹنے والے اس کے کناروں پر ہی پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت و وسعت کے بقدر اس کی گہرائی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گہرائیوں کا علم صرف انبیاء، اولیاء اور علم میں رسوخ رکھنے والے علماء کو ہوتا ہے۔ یہ وہی علم ہے جس کی کتابوں میں تدوین نہیں ہوئی۔ اس کے سیکھنے کا ابتدائی طریقہ تو یہی ہے کہ علمائے آخرت کی زندگی کے حالات کا مطالعہ کیا جائے اور آخر میں مجاہدہ، ریاضت، تزکیہ نفس کے ذریعہ اس علم میں رسوخ حاصل کیا جائے۔ اگر اس علم کے لیے اسی طرح کوشش کی جائے گی تو جتنا قسمت میں ہو گا مل جائے گا۔ بقدر کوشش ملنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم مجاہدہ ناگزیر ہے، مجاہدہ کامیابی اور ہدایت کی کنجی ہے۔

تیسری قسم میں وہ علوم تھے جن کی ایک مخصوص مقدار مستحسن ہے۔ ایسے علوم کا ذکر فرض کفایہ کی بحث میں آچکا ہے۔ ان میں سے ہر علم کے تین درجے ہیں۔ ایک بقدر ضرورت جسے اپنی درجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوم متوسط، سوم متوسط سے زائد جس کی آخر تک انتہاء ہو۔

تحصیل علم کا تفصیلی پروگرام : آدمی کو چاہیے کہ وہ وہ چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لے، یا تو اپنے نفس کی فکر کرے، یا جب اپنے نفس سے فارغ ہو جائے تو دوسرے کا فکر کرے۔ ایسا ہرگز نہ ہو کہ اپنے نفس کی اصلاح کے بغیر دوسرے کی اصلاح میں لگ جائے اگر اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے وہ علم حاصل کرے جو حالات کے مطابق اس پر فرض ہوتا ہے اور جس کا تعلق اعمال ظاہری سے ہے۔ مثلاً نماز، روزہ، اور طہارت وغیرہ لیکن سب سے اہم اور ضروری علم جسے سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے وہ دل کی صفات کا علم ہے، یعنی یہ معلوم کرنا کہ ان میں سے کون سی صفت اچھی ہے اور کون سی بری، ایسا کوئی انسان نہیں جو بری صفات و عادات سے خالی ہوا اور حرص، حسد، ریا، کبر اور عجب وغیرہ جیسی خصلتیں اس میں نہ ہوں۔ یہ سب عادات مملک ہیں۔ ان کو نظر انداز کرنا اور ظاہری اعمال میں مشغول رہنا ایسا ہی ہے جیسے خارش یا پھوڑوں کے مرض میں صرف جسم کے ظاہری حصوں پر لپ کر لے، اور اندر کا فاسد مواد نکالنے میں تسائل برتے۔ نام نہاد علماء صرف اعمال ظاہری کو اہم بتلاتے ہیں۔ ان سوک بھاپ ٹھیکوں کی طرح جو ظاہر بدن پر لپٹ تجویز کرتے ہیں علماء آخرت باطن کی صفائی کے طریقے بتلاتے ہیں اس طرح کہ مشرہ کی جڑیں اکٹری جائیں، شرکی جڑیں دل کے اندر ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ صرف ظاہری اعمال کے پابند ہیں، دلوں کی صفائی پر توجہ نہیں

دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری اعمال نسبتاً سہل ہیں، اور دل کے اعمال مشکل ہیں۔ جس طرح کوئی مریض کنوی کیلے دوائیں نہ استعمال کرے، محض جسم پر لپکراتا رہے، اس سے فائدہ کے بجائے مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہی حال دل کا بھی ہے، دل کے امراض کے لیے محض ظاہری اعمال کافی نہیں ہیں۔ بلکہ باطنی اعمال بھی ضروری ہیں چنانچہ اگر آخرت مقصود ہے، اور ابدی ہلاکت سے بچنا منظور ہے تو باطنی تیاریوں کے علاج کی طرف دھیان دو۔ ہم نے تیسری جلد میں ان تیاریوں کی تفصیل اور علاج کے طریقے بیان کر دیئے ہیں، اگر تم نے ہمارے بیان کئے ہوئے طریقوں پر عمل کیا تو وہ مقامات ضرور حاصل ہوں گے جن کا ذکر ہم نے چوتھی جلد میں کیا ہے۔ جب دل برائیوں سے پاک ہوتا ہے تو اچھائیاں خود بخود جگہ بنا لیتی ہیں۔ جب زمین سے خود رو گھاس صاف کر دی جاتی ہے۔ تب پھل پھول اُگتے ہیں اور ہمارا آتی ہے۔

جب تک تمہیں اس فرض عین سے فراغت نصیب نہ ہو جائے فرض کفایہ کی طرف توجہ مت دو، خصوصاً اس وقت جب کہ کوئی دوسرا محض فرض کفایہ علوم سے واقف ہو اور لوگوں کی ضرورت پوری ہو رہی ہو اس لیے کہ یہ سراسر حماقت ہے کہ محض دوسرے کی اصلاح کے لیے خود کو ہلاکت کی نذر کر دیا جائے اس شخص سے بڑا احق کون ہو گا جس کے کمزوروں میں سانپ یا بچھو گھس گیا ہو اور وہ اسے ختم کرنے کے بجائے دوسرے کے چہرے سے مکھی اڑانے کے لیے پگھلا سناش کرنا پھر رہا ہو، اور وہ بھی ایسے شخص کے لیے جو سانپ بچھو کے کاٹ لینے سے اسے محفوظ نہ رکھ سکے، اور نہ اس تکلیف کو دور کرنا اس کے بس میں ہو۔ اس وقت تو اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسرے کے لیے بلاوجہ سرکھپانے کی کیا ضرورت ہے ہاں اگر تمہیں تزکیہ نفس سے فراغت نصیب ہو جائے۔ ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچنے کی قدرت حاصل ہو جائے اور ایسا دائمی عادت کے طور پر ہو تو فرض کفایہ علوم کی تحصیل میں مشغول ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن ان میں بھی تدریج اور ترتیب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یعنی پہلے قرآن پاک، پھر حدیث شریف، پھر علم تفسیر، اور دیگر علوم قرآن مثلاً تاج منسوخ، منقول موصول، محکم اور قضاہ و میرو۔ اس کے بعد حدیث کے علوم سیکھنے چاہئیں پھر حدیث و قرآن کے فروغی علوم کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جن میں فقہ کو اولت دینی چاہیے مگر اس میں معتبر مذاہب معلوم کیے جائیں خلافیات نہیں۔ پھر اصول فقہ کو، اسی طرح باقی فرض کفایہ علوم کو اس وقت تک حاصل کرتے رہنا چاہیے جب تک عمر وفا کرے اور وقت اجازت دے مگر اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کسی ایک فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے صرف مت کرو۔ اس لیے کہ علوم بہت ہیں اور عمر مختصر ہے۔ یہ علوم دوسرے مقصود علم کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود مطلوب بالذات نہیں ہیں اور جو چیز خود مطلوب نہیں ہوتی اس میں لگ کر اصل مقصود کو بھلانا بہتر نہیں ہے۔ چنانچہ صرف اسی قدر علم لغات حاصل کرو جس سے عربی زبان کا سمجھنا اور بولنا آسان ہو جائے۔ جو لغات کم رائج ہوں ان میں سے صرف وہ لغات جاننے کی کوشش کرو جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہوں تمہارے لیے علم لغت میں اس سے زیادہ وقت لگانا ضروری نہیں ہے یہی حال علم نجوم کا ہے کہ محض اسی قدر علم حاصل کرو جس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہو۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ علم کے تین مراتب ہیں (۱) بقدر کفایت (۲) درجہ اعتدال (۳) درجہ کمال۔ ہم حدیث، تفسیر، فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کی حدود بیان کر رہے ہیں باقی علوم کے ان میں قیاس کر لیا جائے۔ علم تفسیر میں مقدار کفایت یہ ہے کہ ایسی تفسیر پڑھی جائے جو حجم قرآن سے دو گنی ہو جیسے علی واحدی نیشاپوری کی تفسیر جس کا نام و جیز ہے، درجہ اعتدال یہ ہے کہ وہ تفسیر پڑھی جائے جو قرآنی حجم سے تین گنا زائد ہو مثلاً نیشاپوری کی تفسیر الواسطہ۔ درجہ کمال اس سے زائد ہے۔ اس کی نہ ضرورت ہے، اور نہ آخر عمر تک اس سے فراغت ممکن ہے۔

حدیث میں مقدار کفایت یہ ہے کہ بخاری و مسلم کا اصل متن کسی فاضل حدیث سے پڑھ لو۔ راویوں کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ یہ کام تم سے بہت پہلے ہو چکا ہے۔ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے تمہارا کام صرف یہ ہے کہ ان کتابوں پر اعتماد کرو۔ بخاری و مسلم کے الفاظ حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طرح پڑھو کہ جب کبھی کسی مسئلہ کی ضرورت

پیش آئے وہ با آسانی بخاری و مسلم کی کسی حدیث میں نہیں مل جائے۔ درجہ اعتدال یہ ہے کہ صحیحین کے ساتھ حدیث کی دوسری کتابیں بھی پڑھو، درجہ کمال یہ ہے کہ جتنی بھی حدیثیں منقول ہیں وہ سب پڑھو، چاہے وہ ضعیف ہوں یا قوی، صحیح ہوں یا مطہل۔ ساتھ ہی اپنے شیخ کی طرق روایت، روایوں کے نام اور حالات وغیرہ کا علم بھی حاصل کرو۔

فقہ میں مقداد کفایت کی بہترین مثال ”مختصر الزنی“ ہے جس کی تخصیص ہم نے ”خلاصۃ المختصر“ میں کی ہے۔ درجہ اعتدال میں وہ کتاب پڑھ لی جائے جو المختصر سے تین گنا زائد ہو۔ یعنی اسی ضخیم جتنی ہماری کتاب ”الوسیط فی المذہب“ ہے۔ درجہ کمال ہماری کتاب البیضا ہے۔ اس کے ساتھ فقہ کی دوسری کتابیں بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔

علم کلام کا حاصل صرف اتنا ہی ہے کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کئے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ البتہ سنت کی حفاظت کے لیے علم کلام کی کچھ زیادہ مقدار ضروری ہے۔ اور یہ ضرورت ہماری پیش نظر کتاب کی باب الاعتقاد سے ہو سکتی ہے۔ درجہ اعتدال یہ ہے کہ کم سے کم دو سو صفحوں پر مشتمل کوئی کتاب ہو، اس کی مثال ہماری کتاب ”الاقتصاد فی الاعتقاد“ ہے۔

علم کلام کی ضرورت : علم کلام کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعہ اہل بدعت سے مناظرہ کیا جائے اور عوام کے دلوں سے مبتدعانہ خیالات نکالنے میں مدد ملے۔ یہ مناظرے بھی صرف عوام ہی کی حد تک مفید ہیں، بشرطیکہ ان میں تعصب پیدا نہ ہوا ہو ورنہ جہاں تک ان مبتدعین کا تعلق ہے جو تمہارا بہت مناظرہ کر لیتے ہیں انھیں اہل کلام کے مناظروں سے بہت کم فائدہ ہوتا ہے اگر مبتدع کو تقریر میں خاموش بھی کر دیا جائے تب بھی وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا، اور اس شکست کے لیے اپنی کم علمی کو الزام دے گا اور یہ ضرور کے گا کہ اگرچہ مجھے معلوم نہیں مگر فریق ثانی کے اعتراضات کا جواب ضرور ہو گا۔ فریق ثانی محض قوت مناظرہ سے حق کو غلط نظر کر رہا ہے۔

عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی بدعتی کی تقریر سن کر راہ حق سے منحرف ہو گئے تھے تو کسی صاحب حق کی تقریر سن کر ان کے خیالات پھر بدل جائیں گے۔ بشرطیکہ ان میں تعصب پیدا نہ ہوا ہو، لیکن اگر ان میں بھی تعصب پیدا ہو گیا ہے تو پھر وہ بھی کٹر بدعتیوں کی طرح ہیں ان سے بھی امید منقطع کر لینی چاہیے۔ اس لیے کہ تعصب سے عقائد کو رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ مخالفین میں تعصب یا ہٹ دھرمی بھی دراصل علماء سوء کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ حق کے لیے تعصب میں حد سے تجاوز کرتے ہیں مخالفین کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کا اجماع یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی مقابلے اور دفاع پر آمادہ ہو جاتے ہیں باطل کی زیادہ سے زیادہ تائید اور حمایت کرنے لگتے ہیں اور جو الزام ان پر لگایا جاتا ہے وہ اس کی تردید کرنے کے بجائے اعتراف کرنے لگتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھتے ہیں اگر حضرات علماء اپنا معائدہ روئے ترک کر کے ان لوگوں کو تنبیہ میں شفقت اور محبت کے ساتھ سمجھاتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا اور کامیابی بھی اسی طریقے سے ملتی لیکن کیونکہ منصب اور عزت عوام کی اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوتی اور عوام کا رجحان ان علماء کی طرف زیادہ ہوتا ہے جو اپنے مذہب میں متعصب ہوں اور جنھیں مخالفین کو گالیاں دینے کا فن خوب آتا ہو۔ تعصب ہی آج کل کے علماء کا شیوہ ہے یہی ان کا ہتھیار بھی ہے، دعوئی یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، مسلمانوں کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن درحقیقت یہ علماء سوء مخلوق کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور باطل عقائد کو دلوں سے نکال پھینکنے کے بجائے قدم جمانے کا موقع دے رہے ہیں۔

خلافت کا علم : خلافت کا یہ علم جو موجودہ دور میں ایجاد ہوا ہے یا وہ کتابیں جو اس فن میں لکھی جا رہی ہیں، یا وہ مناظرے جن کا رواج عام ہے پہلے کبھی موجود نہ تھے۔ تم بھی کبھی اس راہ کی خاک بہت چھاننا۔ اور ان علوم سے اسی طرح پہچاننا جس طرح زہر قاتل سے بچتے ہو۔ اس لیے کہ یہ ایک خطرناک مرض ہے جس نے آج کل تمام قبیلوں کو حرص، حسد اور فحشو مباحات جیسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے ہم عنقریب اس موضوع پر تفصیل سے لکھیں گے۔

جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو علماء جو ہمارا موضوع سخن ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جس علم سے واقف نہیں ہوتا اس کا مخالف ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے کہنے سے تم یہ سمجھ لینا کہ ہم علمِ خلافیات سے واقف نہیں ہیں۔ ہم نے تو اس فن میں زندگی کے بڑے قیمتی لمحات صرف کئے، تصنیف، تحقیق، اور مناظرہ و بیان میں اولین لوگوں پر بھی سبقت حاصل کی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق کا راستہ دکھلایا، اور اس فن کے عیوب سے واقفیت بخشی ہم اسے چھوڑ کر اپنے نفس کی فکر میں لگے۔ تمہیں ہماری نصیحت اسی نقطہ نظر سے قبول کرنی چاہیے کہ ہم تجربہ کار ہیں اور تجربہ کار کی بات صحیح ہوتی ہے۔

یہ کہنا بھی مغالطہ انگیز ہے کہ فتویٰ علمِ شرعی ہے، اور اس کی علتیں معلوم کرنے کے لیے خلافیات کا علم ضروری ہے کیونکہ مذہب کی علتیں خود اصل مذہب میں مذکور ہیں ان سے زیادہ جو کچھ پڑھا پڑھایا جاتا ہے وہ سب مناظرانہ بحثیں ہیں قرنِ اول کے لوگ یعنی صحابہ و تابعین ان بحثوں سے واقف نہ تھے۔ حالانکہ آج کل فقہاء کی یہ نسبت وہ علمِ فتویٰ سے زیادہ واقف تھے۔ پھر یہ ملتیں بھی علمِ فتویٰ کے لیے ضروری نہیں ہیں بلکہ بعض اوقات فقہی ذوق کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ اس فن میں وہ لوگ مشغول ہوتے ہیں جن کو شہرت اور جاہ طلب ہوتی ہے۔ بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مذہب کی عقل تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ بعض اوقات پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اور عقل سے گذر کر اصل مذہب تک پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ شیاطینِ اجن سے بھی بچو اور ان شیاطینِ الانس سے بھی کنارہ کشی اختیار کرو جو لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے سلسلے میں شیاطین کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں۔

مکنتو کا حاصل : اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ تصور کر لو خدا کے سامنے حاضر ہو، موت طاری ہو چکی ہے، حساب کتاب کا مرحلہ درپیش ہے، جنت و دوزخ سامنے ہیں، پھر سوچو کہ اس مرحلہ سے گزرنے کے لیے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ عقلمندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہی چیز سیکھو جس کی تمہیں خدا کے سامنے ضرورت پیش آئے۔ اس کے علاوہ جو کچھ نہ کر سکو۔ بعض بزرگوں نے کسی عالم کو خواب میں دیکھا، اور ان سے دریافت کیا: ان علوم سے تمہیں کیا نفع ملا جن علوم کے ذریعہ تم مناظرے کرتے تھے اور جھگڑے کھڑے کرتے تھے۔ عالم نے اپنی پتیلی پھیلا کر پھونک ماری، اور کہا: وہ سب علوم خاک کی طرح اڑ گئے۔ صرف رات میں پڑھی ہوئی نمازیں کام آئیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ما ضل قوم بعد ہدیٰ کانوا علیہ الا انوا للجدل ثم قرأ : مَا ضَرُّكُمْ لَكَ وَلَا جَدَلَا

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (نزدی)

نہیں گمراہ ہوئی کوئی قوم اس ہدایت کے بعد جس پر وہ تھی، مگر جھگڑوں کی نذر ہو گئی۔ پھر یہ آیت پڑھی :

ما ضر بولک (آخر تک)

ارشاد باری ہے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِينَةٌ (پ ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲

ایک مشہور حدیث ہے۔

ابغض الخلق الى الله الا للخصيم
بدتریز: مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھگڑالو ہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جن پر عمل کا دورانہ بند کر دیا جائے گا اور بدل (جھگڑوں) کا دورانہ کسول دیا جائے گا۔

چوتھا باب

علم خلاف اور اس کی دلکشی کی اسباب و عوامل

اختلافی علوم کی طرف لوگوں کا رجحان : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد منصب خلافت پر خلفاء راشدین جلوہ افروز ہوئے۔ یہ لوگ عالم باللہ تھے فقہی احکام اور امور فتاویٰ میں مہارت رکھتے تھے، ان لوگوں کو قیہوں سے مدد لینے کی بہت ہی کم ضرورت پیش آتی تھی۔ کبھی کبھی مشورے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کے علماء صرف علم آخرت کے ہو رہے تھے۔ انہیں کوئی دوسرا مشغلہ نہ تھا فتاویٰ اور مخلوق سے متعلق دنیاوی احکام کو ایک دوسرے پر ٹالتے تھے اور ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ جیسا کہ ان کے حالات زندگی سے پتہ چلتا ہے، پھر خلافت ایسے لوگوں کو مل گئی جو اس کے اہل نہ تھے، خلافت کے ساتھ ساتھ وہ رسوم فی العلم کے بغیر امور فتاویٰ کے ذمہ دار قرار پائے، اس طرح انہیں مجبوراً فقہاء کی مدد لینی پڑی اور ہر حال میں ان کی معیت ضروری سمجھی تاکہ جو حکم وہ جاری کریں اس سلسلے میں علماء سے بھی استصواب کر سکیں۔ اس وقت علمائے تابعین میں سے وہ لوگ باقی تھے جو نمونہ سلف تھے، چنانچہ اگر کبھی انہیں حکام کی طرف سے بلایا جاتا تو وہ جانے سے پہلو تہی کرتے، مجبوراً احکام کو بھی سخت روش اختیار کرنی پڑی، انہیں ذہنی سرکاری عہدوں پر بٹھلایا گیا۔ اور قضاء افتاء کی ذمہ داریاں تفویض کی گئیں۔ اس وقت لوگوں نے علماء کی یہ عزت دیکھی کہ امام، حاکم اور والی سب کے سب ان کی طرف متوجہ ہیں۔ تو ان میں بھی عزت اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے تحصیل علم کا جذبہ پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ لوگ علم فتاویٰ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے، حاکموں کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کیا، اور ان سے متعارف ہو کر عہدے اور انعامات لیے۔ بعض علماء محروم بھی رہ گئے، بعض وہ لوگ جو اگرچہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے لیکن بن بلائے جانے کی وجہ سے ذلت و رسوائی سے وہ بھی اپنا دامن نہ بچا سکے۔ غرضیکہ وہ فقہاء جو مطلوب تھے طالب بن گئے اور جو کبھی حکام سے دور رہنے کی باعث عزت دار تھے ان کے درباروں میں حاضری کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ تاہم ایسے علماء دین بھی ہر دور میں موجود رہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس ذلت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔

اس دور میں اکثر و بیشتر لوگ افتاء اور قضاء سے متعلق علوم کی طرف زیادہ متوجہ تھے کیونکہ درحقیقت یہی علوم سرکاری عہدوں کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتے تھے۔ پھر کچھ سربراہان مملکت اور امراء حکام پیدا ہوئے جنہیں عقائد کے باب میں علماء کے اختلافات اور دلائل کی تفصیل جاننے کا شوق ہوا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ امراء و حکام علم کلام سے متعلق مناظرانہ بحثوں سے دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ لوگ علم کلام کا مطالعہ کرنے لگے۔ بے شمار کتابیں لکھی گئیں، مناظرانہ بحثوں کے طریقے ایجاد کئے گئے۔ فریق ثانی پر اعتراضات کرنے کے لیے نئے نئے دھنگ وضع کئے گئے اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ اس طرح ہم دین الہی کا دفاع، مستور رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور بدعت کی منع مکنی کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے فقہاء بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد دین کے احکام کا اجماعی طرح جاننا اور مسلمانوں کی فقہی ضروریات کی تکمیل کرنا ہے اور اس میں مخلوق کی بھلائی پیش نظر ہے۔ پھر کچھ امراء اور حکام ایسے آئے جنہوں نے علم کلام میں مناظرانہ بحثوں کی ہمت افزائی نہیں کی۔ ان کے خیال میں اس طرح کے مناظروں سے نہ صرف یہ کہ جھگڑے پیدا ہوئے بلکہ ان کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کشت و خون اور ملکوں کی تباہی تک نوبت پہنچی۔ لیکن یہ لوگ فقہ میں مناظرانہ بحثوں کا نوازک لکھتے تھے انہیں معلوم نہ ہو کہ یہ طبعاً ہی امام شافعی اور امام ابوحنیفہؒ کے مذاہب میں سے کونسا مذہب ہے ہر مذہب کے علمائے ائمہ کی تکمیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ علم کلام اور دوسرے علوم و فنون ہلانے طاق رکھ دیئے گئے اور فقہی اختلافات کی ترتیب و تدوین کے دور کا آغاز ہوا۔ ان لوگوں نے خاص طور پر فقہ شافعی اور حنفی کے باہمی اختلافات کو اپنا موضوع بنایا۔ امام مالکؒ امام احمدؒ اور سفیان ثوریؒ کے فقہی مذاہب کے اختلافات پر کچھ زیادہ توجہ نہ دی۔ یہ نام نہاد علماء اس غلط فہمی کا شکار رہے کہ ہم شرعی احکام کے اسرار و رموز کی دریافت، مذہبی اختلافات کے اسباب و عوامل کے اثبات اور فتاویٰ کے اصولوں اور ضوابط کی تفصیل پر مامور ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پر کتابیں لکھیں اور اس میں مناظرانہ رنگ کے مباحث درج کئے۔ آج بھی وہی شب و روز ہیں۔ معلوم نہیں آئندہ کے لیے اللہ نے قسمت میں کیا لکھا ہے۔

خلافت کی طرف ان لوگوں کے رجحان کا واحد سبب یہی تھا جس کا تفصیلی ذکر اس مکتوب میں ہوا۔ فرض کیجئے اگر حکام دنیا ان دونوں ائمہ کے بجائے کسی اور امام کے مذہبی اختلافات معلوم کرنے کے درپے ہو جائیں یا کسی اور علم کی طرف ان کی توجہ ہو تو علماء بھی ان کا ساتھ دیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہی علم دین ہے اور ہم صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔

دور حاضر کے مناظروں کی نوعیت : مناظر علماء کبھی کبھی یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ مناظرے تلاش حق اور وضاحت حق کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حق مطلوب ہے اور فکر و ظہر میں ایک دوسرے کی مدد یا کسی ایک مسئلہ پر بہت سی آراء کی موافقت مفید ہے۔ صحابہ کرام کے مشوروں کی بھی یہی نوعیت تھی۔ مثلاً دادا کے ساتھ بھائیوں کے محروم ہونے کا مسئلہ، شراب خوری کی سزا، امام کی غلطی کرنے پر جرمانہ وغیرہ۔ مسائل میں صحابہ کے مشورے مشہور ہیں۔ شافعی، احمد، مالک اور ابو یوسف وغیرہ فقہاء کی اختلافی تقریریں بھی اسی نوعیت کی ہیں۔ آج کل مناظروں کو صحابہ کے مشوروں اور ائمہ سلف کی تقریروں سے تشبیہ و تمثیل کی تائیدی ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ حق کی طلب کے لیے ایک دوسرے کی مدد چاہنا دین کی بات ہے مگر اس کی بھی چند شرائط ہیں۔

پہلی شرط : فرض کفایہ کا درجہ فرض عین کے بعد ہے۔ اگر کوئی شخص ابھی فرض عین کی تحصیل میں لگا ہوا ہے اور پیش نظر مناظرہ فرض کفایہ ہے تو اسے اس مناظرہ میں مشغول ہونا چاہیے جس شخص پر فرض عین اور فرض کفایہ میں مصروف ہو جائے اور یہ دعوے کرے کہ میرا مقصد طلب حق ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑ کر پڑنے بننے کی کوشش میں مصروف ہو اور یہ کہے کہ میرا مقصد ان لوگوں کی ستر پوشی کرنا ہے جو تنگے بدن نماز پڑھتے ہیں۔ جو لوگ مناظروں میں مشغول ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں جو فرض عین ہیں۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ کوئی شخص فوت شدہ نماز فوراً ادا کرنا چاہے اور کسی شرط کا لحاظ کئے بغیر نیت باند لے تو اس نماز سے وہ بجائے مطیع کے نافرمان قرار دیا جائے گا۔ حالانکہ نماز سے بڑھ کر اور کون سا عمل اتنے ثواب کا حامل ہو سکتا ہے۔

دوسری شرط : دوسری شرط یہ ہے کہ مناظر جس مناظرے میں مشغول ہے وہی اہم ترین فرض کفایہ ہو۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ اہم فرض کفایہ ہو گا اور اس کے باوجود مناظرے میں مصروف ہو گا تو یہ مکمل نافرمانی ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے ایک گروہ کو دیکھے کہ وہ لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ کر جان دے رہے ہیں اور شہر بھر میں کوئی ان کا

پر سان حال نہیں ہے۔ اگر وہ شخص انہیں پانی پلا سکتا ہے تو اس کے لیے یہی اہم ترین فرض کفایہ ہے لیکن اگر وہ اس کے باوجود انہیں پانی نہ پلائے اور بچنے لگانے کا کام شروع کر دے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پورے شہر میں کوئی بھی اس کا جاننے والا نہ ہو تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی شخص یہ بھی کہے کہ اس کے جاننے والے تو شہر میں بہت ہیں۔ اب مزید کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ بچنے لگانے والوں کی کثرت سے اس پیشہ کا فرض کفایہ ہونا تو ختم نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اسے تو مسلمانوں کو پانی پلانے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ اہم فرض کفایہ ہے۔ یہی حال ان متاخرین کا ہے جو اپنے مناظروں کو فرض کفایہ کہہ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ شہر میں اور بھی فردوس کفایہ ہیں۔ ان کی ادائیگی کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے۔ غلط فہمی ہے اس کے جاننے والے شہر میں بہت لوگ ہیں اور کچھ فردوس کفایہ شہر میں ایسے ہیں جن کی طرف فقہاء کی توجہ نہیں ہے۔ اس طرح کے فرض کفایہ میں طب ہے۔ اکثر شہروں میں مسلمان طبیب نہیں حالانکہ ان امور شرمیہ میں جن کا تعلق طب سے ہے مسلمان اطباء کی گواہی ضروری ہوتی ہے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ بھی اہم فرض کفایہ ہے کہ مناظروں کو دالے عام طور پر ایسے مناظروں میں جاتے ہیں جہاں لوگ ریشم کا لباس پہنتے ہوئے ہوں یا ریشم کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ مناظر علماء یہ مظر دیکھتے ہیں لیکن منع نہیں کرتے اور ایسے مسائل میں مناظروں کو کہتے ہیں جو کبھی واقعہ نہ ہوں گے یا کبھی واقعہ بھی ہوں گے تو شہر میں ان کے بتانے والوں کی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح کے مسائل میں مناظروں کو کہہ دے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس فرض کفایہ کی ادائیگی سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں حالانکہ وہ اس سے زیادہ اہم فرض کفایہ ترک کئے بیٹھے ہیں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا : یا رسول اللہ ! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کب چھوڑ دیے جائیں گے؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا :

اذا ظهرت المداہنة في خياركم الفاحشة في اسراركم و تحول الملك في صغاركم و الفقمة في اراذلکم (ابن ماجہ)

جب تم میں سے لوگوں میں مداخلت پیدا ہو جائے گی اور بدوں میں بے حیائی، حکومت چھوٹیوں کی طرف منتقل ہو جائے گی اور فقہ مدظل میں چلا جائے گا۔

تیسری شرط : تیسری شرط یہ ہے کہ مناظروں کو دالہ مجتہد ہو کر اپنی رائے سے فتویٰ دے سکے۔ امام شافعیؒ یا امام ابو حنیفہؒ کے مذہب کا پابند ہو کر فتویٰ نہ دے۔ اگر اس کو امام ابو حنیفہؒ کا مسلک صحیح نظر آتا ہو تو امام شافعیؒ کی رائے مسترد کر دے اور جو صحیح مذہب ہو اسی کے مطابق فتویٰ دے۔ جس طرح کبار صحابہ اور ائمہ کیا کرتے تھے لیکن اس شخص کے مناظروں سے کیا حاصل ہو۔ اجتہاد کا اہل نہیں ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور کے فقہاء کا حال ہے۔ جب کوئی ان سے مسئلہ معلوم کرتا ہے تو وہ اپنا مذہب بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کے امام کے مذہب میں کوئی ضعف بھی ہو تب بھی ان کے لیے اس کے خلاف فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اس طرح کے لوگ اگر مناظرے کریں تو ان سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ مذہب انہیں معلوم ہے۔ اس مذہب کے خلاف فتویٰ دینے کا اختیار انہیں حاصل نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کہیں کوئی جھوٹا دعویٰ ہو یا مشکل پیش آئے وہاں بھی انہیں یہی کہنا پڑتا ہے کہ اس مسئلے میں بھی ہمارے امام کی رائے ہوگی یا اس اشکال کا بھی حل ہوگا۔ ہمیں مجتہدانہ بصیرت میسر نہیں ہے کہ اصل حقیقت کا پتہ لگائیں۔ تاہم اس طرح کے لوگوں کو ایسے مسائل میں بحث کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے جن میں ان کے امام کی رائے ایک سے زائد ہو۔ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ کمزور قول چھوڑ کر قوی روایت اختیار کر لیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں کبھی مناظرے نہیں ہوتے بلکہ وہ مسائل تلاش کئے جاتے ہیں جن میں دو اماموں کا شدید اختلاف ہو۔

چوتھی شرط : چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسے امور میں مناظرہ کیا جائے جو پیش آچکے ہوں یا قریب الوقوع ہوں۔ اس لیے کہ صحابہ

کرام بھی ایسے مسائل میں مشورے کیا کرتے تھے جو نئے ہوں یا بار بار ان کی ضرورت پیش آتی ہو۔ جیسے مال وراثت کی تقسیم کے مسائل۔ لیکن آج کل مناظرین کو دیکھئے۔ یہ لوگ ان مسائل پر توجہ بھی نہیں دیتے جن میں اہل عام کی وجہ سے امر حق جانے کی ضرورت رہتی ہے بلکہ ایسے مسائل تلاش کرتے ہیں جن میں جھگڑے کی کوئی صورت نکل آئے۔ عام ضرورت کے مسائل یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کا تعلق حدیث سے ہے فقہ سے نہیں یا یہ مسائل اس قدر مختصر ہیں کہ ان میں بحث و گفتگو کی گنجائش ہی نہیں ہے حالانکہ اصل مقصود یہی ہے کہ گفتگو مختصر ہو تاکہ جلد سے جلد مطلوب تک پہنچنا ممکن ہو۔ کلام کو طویل کرنا مقصد نہیں ہے۔

پانچویں شرط : پانچویں شرط یہ ہے امراء و حکام کی محفلوں یا عوامی اجتماعات میں مناظرہ کرنے کی بجائے نجی مجلسوں میں مناظرہ کرنے کو اچھا سمجھتا ہو، تہائیں میں امت مجتمع رہتی ہے اور ذہن و فکر خارجی عوامل سے پاک و صاف رہتے ہیں۔ اس صورت میں جلد سے جلد حق کا ادراک ہو سکتا ہے۔ عام اجتماعات میں نام و نمود کی خواہش سرابھارتی ہے۔ ہر فریق حق و باطل کی پروا کئے بغیر یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ آج کل مناظرے کرنے والے عام اجتماعات میں مناظرہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ مناظرین مدتوں ایک دوسرے کے ساتھ تہائیں میں رہتے ہیں لیکن کبھی کوئی بحث نہیں ہوتی بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہے تو دوسرا جواب نہیں دیتا لیکن جہاں کوئی امیر یا حاکم موجود ہو یا عام لوگوں کا مجمع ہو تو پھر ہر شخص اپنے آپ کو مقرر اعظم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

چھٹی شرط : چھٹی شرط یہ ہے کہ حق کی طلب میں مناظرہ کا حال اس شخص کی حالت سے مشابہ ہو جس کی کوئی چیز کم ہو گئی ہو۔ وہ شخص یہ فرق نہیں کرنا کہ وہ چیز میرے ذریعے مل رہی ہے یا کسی اور کے ذریعے۔ اسی طرح مناظرہ میں ایک فریق دوسرے فریق کو معاون و مددگار سمجھے۔ مخالف یا دشمن تصور نہ کرے۔ اگر فریق ثانی واقعی گرفت کرے یا حق بات بتلائے تو اس کا شکر گزار اور ممنون و احسان مند ہونا چاہیے جس طرح ہم اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو گمشدہ چیز کی نشاندہی کر دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ صحابہ کے مشوروں کا یہی حال تھا۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے تھے۔ ایک عورت نے حضرت عمرؓ کو خطبہ کے دوران مجمع عام میں ٹوکا اور حق بات بیان کی۔ آپ نے فرمایا : عورت صحیح کہتی ہے مرد غلطی پر تھا۔ ایک شخص نے حضرت علیؓ سے کچھ پوچھا، آپ نے جواب دیا۔ اس شخص نے کہا : امیر المؤمنین ! یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا : تو صحیح کہتا ہے، میں غلط کہہ رہا تھا۔ واقعی ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی ایک غلطی کی تصحیح کی تو ثانی الذکر نے لوگوں سے فرمایا : جب تک ابن مسعودؓ تمہارے درمیان موجود ہیں مجھ سے کچھ مت پوچھو ! حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے کسی نے اس شخص کا انجام دریافت کیا تھا جس نے خدا کی راہ میں جہاد کیا اور مارا گیا۔ آپ نے جواب دیا : وہ شخص جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اس وقت کوفہ کے امیر تھے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے مسائل سے کہا : شاید امیر تمہارا سوال سمجھ نہیں سکے ہیں۔ دوبارہ پوچھو، مسائل نے پھر وہی سوال کیا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے ارشاد فرمایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تو جنتی ہے۔ ابو موسیٰ نے یہ بات تسلیم کی اور فرمایا : طالب حق کو اسی طرح انصاف کرنا چاہیے۔ اگر اسی طرح کا واقعہ ہمارے دور کے کسی فقیہ کے ساتھ پیش آیا ہوتا تو وہ کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا بلکہ اپنی رائے کی مختلف تو نہیں کرتا۔ یہی حال مناظرین کا ہے۔ اگر فریق ثانی کی زبان سے صحیح بات ظاہر ہو جائے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، جھینچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس کی بات رد ہو جائے کہ اگر کوئی منصف مزاج شخص اسے ناپسند بھی کرتا ہے تو وہ عمر بھر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ شرم نہیں آتی۔ ان مناظرین کو کہ اپنے مناظروں کو صحابہ کے مشوروں کے برابر قرار دیتے ہیں۔

ساتویں شرط : ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر فریق ثانی ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل اختیار کرنا چاہے یا ایک اعتراض سے دوسرے اعتراض کی طرف آنا چاہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ سلف کے مناظرے ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ اشکال جواب اشکال، الزام اور جواب الزام جیسی چیزیں ان کے زمانے میں نہ تھیں۔ اب اگر کوئی فریق مناظرہ میں اپنی پہلی دلیل کو غلط تسلیم کر کے یا غلط تسلیم کئے بغیر دوسری دلیل پیش کرنا چاہے تو اسے روک دیا جاتا ہے۔ اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بات تم اب کہہ رہے ہو وہ تمہاری پہلی تقریر کے مطابق نہیں اس لیے تمہاری یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔ کتنا غلط طریقہ ہے یہ ! حالانکہ حق کی طرف رجوع باطل کے خلاف ہی ہوتا ہے اور حق بات قبول کرنا واجب ہے۔ اس لیے کہ اس کی دوسری دلیل کو پہلی دلیل کے مخالف کہہ کر روکنا چاہیے تھا بلکہ قبول کر لینا چاہیے تھا اس دور کی مناظرانہ مجالس کا جائزہ لیجئے۔ ہر فریق اپنے مخالف کو کاٹ کھانے کو دوڑاتا ہے۔ اس طرح کے تمام اجتماعات، جھگڑوں کی نذر ہو جاتے ہیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ مخالف کی زبان سے امر حق ادا نہ ہو چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے علم کے مطابق کسی ایک اصل کو طعنت ٹھہرا کر استدلال کرتا ہے تو دوسرا شخص یہ پوچھتا ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ اصل میں حکم اسی طعنت کی بناء پر ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا فہم تو یہی کہتا ہے اگر تمہیں اس اصل کی کوئی دوسری طعنت معلوم ہو تو بتاؤ۔ میں بھی اس میں غور و فکر کروں گا۔ معترض اپنی بات پر اصرار کرتا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اس کی حقیقی طعنت معلوم ہے لیکن ظاہر نہیں کروں گا۔ مجلس مناظرہ کا سارا وقت اسی طرح کے سوالات اور جوابات میں گزر جاتا ہے۔ بے چارے معترض کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا کتنا شریعت پر رجحان بولتا ہے کہ مجھے حقیقی طعنت معلوم ہے لیکن میں اس کا اظہار نہیں کروں گا اس لیے کہ اگر حقیقت میں وہ شخص حکم کی طعنت سے واقف نہیں ہے محض اپنے حریف کو پریشان کرنے کی غرض سے واقعیت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے فسق میں کوئی شبہ نہیں۔ وہ جھوٹا ہے مگر گارہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہے اور معترض اپنے دعوے میں سچا ہے۔ تب بھی اس کا فسق ظاہر ہے۔ اس صورت میں وہ ایک شرعی حقیقت چھپا رہا ہے حالانکہ ایک مسلمان بھائی اس سے معلوم کر رہا ہے تاکہ وہ غور و فکر کر سکے۔ اگر مضبوط دلیل ہو تو قبول کر سکے اور کمزور ہو تو اس کا ضعف ثابت کر کے معترض کو جہل کی تاریکیوں سے علم کے اجالے میں لاسکے۔

علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی شخص کو دین کی کوئی بات معلوم ہو اور اس سلسلے میں اس سے کچھ دریافت کیا جائے تو اس کا بتلانا واجب ہے۔ معترض کا یہ کہنا کہ میں اسے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتا محض مناظرانہ طریقہ ہے۔ یہ طریقہ ہم نے ہوا دھوس کی تسکین کے لیے فریق مخالف پر قابو پانے کے لیے ایجاد کیا ہے ورنہ شرعی طور پر اس کا اظہار ضروری ہے۔ اگر وہ پوچھے جانے کے باوجود بتلانے سے گریز کرے گا تو کاذب ہو گا یا فاسق۔ اس تفصیل کی روشنی میں صحابہ کے مشوروں اور علمائے سلف کے مباحثوں پر نظر ڈالو۔ کہیں اس طرح کی بات سنی گئی ہے یا کہیں کسی نے اپنے مقابل کو ایک دلیل چھوڑ کر دوسری دلیل اختیار کرنے سے منع کیا ہے یا قیاس سے قول صحابی سے اور حدیث سے آیت کی طرف رجوع کرنے پر اعتراض کیا ہے؟ ہرگز نہیں ! ان کے مناظروں کا حال تو یہ تھا کہ جو ان کے دلوں میں ہوتا اس کا اظہار کر دیتے اور پھر سب مل کر غور و فکر کرتے۔

آٹھویں شرط : آٹھویں شرط یہ ہے کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے استفادہ کی امید ہو یا وہ علم میں مشغول ہو۔ اب رواج یہ ہے کہ مناظرہ کرنے والے بڑے بڑے علماء سے مناظرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امر حق ان کی زبان سے نہ نکل جائے اور اس طرح ہمارا وقار خاک میں نہ مل جائے۔ ان لوگوں سے مناظرہ کرنے میں انہیں کوئی جھجک نہیں ہوتی جو علم میں ان سے کم ہیں۔

یہ چند شرائط ذکر کی گئیں ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ہیں، لیکن ان میں بھی بہت سی باریکیاں ہیں، اس لیے محض ان آٹھ شرائط پر اکتفا کیا جاتا ہے، ان کی روشنی میں آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ کے لیے مناظرہ کر رہا ہے یا کسی اور مقصد کے خاطر۔

مناظرہ کے نقصانات

جاننا چاہیے کہ ایسے تمام مناظرے جن کے ذریعہ اپنا غلبہ، فزوق مخالف کی شکست، اپنے شرف و فضل، خوش بیانی اور فصاحت و بلاغت کا اظہار مقصود ہو ان پر انہوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہوں، مناظرہ سے کبر، حسد، خود پسندی، حرص، تزکیہ نفس اور حب جاہ جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی مثال شراب کی سی ہے جسے آدمی معمولی گناہ سمجھتا ہے لیکن یہی شراب باقی گناہوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، زنا، سب و ظہم، اور چوری وغیرہ کے عادتیں بسا اوقات شراب پینے سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح جس شخص کے دل میں دوسرے کو خاموش کرنے، خود غالب رہنے اور عزت و جاہ حاصل کرنے کی طلب رہتی ہے تو اس کے دل میں دوسری بری عادتیں جنم لیتی ہیں۔ ہم ان بری عادتوں کی تفصیل قرآن و حدیث کی روشنی میں جلد ثالث میں بیان کریں گے یہاں ہم صرف عادتیں ذکر کریں گے جو مناظروں سے جنم لیتی ہیں۔

حسد : ان میں سے ایک بری عادی حسد ہے۔ حسد کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

الحسد یا کُل الحسَنات کما تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ (ابوداؤد)

حسد اچھائیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔

مناظرہ جذبہ حسد سے کبھی خالی نہیں رہتا، کبھی وہ غالب ہوتا ہے اور کبھی مغلوب، کبھی اس کی تقریر اور خوش بیانی کی تعریف کی جاتی ہے اور کبھی اس کے حریف کی۔ جب تک دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی رہے گا جو علم اور مناظرہ میں رسوخ رکھتا ہو، اور اس عنوان سے اس کی شہرت بھی ہو، یا کسی مناظرہ کی تقریر، اور بحث کا انداز اس کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو تو وہ حسد ضرور کرے گا اور یہی چاہے گا کہ اللہ کی یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے مل جائے، لوگوں کی توجہ اس کے بجائے میری طرف ہو جائے حسد ایک شعلہ ریز آگ ہے جو اس آگ میں جل رہا ہے بلاشبہ وہ دنیاوی میں عذاب الیم کا مزہ چکھ رہا ہے قیامت کے عذاب کی ہولناکیاں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی اس لیے حضرت ابن عباسؓ کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ علم جہاں سے بھی ملے حاصل کرو، فقہاء کے وہ اقوال جو ایک دوسرے کے خلاف ہوں قابل توجہ نہیں ہیں، انھیں تسلیم مت کرو، یہ لوگ اس طرح ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں جس طرح دیوڑھی بکریاں ایک دوسرے کے سینک مارتی ہیں۔

کبر : دوسری عادت کبر ہے، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللَّهُ (ابن ماجہ)

جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ اسے پستی دیتا ہے اور جو شخص انکساری اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔

ایک حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہیں۔

العظمى قُرْأَى وَالْكِبْرُ بَاعِرْدَانِي فَمَنْ نَارَ عَنِي وَاحِدًا فَيَهْمَا قَضَيْتَهُ (ابوداؤد)

عظمت میرا ازار ہے، کبریا کی میری چادر ہے، جو شخص ان دونوں میں سے کسی میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔

مناظرہ کرنے والے کبر سے خالی نہیں رہتے، ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اپنے حریف کے سامنے ناک نیچی نہ ہو، وہ اس کی برائیاں تلاش کرتا ہے۔ اور اس طریقہ پر اسے زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجلس میں وہ جگہ حاصل کی جاتی ہے جو اس کی حیثیت سے بلند ہو، صدر مقام سے قریب ہو، اس سے قطع نظر کہ وہ صدر مقام بلندی پر ہے یا پستی میں، اس جگہ کے حصول کے

لے ایک دوسرے سے ہاڑی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر وہاں پہنچنے کی راہیں تنگ ہوں تو کشت و خون تک نوبت پہنچتی ہے، بعض اوقات کم فہم لوگ یا حد درجہ جالاک لوگ فریب سے کام لیتے ہیں اور بلند مقام حاصل کرنے کے لیے اپنی تنگ و دو کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ علم کے شرف کی حفاظت کے لیے بلندی مقام کے خواہاں ہیں۔ مؤمن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرے، یہ لوگ تواضع کو جس کی اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعریف کی ہے ذلت سے اور اس کبر کو جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے دین کی عزت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ محض الفاظ کی تبدیلی ہے جس کا مقصد ہند گان خدا کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں، یہ ایسی ہی تبدیلی ہے جیسی آج کل کے لوگوں نے علم و حکمت کے معنی میں کی ہیں۔

کینہ : تیسری عادت کینہ ہے، مناظرہ کرنے والے اس عادت سے بھی بہت کم خالی نظر آتے ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

المومن ليس بحقود

مومن کینہ پرور نہیں ہوتا۔

کینہ کی مذمت میں بھی بہت کچھ وارد ہے تم نے ایسا کوئی مناظرہ نہ دیکھا ہو گا جو اس کی تقریر پر خاموش رہنے والے اور اس کے حریف کی تقریر پر گردن ہلانے والے سے کینہ نہ رکھے، کبھی تو یہ کینہ دل میں بصورت خفا پرورش پاتا رہتا ہے اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے یہ بھی ممکن نہیں کہ مجلس میں تمام سننے والے کسی ایک فریق کو ترجیح دیں اور اسی کی تقریر کو اچھا قرار دیں، بلکہ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو اس کے مقابل کو اچھا سمجھیں گے اور اسی کی طرف متوجہ رہیں گے ان کا یہی عمل خفا اور عداوت کا سبب بنے گا چنانچہ جہاں کسی نے مناظرہ کرنے والے کی طرف کم توجہ کی عمر بھر کے لیے اس کے دل میں کینہ نے جگہ بنالی۔

غیبت : چوتھی عادت غیبت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے موار کھانے سے تشبیہ دی ہے، مناظرہ کرنے والا ہمیشہ موار کھانے میں مصروف رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے مخالف کی فحالی کرتا ہے، اس کا مضحکہ اڑاتا ہے، اس کے عیوب بیان کرتا ہے، اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ احتیاط یہ کر سکتا ہے کہ اس کی جوابات نقل کرے صحیح صحیح بیان کرے، لیکن اس سے بھی یہ ہو گا کہ وہ ایسی باتیں زیادہ بیان کرے گا جن سے اس کی حقیر ہو، یا اس کی شکست کا اظہار ہو۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا ذکر بھی غیبت میں داخل ہے اگر جموٹ بولے گا تو یہ بہتان ہو گا جس کی برائی غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح مناظرہ کرنے والوں سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان لوگوں کو کم فہم، جاہل اور احمق نہ کہیں جو ان کی تقریر سننے کے بجائے ان کے حریف کی تقریر زیادہ توجہ سے سنتے ہیں۔

تزکیہ نفس : پانچویں عادت تزکیہ نفس ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَنْتُمْ

تو تم اپنے کو مقدس مت سمجھا کرو، تقویٰ والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔

کسی صاحب بصیرت شخص سے سوال کیا گیا کہ براہ کون سا ہے؟ اس نے جواب دیا اپنے نفس کی تعریف کرنا بدترین گنہگار ہے۔ مناظرہ کرنے والا اپنی قوت بیان کی اور مخالفین پر اپنی برتری کی تعریف کیا ہی کرتا ہے۔ بلکہ مناظرہ کے دوران وہ اس طرح کے دعوے کر بیٹھتا ہے کہ بھلا فلاں بات مجھ پر کس طرح مغلطی رہ سکتی ہے یا یہ کہ میں مختلف علوم کا ماہر ہوں، احادیث کا حافظ ہوں، اصول کے باب میں میرا کوئی حریف نہیں ہے اس طرح کے دعوے کبھی تو محض شیخی کے طور پر کہتا ہے اور کبھی اپنی تقریروں کو مقبول بنانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ لاف زنی، شرمنا بھی ممنوع ہے اور حقا بھی۔

تجسس اور عیب جوئی : چھٹی بری عادت تجسس یا عیب جوئی ہے۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَلَا تَجَسَّسُوا (پ ۳۱، ر ۱۳، آیت ۱۲)

اور سراغ مت لگایا کرو۔

مناظرہ کرنے والا اپنے مقابل کی لغزشیں اور عیوب ڈھونڈتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے شہر میں کوئی مناظرہ کرنے والا آیا ہو تو اچھے شخص کی تلاش کی جاتی ہے جو اس کے اندرونی حالات بیان کر سکے، اس سے ایک ایک عیب کی تفصیل معلوم کی جاتی ہے، اور یہ تفصیل ضرورت کے وقت اس کو رسوا کرنے کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کے بچپن کے حالات معلوم کئے جاتے ہیں، اور جسمانی عیوب بھی دریافت کئے جاتے ہیں کہ شاید کوئی لغزش یا گنج جیسا کوئی عیب سامنے آجائے، چنانچہ اگر مناظرہ میں فریق مخالف کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے تو وہ منہ دار لوگ کتابتاً اس عیب کو اظہار کرتے ہیں، لوگ اس سے پسند کرتے ہیں، مناظرہ کرنے والا بھی اسے ایک لطیف سبب سمجھ کر اہمیت دیتا ہے، لیکن بعض کم عقل و بے شرم لوگ اس عیب کے صاف صاف اظہار میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ مناظرہ کرنے والے بعض مجتہد علماء کے متعلق اس طرح کے واقعات سنے گئے ہیں۔

لوگوں کی تکلیف پر خوشی : ساتویں عادت یہ ہے کہ آدمی لوگوں کی تکلیف پر خوشی محسوس کرے اور ان کی خوشی پر رنجیدہ ہو، حالانکہ وہ شخص جو اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے مسلمان کے لیے چاہتا ہے، مؤمنین کے اخلاق سے بہت دور ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی عقلیت کے اظہار کے لیے حب جاہ میں مبتلا ہو، اس چیز سے خوش ہو گا جو اس کے مخالفین کو بری لگے۔ آج کل کے مناظرین میں باہمی عداوت سوتلوں کی باہمی عداوت سے بھی بڑھ کر ہے جس طرح ایک سوتن دوسری کو دیکھ کر کانپ اٹھتی ہے، زور دے رہا ہو جاتی ہے، اس طرح مناظرہ کرنے والا جب دوسرے مناظرہ کرنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ شاید ہی کسی بموت کو یا جنگی درندے کو دیکھ کر اتنی پریشانی لاحق ہوتی ہو، کہاں گئی وہ محبت، وہ آپس کا میل جول جو پچھلے علماء کی ملاقاتوں میں نظر آتا تھا، وہ بھائی چارہ، امداد باہمی کا جذبہ، ایک دوسرے کی راحت و غم میں شریک رہنے کی جو روایتیں ان سے متعلق ہیں وہ ان میں کہاں ہیں؟ امام شافعیؒ کی اجاع کا دعویٰ کس طرح کرتے ہیں جن کے یہاں علم رشتہ و قرابت کے بجائے باہمی عداوت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ غلبہ کی ہوس بھی اور باہمی انس بھی باقی رہے۔ مناظرہ کی مذمت کے لیے محض یہ بتلانا کافی ہے کہ مناظرہ تمہیں مؤمنین کی صفات سے دور کرتا ہے اور منافقین کی عادتیں تمہارے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔

نفاق : آٹھویں عادت نفاق ہے۔ نفاق کی مذمت کے سلسلے میں دلائل کثیف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک واضح برائی ہے۔ مناظرہ کرنے والوں کو بعض اوقات یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے مخالفین ملتے ہیں، یا مخالفین کے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے تو مجبوراً زبان سے دوستی اور شوق ملاقات کا اظہار کرتے ہیں، ان کے مرتبے کا اعتراف کرتے ہیں، حالانکہ کہنے والا مخاطب اور سننے والے سب جانتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں سچائی کا شائبہ تک نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مگر فریب اور نفاق ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں دوست ہیں، لیکن ان کے دلوں میں دشمنی بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عادت سے پناہ دے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اِذَا نَعِلَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَنَرَكُوا الْعَمَلَ وَتَحَابُّوا بِاللِّسَنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ

وَنَقَاطَعُوا فِي الْأَرْحَامِ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَصَنَّهُمْ وَاعَمَى أَبْصَارَهُمْ (طبرانی)

جب لوگ علم حاصل کریں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، زبان سے اظہار محبت کریں، اور دلوں میں نفرت رہے، قرابتیں ختم کرنے لگیں، اس وقت اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، انہیں بہرا کر دیتا ہے، ان کے آنکھوں سے بینائی چھین لیتا ہے۔

تجربہ سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا مضمون بالکل صحیح ہے۔

حق سے نفرت اور اس کے مقابلے میں بڑائی : نویں عادت یہ ہے کہ حق کی مقابلے میں اپنی بات بڑی سمجھی جائے اس سے نفرت کی جائے اور حق کے سلسلے میں جھگڑے پسند کئے جائیں۔ مناخرو کرنے والے کے نزدیک بدترین بات یہ ہوتی ہے کہ فریق ثانی کی زبان سے حق بات نکل جائے اگر ایسا ہو جائے تو اسے تسلیم نہیں کرتا بلکہ پوری قوت سے اس کی تردید کرتا ہے اور اس سلسلے میں اپنی تمام قوت صرف کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حق بات کے انکار کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ جب بھی کوئی امر حق کان میں پڑتا ہے طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے قرآن کریم کے دلائل اور شرعی الفاظ و اصطلاحات میں بھی وہ اپنی اس خباثت سے باز نہیں آتا بلکہ اتنا جری ہو جاتا ہے ان پر بھی اعتراضات شروع کر دیتا ہے حالانکہ جھگڑنا باطل کے مقابلے میں بھی پسند کیا گیا۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھگڑا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے :

من ترک المراء و هو مبطل بنی اللہ لم یبیتنا فی ریح الجنة ومن ترک المراء و هو محق بنی اللہ لم یبیتنا فی اعلى الجنة (ترمذی)

جو شخص باطل پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے گھر بنا دیتا ہے اور جو شخص حق پر ہو کر جھگڑا ترک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔

جہاں تک خدا تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں جھوٹ بولنے اور امر حق کی تردید و تکذیب کا تعلق ہے اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ دو آیتیں بہت کافی ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ

(پ ۱۱، ر ۳، آیت ۶۸)

اور اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہو گا جو اللہ پر جھوٹ افتراء کرے اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچے وہ اس کو جھٹلا دے۔

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ

(پ ۱۲، ر ۱، آیت ۳۲)

اس شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ با ندھے اور سچی بات (قرآن) کو جب کہ اس کے پاس (رسول کے ذریعہ سے) پہنچی جھٹلا دے۔

ریا : دسویں عادت ریا کاری ہے۔ بدگمان خدا کو دکھلانے کے لیے اور ان کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ریا کاری اختیار کی جاتی ہے۔ ریا کاری ایک ایسا علاج مرض ہے جس کے نتیجے میں آدمی بدترین گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے باب الریاء میں ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ منافق کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں شہرت پائے اور لوگ اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔

یہ وہ دس بری خصالتیں ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے یہ خصالتیں باقی تمام برائیوں کی جڑ ہیں۔ بعض غیر سنجیدہ لوگوں میں ان کے علاوہ بھی دو سری برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً مناخرو میں زبانی گفتگو کے بجائے گالی دینے، مار پیٹ کرنے، کپڑے پھاڑنے اور داڑھیاں نوچنے تک نوبت پہنچ جائے یا والدین اور اساتذہ وغیرہ کو کھلے بندوں گالیاں دی جائیں۔ اس قسم کی حرکت کرنے والے لوگ دائرہ انسانیت سے خارج ہیں البتہ وہ لوگ بھی دس برائیوں سے پاک نہیں ہوتے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، عقلمند سنجیدہ اور

متین تسلیم کئے جاتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ بعض مناظرین میں کچھ خصلتیں پائی جائیں، لیکن اس میں بھی یہ شرط ہے کہ ان کے مقابل ان سے بلند مرتبہ ہوں یا کم حیثیت کے حامل ہوں، یا ان کا تعلق کسی دوسرے شہر سے ہو، لیکن اگر فریقین ایک ہی درجہ کے ہوں تو ان میں یہ دس خرابیاں ضرور پائی جاتی ہیں۔

یہ دس خرابیاں اصل ہیں، ان سے کچھ اور برائیوں کو راہ ملتی ہے جن کی تفصیل ہم الگ الگ بیان نہیں کر سکتے، البتہ مختصر طور پر اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مذکورہ خصلتوں کے علاوہ مناظرین میں یہ برائیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ناک بھوں چڑھانا، غصہ کرنا، دشمنی، حرص، جاہ و مال کی طلب، خوش ہونا، اترانا، امراء اور حکام کی تعظیم کرنا، ان کے پاس آنا جانا، ان کے مال حرام میں سے اپنا حصہ لینا، گھوڑوں، سواریوں اور مخصوص لباس سے زیب و زینت اختیار کرنا، لوگوں کو غیر سمجھنا، لالچنی اور لغو بحث میں وقت کھپانا، زیادہ بولنا، دل سے خدا کا خوف ختم ہونا وغیرہ۔ مناظر کا دل اس درجہ غافل ہو جاتا ہے کہ اسے یہی معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کیا پڑھا ہے، کس سے دعا کی ہے، خشوع و خضوع تھا کہ نہیں؟ وہ تو زندگی بھر ان علوم میں غرق رہتا ہے جو اس کے لیے مناظر میں مددگار ثابت ہو سکیں، اچھے اچھے الفاظ بولنے کی کوشش کرتا ہے، مقفی و مسجع عبارتیں کرتا ہے اور عجیب و غریب باتیں اپنے ذہن کے خزانے میں جمع کرتا ہے، حالانکہ آخرت میں کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ تمام مناظرین یکساں نہیں ہوتے، بلکہ اپنے مزاج اور درجات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، بعض وہ مناظرین بھی جو علم و عقل یا تدقن کے معاملے میں بڑے سمجھے جاتے ہیں ان برائیوں سے پاک نہیں ہوتے، تاہم ان برائیوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، بلکہ کسی نہ کسی طرح انہیں چھپا لیتے ہیں۔

ان برائیوں کا تعلق اس شخص سے بھی ہے جو وعظ و نصیحت میں مشغول ہو، لیکن ہر واعظ یا ناصح سے نہیں بلکہ ان واعظین سے جن کے وعظ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں، عزت مرتبہ اور دولت حاصل ہو، اگر کوئی شخص فتاویٰ کا علم محض اس لیے حاصل کرے کہ اس کے ذریعے عمدۂ قضاء حاصل ہو سکے گا، اوقاف کی سربراہی نصیب ہوگی یا ہم عمروں پر فوقیت ملے گی، وہ شخص بھی ان برائیوں کا منبع ٹھہرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان برائیوں کا تعلق ہر اس شخص سے ہو گا جو ثواب آخرت کے علاوہ کسی اور مقصد سے علم حاصل کرے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ عالم کو زندہ جاوید بھی بنا سکتا ہے، اور دائمی ہلاکت کی طرف اس کی راہنمائی بھی کر سکتا ہے علم نفع نہ دے تو نقصان پہنچائے گا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں شدید ترین عذاب اس عالم کو بھی ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے علم سے کوئی نفع دے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عالم کو نفع نہیں ہوا تو نقصان ہوا۔ نقصان بھی معمولی نہیں بلکہ شدید ترین، یہ نہیں کہ دوسرے گنہگاروں کے برابر سزا مل جاتی، اس لیے کہ علم ایک بڑی دولت ہے،

علم حاصل کرنے والا بھی معمولی درجہ کا نہیں ہوتا، وہ علم کے ذریعہ دائمی سلطنت کا طالب ہوتا ہے، اب اسے یا سلطنت ملے گی یا ہلاکت نصیب ہوگی، عالم کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دنیاوی حکومت کا خواہاں ہو، اگر وہ خواہش میں کامیاب نہ ہو جائے تو کیا معمولی درجے کے لوگوں کی طرح بچا رہے گا۔ ہرگز نہیں! بلکہ زیر دست رسوائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مناظر کی اجازت دی جانی چاہیے، کیونکہ مناظروں سے علم کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اگر جاہ و منصب کی محبت نہ ہو تو علم کا شوق ہی ختم ہو جائے ان لوگوں کی دلیل صحیح ہے، مگر مفید نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کتب میں پڑھنے کی طرف مائل کرنے کے لیے گیند بٹے سے کھیلنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ کھیل کود کی محبت صحیح ہے، یہی حقیقت ان لوگوں کے استدلال کی ہے، پھر اس سے یہ بھی تو ثابت نہیں ہوتا کہ جو شخص جاہ و منصب کا طالب ہے وہ ناجی بھی ہے، بلکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق ارشاد نبوی ہے۔

ان اللہ لیویدھنا الدین باقوام لا خلاق لہم (نسائی)
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دین کی تائید کراتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے۔

ان اللہ لیویدھنا الدین بالرجل الفاجر (بخاری و مسلم)
اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید فاجر شخص سے بھی کرا دیتا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ طالب جاہ عالم خود تو ہلاک ہونے والوں میں ہے لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اس طرح کے علماء رئیسوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ترک دنیا کر طرف ہلاتے ہیں، بظاہر یہ لوگ سلف صالحین کا نمونہ ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں دولت کی ہوس غالب ہوتی ہے ان کی مثال اس شمع کی سی ہے جو خود تو آگ میں جلتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو روشنی عطا کرتی ہے۔ ان علماء کے بجائے اگر خالص دنیا دار لوگ (امراء حکام) ترک دنیا کی نصیحت کرنے لگیں تو ان کی مثال اس آگ کی ہے جو خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ علماء تین طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خود بھی جلتے ہیں اور دوسروں کو بھی جلاتے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو علی الاعلان دنیا داری میں مصروف ہیں کچھ وہ ہیں جو خود بھی کامیاب کامران ہیں اور دوسروں کو بھی کامیابی و کامرانی کی راہ دکھاتے ہیں یہ علماء ہیں جو ظاہر و باطن دونوں حالتوں میں خدا کی طرف متوجہ ہیں کچھ وہ ہیں جو خود تو ہلاکت نصیب ہیں لیکن دوسرے لوگ ان کے ذریعہ کامیاب ہو رہے ہیں یہ علماء ہیں جو لوگوں کو آخرت کی طرف ہلاتے ہیں بظاہر خود بھی تارک دنیا دکھائی دیتے ہیں، لیکن دلوں میں عوامی مقبولیت، عزت و جاہ کی خواہش ہے۔ اب تم غور کر لو کس زمروں میں شامل ہونا چاہتے ہو، یہ مت سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ وہ علم و عمل بھی قبول کرے گا جو خاص اس کے لیے نہ ہو۔ انشاء اللہ ہم باب التریاء میں اور جلد ثالث کے دوسرے ابواب میں تشفی بخش گفتگو کریں گے۔

پانچواں باب

استاذ و شاگرد کے آداب

طالب علم کے آداب : طالب علم کے آداب بے شمار ہیں لیکن وہ سب دس کے ضمن میں آجاتے ہیں۔

پہلا آداب : پہلا آداب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بری عادات اور گندے اوصاف سے پاک و صاف کرے، اس لیے کہ علم دل کی عبادت، باطن کی اصلاح اور تقرب الہی کا نام ہے۔ نماز ظاہری اعضاء کا فریضہ ہے اس فریضہ کی ادائیگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ظاہری جسم حدیث اور نجاست سے پاک نہ ہو، اسی طرح علم بھی ایک عبادت ہے، یہ عبادت بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک باطن برائیوں سے پاک نہ ہو، غیر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

بنی الاسلام علی النظافة (۱)

دین کی بنیاد صفائی پر رکھی گئی ہے۔

صفائی محض ظاہر کی کافی نہیں ہے بلکہ باطن کی بھی ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّمَا الْمُشِيرُ كَوْنٌ نَجَسٌ - (پ ۱۰، ر ۱۰، آیت ۱۵)

مشرک لوگ (جو جہ عقائد خبیثہ) نرے ناپاک ہیں۔

اس آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ طہارت اور نجاست کا تعلق محض ظاہر جسم سے یا دیکھنے سے نہیں ہے، بلکہ باطن بھی ظاہر یا نجس ہو سکتا ہے، مشرک بعض اوقات سحرے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، نہایا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کا باطن نجاستوں سے آلودہ ہوتا ہے۔

نجاست اس چیز کو کہتے ہیں جس سے بچا جائے، ظاہر کی نجاستوں کے مقابلے میں باطن کی نجاست سے بچنا زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت محض نجاست ہیں، لیکن باطن کی نجاستیں ہلاکت پر ختم ہوتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ (بخاری و مسلم)

فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو۔

دل انسان کا گھر ہے، اس میں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، غضب، شہوت، کینہ، حسد، کبر اور عجب وغیرہ عادات بھونکنے والے کتے ہیں جس دل میں یہ کتے ہوں گے تو فرشتوں کا گذر کیسے ہو گا؟ دل میں علم کا نور صرف فرشتوں کے ذریعہ پہنچتا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے:-

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ - (پ ۲۵، ر ۶، آیت ۵۱)

اور کسی بشری (مالت موجودہ میں) یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے، مگر (تین طریق سے) یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچاتا ہے۔

(۱) حافظ اعرافی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ میں نہیں مل سکی البتہ حضرت عائشہ کی ایک روایت میں "منظفوا فان"

الاسلام منظیف" یعنی صفائی اختیار کرو اس لیے کہ اسلام صاف سحر ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم کی روشنی لانے والے فرشتے ہیں، یہ فرشتے جو اس اہم کام کی لیے مقرر ہیں خود بھی پاک و طاہر ہوتے ہیں، اور وہی جگہ دیکھتے ہیں جو پاک ہو، ان ہی دلوں کو اللہ کی رحمت کے خزانوں سے بھرتے ہیں جو پاک و صاف ہوں۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ مذکورہ بالا حدیث میں گھر سے مراد انسان کا دل اور کتے سے مراد مذموم عادتیں ہیں، اس لیے کہ اس طرح باطنیہ فرقے کے لوگ ہم پر یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ جس بات سے تم ہمیں روکتے ہو خود اس پر عمل کرتے ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری لفظوں کے معنی میں تبدیلی کئے بغیر باطنی معنی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہری الفاظ کے معنی پر ناواقعی غلط چیز ہے، ہم نے پہلے حدیث کے ظاہری الفاظ کے معنی بیان کئے، پھر یہ بتلایا کہ اس حدیث سے اس امر پر تنبیہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل اس کا گھر ہے، بری عادتیں کتوں کی طرح ہیں، جس طرح کتوں کی موجودگی میں فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، اسی طرح بری عادتوں کی موجودگی میں بھی فرشتے دلوں میں علم کا نور نہیں پہنچاتے۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا بطور عبرت ہے، اس لیے کہ علماء اور خدا کے نیک بندوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ کسی دوسری چیز سے متعلق سنتے ہیں، اسے اسی حد تک محدود نہیں رکھتے بلکہ خود نصیحت کرتے ہیں، مثلاً اگر کوئی صاحب عقل آدمی کسی دوسرے شخص کو مصائب و تکالیف میں مبتلا دیکھتا ہے تو وہ اس سے عبرت پکڑتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ہم بھی مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں، دنیا میں انقلاب آتا ہی رہتا ہے، دوسرے کا حال دیکھ کر اپنا جائزہ لیتا اور پھر دنیا کے متعلق سوچنا ہی عبرت ہے اس سے اچھی عبرت اور کیا ہو سکتی ہے۔

اسی اصول کی روشنی میں مخلوق کے بنائے ہوئے گھر کا اللہ کے بنائے ہوئے (گھر) سے موازنہ کیجئے، پھر یہ دیکھئے کہ کتے اور بری عادتوں میں کیا وجہ اشتراک ہے ظاہر ہے کہ کتے کو اس کی درندگی اور نجاست کی وجہ سے برا کہا جاتا ہے اور نہ کہ اس کی شکل و صورت کی وجہ سے۔ یہی حال روح کی برائیوں کا ہے یہ بات جان لیجئے کہ جو دل غضب، دنیا کی حرص اور دنیا کے لیے لڑنے جھگڑنے، لوگوں کی عزت آبرو پامال کرنے کے جذبات سے لبریز ہے وہ دل ظاہر میں دل ہے لیکن حقیقت میں کتا ہے، نورِ عقل باطن کو دیکھتا ہے ظاہر کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس ناپائیدار دنیا میں صورتیں معانی پر غالب ہیں، لیکن آخرت میں معانی غالب رہیں گے، اس لیے کہ ہر شخص کا حشر اس کی معنوی صورت پر ہو گا مثلاً جو شخص لوگوں کی اہانت کرتا ہو وہ اس کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا جو اپنے فکار پر جھپٹتا ہو۔ لوگوں کی دولت کا حرص ظالم بھڑیے کی شکل میں، تکبر کرنے والا چیتے کی شکل میں اور جاہ و منصب کا طالب شیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں احادیث موجود ہیں اور اہل بصیرت بھی اس حقیقت کے شاہد ہیں۔

جو کچھ عرض کیا گیا اس پر یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ بہت سے بدترین اخلاق کے حامل طلباء علم حاصل کر رہے ہیں اور بظاہر کامیاب بھی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ممکن نہیں کہ برے اخلاق کے حامل طالب علم کو وہ حقیقی علم حاصل ہو جائے جو راہِ آخرت میں نفع پہنچائے یا جس سے ابدی سعادت حاصل ہو سکے، اس لیے کہ اس علم کی پہلی شکل ہی یہ جانتا ہے کہ گناہ سم قاتل ہے، اس سے ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو زہر کو مملک جاننے کے باوجود کھالے، اس طرح کے طلباء جو علم حاصل کرتے ہیں وہ محض رسمی علم ہوتا ہے، جو کبھی زبان پر رہتا ہے اور کبھی دل میں بھی اس کا اعادہ و تکرار ہوتا ہے، علم حقیقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کثرتِ روایت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں القاء کرتا ہے، بعض اکابر کا قول ہے کہ علم صرف خوفِ الہی کا نام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔

جن حضرات نے علم کو خوفِ الہی سے تعبیر کیا ہے انھوں نے علم کے اصل اور حقیقی نتیجہ کی نشاندہی کی ہے اس جملہ کا بھی کچھ

یہی مفہوم ہے۔

تعلّمنا العلم لغير اللّغابی العلم ان یکون اللّٰه
ہم نے اللہ کے علاوہ کے لیے علم حاصل کیا مگر علم نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے

ہو۔

بعض محققین حضرات اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف ظاہری الفاظ و عبارت کا علم آیا اس کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہوئی۔

یہ بھی صحیح ہے کہ بہت سے علمائے فقہین اور فقہائے دین فروع و اصول میں تفوق اور مہارت رکھنے کے باوجود مذہب و موم عادتیں رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس علم میں یہ لوگ مشغول ہیں وہ علم ہونے کی حیثیت سے مفید نہیں ہے۔ اس علم کا فائدہ اس صورت میں ہے جب اس کی طلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور حصول کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب ہو۔ یہ بات ہم اختصار کے ساتھ بیان بھی کر چکے ہیں مفقوب اس کی تفصیل بھی عرض کریں گے۔

دوسرا ادب : دوسرا ادب یہ ہے کہ طالب دنیا کی مصروفیتیں کم کر دے، عزیز و اقارب اور وطن سے دور جا کر رہے وہ اس لیے کہ یہ رشتے، ناتے، یہ مصروفیتیں علم کی راہ میں رکاوٹ ہیں، کوئی بھی شخص اپنے سینے میں دودل نہیں رکھتا جب اس کا ذہن و فکر منتشر ہو گا تو جہت بے گئی تو وہ حصول علم میں کوتاہی کرنے پر مجبور ہو گا، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ علم اس وقت تک بھی تمہارا حصہ نہیں دے گا جب تک اپنے آپ کو پوری طرح اس کے سپرد نہ کر دو گے اور مکمل خود سپردگی کے باوجود بھی تمہارا بہت علم حاصل ہو گا، اس پر بھی اطمینان نہیں کیا جاسکتا، معلوم نہیں نفع بخش ہو یا نقصان دہ۔ وہ ذہن جو مختلف کاموں میں منتشر رہتا ہے اس نالے کے مشابہ ہے جس کا پانی اوہر اوہر پھیل گیا ہو، پھر بالذات میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے جو کچھ باقی رہتا ہے اس سے کھیتی سیراب نہیں ہو سکتی۔

تیسرا ادب : تیسرا ادب یہ ہے کہ طالب علم اپنے علم پر مغرور نہ ہو اور استاذ پر حکومت نہ چلائے، بلکہ سب کچھ اسی کی رائے پر چھوڑ دے، جو فصاحت وہ کرے اسے اس طرح قبول کرے جس طرح مریض، مشفق اور حاذق حکیم کی نصیحت سنتا ہے اور قبول کرنا ہے، طالب علم کو یہ بھی چاہیے کہ وہ استاذ کے ساتھ تواضع اور انکساری سے پیش آئے۔ اجر و ثواب کے جذبے سے اس کی خدمت کرے، شعبی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید ابن ثابتؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد لوگوں نے سواری کے لیے غجر پیش کیا، حضرت ابن عباسؓ تشریف لائے اور غجر کی لگام ہاتھ میں لے کر چلنے لگے، حضرت زید ابن ثابتؓ نے فرمایا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ! آپ لگام چھوڑ دیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ اپنے بیٹوں کی اور علماء کی تعظیم کریں۔ زید ابن ثابتؓ نے ابن عباسؓ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا کہ ہمیں بھی اہل بیت کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ (طبرانی۔ مائیں)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

لیس من اخلاق المومن التملق الا فی طلب العلم (ابن ہری)

مومن کی عادت نہیں ہے کہ وہ طلب علم کے علاوہ کسی معاملے میں چاپلوسی کرے۔

علم کے سلسلے میں طلباء کے تکبر کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ صرف معروف و مشہور علماء سے استفادہ کریں، غیر معروف لوگوں کے سامنے زانوائے تمذّطے کرنے میں شرم محسوس کریں، یہ ایک احمقانہ فعل ہے اس لیے کہ علم نجات اور سعادت اخروی کا ذریعہ ہے، اگر کسی شخص کو درندے کا غلو ہو اور وہ اس غلو سے بعافیت لگنا چاہتا ہو تو وہ یہ فرق نہیں کرے گا کہ درندہ سے بچنے کی تدبیر تلانے والا کوئی مشہور آدمی ہے یا گنہگار ہے۔ ظاہر ہے کہ دنیاوی درندوں کے مقابلے میں دوزخ کے درندوں سے زیادہ خطرہ

ہو گا۔ پھر ان درندوں سے بچنے کی تدبیریں تلانے والوں میں فرق کیوں کیا جائے؟ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے غنیمت سمجھے، اور دل و جان سے حفاظت کرے، جس کے ذریعے حکمت پہنچے اس کا احسان مانے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ایک شعر ہے۔

العلم حرب للفتنی المتعالی کالسبیل حرب للمکان العالی

ترجمہ : علم کو مغرور نو جوان سے دشمنی ہے، جیسے سیلاب کو بلندی پر واقع مکان سے عداوت ہے۔
علم بغیر تواضع کے حاصل نہیں ہوتا علم حاصل کرنے کے لیے پوری طرح متوجہ ہونا اور کان لگا کر سنتا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ہے :

إِنْ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِمَنْ كَانَ لِقَلْبِهِ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

(پ ۲۶، ر ۱۷، آیت ۳۷)

اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس (فہم) دل ہو اور یادہ متوجہ ہو کر کان لگا دیتا ہو۔
مذکورہ بالا آیت میں صاحب دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے فہم کی استعداد رکھتا ہو، پھر سمجھنے کی قدرت ہی کافی نہیں ہے بلکہ حضورِ دل کے ساتھ کان بھی لگائے، تاکہ جو کچھ اس کے کانوں میں پڑے اس کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور انکساری، شکر، خوشی اور منت کشی کے جذبات کے ساتھ قبول کرے، استاذ کو شاگرد کے سامنے نرم زمین کی طرح رہنا چاہیے، نرم زمین پر چاہے جتنی بارش ہو، تمام پانی جذب ہو جاتا ہے اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ جو کچھ استاذ بتلائے قبول کرے، تعلیم کا جو طریقہ وہ تجویز کرے اس پر عمل کرے، اپنی رائے کو ہرگز دخل نہ دے، کیونکہ مرشد اگر غلطی پر بھی ہو گا تو طالب کے حق کے مقابلے میں اس کی غلطی بھی مفید ہوگی، کیونکہ وہ تجربہ کار ہے، اسے ایسے بہت سے نقطوں کا علم ہے جو بظاہر حیرت انگیز ہیں مگر ان کی افادیت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا، مثلاً بہت سے گرم مزاج رکھنے والے مریضوں کو اطباء حضرات گرم دوائیں تجویز کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی ہے لیکن اس سلسلے میں یہ مصلحت پوشیدہ ہے کہ مزید گرم دواؤں سے اس کی حرارت قوی تر ہو جائے تاکہ وہ علاج کا تحمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے قصے میں اس حقیقت پر تنبیہ فرمائی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے معیت کی خواہش کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا :

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ (پ ۱۵، ر ۲۱، آیت ۶۸-۶۷)

آپ سے میرے ساتھ رہ کر (میرے افعال پر) صبر نہ ہو سکے گا اور ایسے امور پر آپ کیسے صبر کریں گے جو آپ کے احاطہ واقفیت سے باہر ہیں۔
پھر اس شرط پر ساتھ رکھنے کا وعدہ کر لیا کہ وہ خاموش رہیں گے، جب تک میں خود کچھ نہ کہوں اس وقت تک کوئی سوال نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرمایا :

فَإِنْ أَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔

(پ ۱۵، ر ۲۱، آیت ۲۰)

اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق کچھ مت پوچھنا جب تک میں اس کے متعلق خود ہی ذکر نہ کروں۔

مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا وہ بار بار انھیں ٹوکتے رہے، یہی چیز ان دونوں میں جدائی کا باعث قرار پائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شاگرد استاذ کے سامنے اپنا اختیار یا اپنی رائے برقرار رکھے گا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ مندرجہ ذیل آیت سے سوال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے اور آپ اس سے منع کر رہے ہیں۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (پ ۱۷۱، آیت ۷)

(سو) (اے منکر) اگر تم کو یہ بات معلوم نہ ہو اہل کتاب سے دریافت کر لو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ سوال ممنوع نہیں ہے۔ لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاذ دے وہی معلوم کرو اس طرح کے سوالات کرنا مناسب نہیں۔ جو تمہارے ذہنی معیار سے مطابقت نہ رکھتے ہوں، یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے سے منع کر دیا تھا، وقت سے پہلے ہی پوچھ بیٹھنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ استاذ تمہاری ضروریات سے خوب واقف ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں کون سی بات کس وقت بتلانی چاہیے۔ جب تک بتلانے کا وقت نہیں آتا اس وقت تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: ”عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ سوالات مت کرو، جواب میں اسے طے مت دو، جب وہ تھک جائے تو اسرار نہ کرو، جب وہ اٹھے تو اس کا دامن مت پکڑو، اس کے راز ظاہر مت کرو، اس کی مجلس میں کسی کی غیبت نہ کرو، نہ اس کی لغزش تلاش کرو، نہ اس کی لغزش کرے تو اس کا عذر قبول کرو، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا رہے تم اس کی تعظیم کرو، اس کے آگے مت بیٹھو، اگر وہ کوئی کام بتلائے تو اسے انجام دینے میں سبقت کرو۔“

چوتھا ادب : چوتھا ادب یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے ابتدائی مراحل میں اختلافی باتیں سننے سے پرہیز کرے، خواہ وہ علم دنیا حاصل کر رہا ہو یا علم آخرت۔ اس لیے کہ اختلافی مسائل سننے سے مبتدی طالب علم کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا بلکہ مناسب یہ ہے کہ ابتداء کوئی ایک اچھا طریقہ اختیار کر لے، اس کے بعد دوسرے مذاہب اور شبہات کا علم حاصل کرے لیکن اگر استاذ خود کسی ایک طریقے کا پابند نہ ہو بلکہ نقل مذاہب اس کی عادت ہو تو ایسے استاذ سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ذریعہ ہدایت کم، مگر ایسی زیادہ نصیب ہوگی بھلا ناپیدا کسی ناپیدائی کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے۔ ایسا شخص خود وادنی حیرت میں ہے، دوسرے کو اس سے نجات کیسے دلا سکے گا۔ مبتدی طالب علم کو شبہات سے روکنے میں وہی مصلحت ہے جو نو مسلم کو کفار سے ملنے سے منع کرنے میں ہے۔ منشی طالب علم اس طرح کے اختلافات کا علم حاصل کر سکتا ہے، جس طرح قوی الایمان مسلمان کافروں کے پاس آمد و رفت جاری رکھ سکتا ہے۔ اصل میں ہر کام کے لیے ہر آدمی موزوں نہیں ہوتا۔ چنانچہ کافروں پر حملہ کرنے کے لیے نامردوں اور بزدلوں سے نہیں کہا جاتا بلکہ بہادر لوگوں کو اس کام کے لیے بلایا جاتا ہے۔

یہ بنیادی اصول جن ضعیف الاعتقاد لوگوں نے نظر انداز کئے وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ قوی لوگوں کے جو مساہلات منقول ہیں ان میں اتباع جائز ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ کمزوروں کے فرائض الگ ہیں اور طاقتور لوگوں کے الگ، چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے مجھے ابتداء میں دیکھا صدیق ہو گیا اور جس نے انتہاء میں دیکھا وہ زندیق ہو گیا۔ اس لیے کہ آخر میں اعمال کا تعلق باطن سے ہو جاتا ہے، ظاہری اعضاء محض فرائض ادا کرتے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ سستی اور کالی کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں تو عین حالت حضوری میں قلب کی نگرانی کی جا رہی ہے، ذکر جو افضل ترین عمل ہے مسلسل ہو رہا ہے۔ ضعیف آدمی قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ لغزش ہے اور خود بھی وہی عمل کرتا ہے۔ اس کی حالت ایسے شخص کے مشابہ ہے جو ایک مشکیزہ پانی میں تھوڑی سی نجاست ملا دے اور یہ عذر کرے کہ سمندر میں اس سے ہزار گنا زیادہ نجاست ملا دیتے ہیں جبکہ وہ اس مشکیزہ سے کہیں زیادہ بڑا ہے، جب سمندر کے لیے اس کی اجازت ہو سکتی ہے تو مشکیزہ کے لیے بطریق ادنیٰ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ اس شخص کو یہ معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت اور وسعت کی بناء پر نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور پانی کے غلبے سے نجاست بھی اسی کی طرح ہو جاتی ہے، جبکہ مشکیزہ میں نجاست پانی پر غالب آ جاتی ہے اور اسے بھی نجس کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جائز تھے جو دوسروں کے لیے نہیں تھے۔ مثلاً آپ کی نو بیویاں تھیں (جیسا

کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے) اس لیے کہ آپؓ میں اتنی قوت تھی کہ عورتوں میں عدل فرماتے تھے چاہے ان کی تعداد زیادہ کیوں نہ ہو جبکہ دوسرے لوگ دو چار بیویوں میں بھی انصاف نہیں کر سکتے بلکہ ان عورتوں کا ضرر انھیں لاحق ہو گا اور وہ اپنی بیویوں کی رضا جوئی میں خدا کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہوں گے۔

پانچواں ادب : پانچواں ادب یہ ہے کہ طالب علم بہترین علوم میں سے کوئی علم دیکھے بغیر نہ چھوڑے۔ اولاً ان کے بنیادی مقاصد اور مبادیات کا علم کافی ہے۔ پھر اگر زندگی وفا کرے تو ان میں کمال بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ جو اہم ہو اس میں وقت لگائے اور کمال حاصل کرے اور باقی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے۔ اس لیے کہ علوم ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ عمدہ علوم محض اپنی عداوت کی وجہ سے نہیں سیکھتے اور یہ عداوت بھی جمل پر مبنی ہے۔ جو چیز انسان کو حاصل نہیں ہو پاتی وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَاذْكُم بِهِنَّ تِلْكَ آيَاتُ الْفِكْرِ الْفَعْلِيِّمْ۔ (پ ۲۶، آیت ۱۱)

اور جب ان لوگوں کو قرآن سے ہدایت نصیب نہ ہوئی تو یہ کہیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

و من یک ذاقم مرمريض یجد مرا بہ الماء الزلالا

ترجمہ : جس کا منہ مرض کی وجہ سے کڑوا ہوا ہے آبِ شیریں بھی کڑوا لگتا ہے۔

یہ عمدہ علوم جن کا ذکر کیا جا رہا ہے اپنے مرتبے کے مطابق طالب علم خدائے تعالیٰ کی راہ کا سالک بنادیتے ہیں یا سلوک کی راہ میں اس کی اعانت کرتے ہیں۔ یوں ہر علم کے ذریعہ قربت بھی حاصل کی جاسکتی ہے اور بُعد بھی۔ جو لوگ ان علوم سے واقف ہیں میدانِ جماد میں مورچوں کے محافظوں کی طرح ہیں۔ ہر ایک کا ایک مرتبہ ہے آخرت میں اسے اس کے مرتبے کے مطابق اجر ملے گا بشرطیکہ اس نے اپنے علم کے ذریعے رضائے خداوندی کی نیت کی ہو۔

چھٹا ادب : چھٹا ادب یہ ہے کہ فنون علم میں سے کسی فن کو دفعتاً اختیار نہ کرے بلکہ اس میں بھی ترتیب ملحوظ رکھے اس فن کا جو حصہ اہم ہو اس سے ابتداء کرے۔ اس لیے کہ عمر عام طور پر تمام علوم کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہر علم کا عمدہ حصہ حاصل کرے۔ تھوڑے پر قانع ہو جائے۔ زیادہ کی ہوس نہ کرے اور اس علم سے جس قدر قوت حاصل ہوتی ہے اسے اس علم کی تکمیل میں صرف کر دے جو اعلیٰ ترین علم ہے یعنی علم آخرت کی دونوں قسمیں معاملہ اور مکاشفہ۔ معاملہ کی انتہا مکاشفہ ہے اور مکاشفہ کی غائت اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ علم مکاشفہ سے ہماری مراد وہ اعتقاد نہیں جسے لوگ آباء و اجداد سے سنتے آئے ہوں یا زبانی یاد کرتے آئے ہوں۔ نہ اس سے مراد علم المناظرہ ہے جس کی غایت ہی یہ ہے کہ فریق مخالف کے سامنے وہ عبارت آرائی ہو کہ وہ اعتراض نہ کر سکے۔ علم مکاشفہ سے وہ یقین مراد لیتے ہیں جو ایک نور کا ردِ عمل ہے۔ یہ نور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے جو اپنے باطن کو مجاہدوں اور ریاضتوں کے ذریعہ خباثتوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ ایمان کی اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کے لیے دی تھی۔

ایمان ابی بکر الذی لو وزن بایمان العالمین لرجح (ابن عدی رحمہ اللہ)

ابو بکر کا ایمان وہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے ایمان سے تولد جائے تو ان کا پلڑا ہماری رہے گا۔

حضرت ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہ کے ایمان میں افضلیت کے اس فرق کی حقیقت اس طرح سمجھئے کہ عامی اور متکلم کے عقائد یکساں ہوتے ہیں لیکن متکلم کو عامی پر اس لیے فضیلت ہوتی ہے کہ وہ ان عقائد میں بحث کرنے کی اہلیت رکھتا ہے بلکہ ان کی فضیلت عامی پر متکلم کی فضیلت سے ظائف تھی۔ یہ فضیلت انہیں اس راز کی وجہ سے حاصل تھی جو ان کے سینے میں ڈالا گیا تھا۔

ہمیں اس شخص پر حیرت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی باتیں سننے اور انہیں صوفیاء کی یادہ گوئی کہہ کر حقارت سے کہے۔ یہ ایک غیر معقول بات ہے۔ اسے اس طرح کے امور میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے ورنہ ذرا سی غفلت سے اس المال (ایمان) ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس راز کی معرفت حاصل کرنی چاہیے جو فقہاء اور متکلمین کے سرمایہ علم سے خارج ہے اور اس کی معرفت ہمیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم اس کی طلب میں تن و من سے مصروف ہو جاؤ۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام علوم میں اشرف ترین علم اور تمام علوم کا مقصد حقیقی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ ایک دریا ہے جس کی گہرائی معلوم نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا درجہ انبیاء کو حاصل ہے پھر اولیاء اللہ کو۔ روایت ہے کہ متقدمین حکماء میں سے دو حکیموں کی تصویر کسی مسجد میں نظر پڑی۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا۔ ایک ورق پر عبارت تھی کہ اگر تم نے تمام کام اچھی طرح انجام دیئے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ تم نے واقعی اچھے کام کئے ہیں جب تک اللہ کی معرفت ہو اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ سبب الاسباب ہے۔ تمام چیزوں کا خالق ہے اور موجد ہے دوسرے ورق پر یہ الفاظ تھے کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں پانی پیا کرتا تھا لیکن جب سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی پانی پیئے بغیر ہی سیر لب رہتا ہوں۔

ساتواں ادب : ساتواں ادب یہ ہے کہ اس وقت تک کسی فن میں مشغول نہ ہو جب تک اس سے پہلے والے فن کی اچھی طرح تکمیل نہ کر لے۔ اس لیے کہ علوم میں ایک ترتیب ہے۔ ایک علم دوسرے علم کا راستہ ہے۔ توفیق یافتہ وہی شخص ہے جو اس ترتیب کا لحاظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ (پارہ ۱۳، آیت ۱۳۱)

جن لوگوں کو ہم نے کتاب (توریت و انجیل) دی بشرطیکہ وہ اس کی تلاوت (اس طرح) کرتے رہے جس

طرح کہ تلاوت کا حق ہے۔

آیت کا مطلب یہی ہے کہ جب تک وہ ایک فن (تلاوت) کو علم و عمل کے اعتبار سے مکمل نہیں کر لیتے آگے نہیں بڑھتے۔ طالب علم کو چاہیے کہ جس علم کا ارادہ کرے اس سے آگے کے علم تک ترقی کرنے کی نیت بھی کر لے۔ وہ علم جس میں علماء کا اختلاف ہو یا وہ علم جس میں کسی عالم سے غلطیاں واقع ہو گئی ہوں یا وہ اس علم کے مطابق عمل نہ کرتا ہو تو محض ان وجوہات کی بناء پر کسی علم کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ جیسا کہ بعض لوگ مقولات اور قیامات کا مطالعہ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ان علوم کی کوئی اصل بھی ہوتی تو ان کے ماہر علماء سے واقف ہوتے۔ اپنی کتاب ”معیار العلم“ میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں۔ بعض لوگ طبیب کی غلطیوں کی بناء پر طب کو غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی نجومی کی پیش گوئیاں اگر اتفاقاً صحیح ثابت ہو جائیں تو علم نجوم کو صحیح تصور کرتے ہیں۔ بعض لوگ نجومی کی پیشین گوئیاں صحیح ثابت نہ ہونے پر اس علم کو لغو قرار دیتے ہیں۔ یہ سب لوگ غلطی پر ہیں۔ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہر شے کی حقیقت سمجھ لیں۔ کوئی بھی شخص کسی علم کی تمام جزئیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے تھے کہ حق کو لوگوں سے مت سمجھو بلکہ پہلے حق سمجھ لو۔ حق والوں کو خود جان جاؤ گے۔

آٹھواں ادب : طالب علم کو چاہیے کہ وہ علوم کی افضلیت و شرف کے اسباب معلوم کرے۔ علم کی افضلیت و شرف کے دو حقیقی سبب ہوتے ہیں (۱) نتیجہ یا ثمرہ (۲) دلائل کی پختگی۔ مثلاً علم دین اور علم طب کا جائزہ لیجئے، علم دین کا ثمرہ ابدی زندگی ہے اور علم طب کا ثمرہ دنیاوی زندگی ہے۔ اس اعتبار سے علم دین افضل ہو گا کیونکہ علم دین کا ثمرہ اعلیٰ و افضل ہے۔ علم حساب اور علم نجوم کا موازنہ کیجئے۔ حساب کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اس لیے علم حساب علم نجوم سے افضل ہے۔ اگر علم طب اور علم حساب کا موازنہ کیا جائے تو اول الذکر ثمرہ کے اعتبار سے اور ثانی الذکر دلائل کی قوت کے اعتبار سے اعلیٰ و افضل ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ دلائل کے مقابلے میں ثمرات کا لحاظ رکھنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے طب حساب سے افضل

ہے۔ اگرچہ علم طب کی بنیاد اندازوں اور قیاسات پر ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ تمام علوم سے افضل اللہ تعالیٰ کا ملائکہ کا کتابوں اور رسولوں کا علم ہے اور وہ علم ہے جو ان علوم کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اب تمہیں صرف اسی علم کی حرص کرنی چاہیے۔ دوسرے علوم کی نہیں۔

نواں ادب : نواں ادب یہ ہے کہ ابتداء میں اپنے باطن کو فضائل سے مزین اور آراستہ کرنا طالب علم کا مقصود ہو اور انجام کے اعتبار سے یہ مقصد ہو کہ اس علم کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی قربت، ملائکہ مقربین اور طلاء اعلیٰ کی ہمسائیگی حاصل ہوگی۔ علم حاصل کرنے کا مقصد طلب جاہ و مال نہ ہو اور نہ یہ ہو کہ پڑھ کر بے وقوف لوگوں سے متاثرہ کروں گا۔ اپنے ہمسروں پر فخر کروں گا۔ جو شخص علم کے ذریعہ تقرب الہی چاہتا ہو اسے صرف وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو اس کے مقصد سے قریب تر ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو لیکن اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ علم الفتاویٰ، علم النحو اور علم اللغت جیسے علوم کو حقارت کی نظر سے دیکھے جو کتاب و سنت کے متعلق ہیں یا ان علوم کو برا سمجھے جن کا ذکر ہم نے مقدمات اور مہتمات میں کیا ہے اور ان کو فرض کفایہ قرار دیا ہے۔ ہم نے علماء آخرت کی تعریف میں مبالغہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر علوم برے ہیں۔ جو لوگ ان علوم کے عالم ہیں ان کی مثال ان مجاہدین کی سی ہے جو براہ راست لڑنے کے بجائے مورچوں پر اور گھاٹیوں اور راستوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ لڑنے والے کو پانی پلاتے ہیں، کچھ سواروں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شخص ثواب سے محروم نہیں بشرطیکہ اس کی نیت اعلائے کلمۃ اللہ ہو، یہ نہ ہو کہ مال غنیمت حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ -

(پ ۲۸، ر ۲، آیت ۱۸)

اللہ تعالیٰ (اس حکم کی اطاعت سے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) ان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطا ہوا ہے (اخروی) درجے بلند کرے گا۔

هُمْ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ - (پ ۲۸، ر ۸، آیت ۱۳)

یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہے۔ مثلاً صرافوں کو بادشاہوں کی بہ نسبت کم رتبہ کہہ دیا جائے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ جاہ و کثرت کے مقابلے میں بھی کم تر ہیں۔ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جو علم اعلیٰ مرتبے کا حامل نہیں وہ کسی بھی درجے میں نہیں بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ سب سے اعلیٰ مرتبہ انبیاء عظیم السلام کا ہے، پھر ان طلاء کا جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو۔ پھر نیک بندوں کا، ان کے مختلف درجات کے مطابق جو ذہن برابر بھی بدی یا نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح جو شخص بھی علم سے اللہ کی رضا کا ارادہ کرے گا خواہ کوئی بھی علم ہو وہ علم اسے نفع دے گا اور اس کا رتبہ بڑھائے گا۔

دسواں ادب : دسواں ادب یہ ہے کہ اصل مقصود سے علم کا تعلق دریافت کرے۔ جو علم جس قدر اصل مقصود ہوا ہے بعید پر اسی قدر ترجیح ملنی چاہیے۔ جو علم اہم ہوا اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اہم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ علم تمہیں فکر میں مبتلا کرے۔ ظاہر ہے کہ فکر میں مبتلا کرنے والی چیز دنیا و آخرت میں تمہاری حالت ہے اور کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ دنیا کے مزے اور آخرت کی راحتیں ایک ساتھ مل سکیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی یہ حقیقت ذکر کی گئی ہے اور نور بصیرت سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وہی ہے جس کی بناء ابد الابد تک ہے۔ اس صورت میں دنیا ایک منزل ہوگی۔ جسم سواری اور اعمال مقصود کی طرف چلنے کا عمل اور مقصود حقیقی صرف دیدار الہی ہے۔ تمام لذتیں اور راحتیں دیدار الہی میں مجتمع ہیں۔ گو اس دنیا میں اس کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ زیادہ اہم اسی مقصد کا علم حاصل کرنا ہے۔ یہاں وہ دیدار الہی مراد ہے جس کے

طالب انبیاء علیہم السلام تھے نہ کہ وہ دیدار جو عوام میں متعارف ہے۔ علم کی اگر دیدار الہی کی طرف نسبت کی جائے تو اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ان تینوں قسموں کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھئے۔ کسی غلام سے یہ کہا جائے کہ اگر توج کرے گا اور ارکان حج کی ادائیگی صحیح طور پر کرے گا تو آزاد بھی ہو گا اور تجھے حکومت بھی ملے گی اور اگر توج کی تیاری کرے گا اور سفر بھی شروع کر دے گا مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے تکمیل نہ کر سکے گا تو غلامی کی قید سے نجات ملے گی، آزاد ہو گا۔ مگر سلطنت نہیں ملے گی۔ اب مذکورہ غلام کو تین کام کرنے ہیں (۱) سامان سفر یعنی سفر کا انتظام کرنا، زاد راہ متیا کرنا وغیرہ (۲) وطن سے جدا ہو کر منزل مقصود کے لیے روانہ ہونا (۳) اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک رکن ترتیب سے ادا کرنا۔ ان تینوں حالتوں سے فارغ ہونے، طواف و اداع کرنے اور احرام کھولنے کے بعد یہ غلام آزادی اور سلطنت دونوں کا مستحق قرار پائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے دوسری حالتوں میں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ سامان سفر کی تیاری سے لے کر آخر تک آغاز سفر سے انتہا تک اور ارکان حج کی ابتداء سے تکمیل تک اس کے لیے بہت سے درجات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس شخص نے سفر کی تیاری شروع کی ہے اس کا درجہ اس شخص کے مقابلے میں کم ہے جس نے سفر کا آغاز کر دیا ہے، سفر کی ابتدا کرنے والے کا درجہ ارکان میں مشغول ہونے والے کے مقابلے میں کم ہے۔ جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب یہ سمجھئے کہ علوم کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کچھ وہ علوم ہیں جنہیں زاد راہ اور سواری وغیرہ کے مشابہ قرار دیا جاسکتا ہے جیسے علم طب اور علم فقہ یا وہ علوم جن کا تعلق جسم کی دنیاوی مصالح سے ہے۔

کچھ وہ ہیں جو جنگل میں سفر کرنے، گھاٹیوں اور دریاؤں کو عبور کرنے کے مشابہ ہیں۔ ان علوم کا تعلق صفات سے ہے۔ جن سے بدن کی نجاستیں دور ہوتی ہیں۔ ان علوم میں ان دشوار گزار راہوں کا طے کرنا بھی ہے جن سے توفیق یافتہ لوگوں کے علاوہ اگلے پچھلے سب ہی عاجز تھے۔ ان کا علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راستے کی سمتوں اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح سفر میں محض راستے کی سمتوں اور منزلوں کی واقفیت کافی نہیں بلکہ اس پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاق فائدہ کا صرف علم کافی نہیں ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تیسری قسم حج اور ارکان حج کے مشابہ ہے۔ یعنی خدائے تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ کی صفات اور افعال کا علم اور ان امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکاشفہ کے ضمن میں کیا ہے۔ اصل رہائی اور سعادت اس علم کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مگر رہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ اس کا مقصد سلوک حق ہو لیکن سعادت صرف عارفین کو نصیب ہوتی ہے۔ یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں۔ انہی پر جو ار خداوندی میں رحمت و راحت، رحمان اور جنتِ نعیم کا انعام ہوتا ہے جو لوگ کمال کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکے انہیں صرف نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

فَأَمَّا إِن كَانِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (پ ۲۷، آیت ۸۸ تا ۹۱)

پھر جو شخص مقربین میں سے ہو گا اس کے لیے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے اور جو شخص دابہ والوں میں سے ہو گا تو (اس سے کہا جائے گا) کہ تیرے لیے امن و امان ہے کہ تو دابہ والوں میں سے ہے۔

اور وہ لوگ جو مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یا حصول مقصد کے لیے کمر بستہ نہیں ہوئے یا کمر بستہ ہوئے مگر تسلیم و بندگی کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوئے تو وہ لوگ اصحابِ شمال میں شمار ہوں گے۔ ایسے لوگ گمراہ ہوں گے۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔

فَنَزَّلُ مِنَ حَمِيمٍ وَنَضْلِيَّةً جَحِيمٍ (پ ۲۷، آیت ۹۳ تا ۹۴)

تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا۔

جاننا چاہیے کہ علم میں رسوخ رکھنے والے علماء کے یہاں اصحابِ شمال اور اصحابِ یمن کے درجات کا یہ اختلاف اور اصحابِ یمن مقررین میں مراتب کا فرق حق الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی انہوں نے باطن کی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری آنکھوں کے مشاہدے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مکمل اور واضح ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے کوئی خبر معلوم ہو، وہ اس کو سچ سمجھے۔ پھر آنکھ سے دیکھ لے اور اس کا یقین کرے۔ دوسروں کا حال ایسا ہے کہ وہ اعتقاد اور ایمان کی پختگی کی وجہ سے خبر کی تصدیق کر دیتے ہیں مگر انہیں اس کا مشاہدہ نصیب نہیں ہوتا۔

اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اصل سعادت علم مکاشفہ کے بعد ہے اور علم مکاشفہ علم معاملہ کے بعد ہے۔ یعنی مکاشفہ راہِ آخرت پر چلنے، صفات کی گھائیاں عبور کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اخلاقی رذیلہ کو مٹانے کی راہ پر چلنا، علاج کے طریقے اور تدبیریں جاننے کے بعد ہے اور یہ بدن کی سلامتی اور صحت پر موقوف ہے اور بدن کی سلامتی ایک دوسرے کے تعاون سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی اجتماعی معاشرت سے روٹی، کپڑا اور مکان حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تعلق حاکم بادشاہ سے ہے۔ لوگوں کو منظم رکھنے کے سلسلے میں اس کا قانون فقیہ سے متعلق ہے اور صحت کا تعلق طبیب سے ہے۔ یہ ہے اصل مقصود تک پہنچنے کا تدریجی سفر جن لوگوں نے فقہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ علم صرف وہی ہے۔ علم بدن اور علم دین۔ انہوں نے مروج ظاہری علوم مراد لیے ہیں۔ باطنی علوم مراد نہیں لیے۔

اب ہم اس کی وجہ نکلتے ہیں کہ علم طب اور فقہ کو بمنزلہ تیاری سفر، زادِ راہ اور سواری کیوں قرار دیا گیا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والا دل ہے، بدن نہیں اور دل سے ہماری مراد گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں جسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ وہ ایک لطیفہ ہے۔ اللہ کے اسرار میں سے ایک ستر ہے جس کا ادراک حواس کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔ کبھی اس کو روح کہتے ہیں، کبھی نفس مطمئنہ کہتے ہیں، شرع نے اس کی تعبیر کے لیے دل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے کہ دل اس راز کی اولین سواری ہے۔ اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اس کا آلہ اور اس کی سواری بن رہا ہے۔ اس راز کا حال پوری طرح علم مکاشفہ کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یہ راز ایسا نہیں کہ افشاں کیا جاسکے اور نہ اس کے اظہار کی اجازت ہے۔ صرف اتنا بتلانے کی اجازت ہے کہ وہ ایک نفس جو ہر اور قیمتی گوہر ہے جو محسوس اجسام کی بہ نسبت اعلیٰ و اشرف ہے۔ یہ ایک امر الہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (پ ۱۵، ر ۱۰، آیت ۸۵)

اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔

یہاں تو مخلوقات کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ امر اور خلق دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں لیکن امر خلق کے مقابلے میں اشرف و افضل ہے۔ جو ہر نفس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا بوجھ سنبھالے ہوئے ہے رتبہ میں آسمان زمینوں اور پہاڑوں پر فوقیت رکھتا ہے کہ انہوں نے اس امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا ہے اور وہ خوف میں مبتلا ہو گئے۔ روح عالم امر سے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قدیم ہے جو شخص روح کے قدیم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جاہل ہے، غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہم روح کے قدیم یا حادث ہونے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اس لیے اس بحث کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ وہ لطیفہ جسے دل کہتے ہیں تقرب الہی کی سبی کرتا ہے۔ اس لیے کہ امر رب سے ہے۔ خدائے تعالیٰ ہی اس کا مصدر ہے۔ وہی اس کا مرجع ہے، بدن اس لطیفہ کی سواری ہے۔ جس پر سوار ہو کر وہ چلتا ہے۔ خدا کی راہ میں لطیفہ کے لیے بدن کی حیثیت وہی ہے جو حج کے راستے میں بدن کے لیے اونٹنی کو حاصل ہے یا اس سٹک کو حاصل ہے جس میں پانی بھرا رہتا ہے اور

بدن راستے میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ غرضیکہ وہ عمل جس کا مقصد بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کی مصلحتوں میں داخل ہے۔ ظاہر ہے کہ طب سے بھی بدن کی بہتری مقصود ہے۔ بدن کی نگہداشت کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ فرض کیجئے اگر دنیا میں انسان اکیلا ہوتا تو کیا تعجب تھا کہ فقہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن کیونکہ اس کی پیدائش ہی اس طرح ہوئی کہ تمازندہ نہیں رہ سکتا۔ زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ سب ایک آدمی مہیا نہیں کر سکتا۔ کھانے کے لیے کھیت جوتتا، پونا، پینا، پکانا، لباس اور رہائش کے مسائل حل کرنا۔ ان سب کاموں کے لیے آلات بنانا وغیرہ۔ کیا ایک شخص یہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے وہ دوسروں سے ملا، ان سے مدد چاہی۔ جب انسان آپس میں ملے۔ ان کی خواہش ابھریں، شہوتوں کے دوائی نے کھینچا تانی کی۔ آپس میں جھگڑوں تک بات پہنچی۔ ان جھگڑوں سے لوگ برباد ہونے لگے۔ ہلاکت کا سبب یہی نزاع اور باہمی عداوت قرار پائی جسے جسم کے اندر اگر غلطوں میں فساد پیدا ہو جائے تو جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ طب سے جسمانی غلطوں کے فساد کا سدباب کیا جاتا ہے اور سیاست و عدل سے ظاہر کے فساد کا تدارک کیا جاتا ہے۔ خواہشات میں اعتدال پیدا کیا جاتا ہے۔ غلطوں کو اعتدال پر رکھنے کی تدبیروں کا علم طب سے حاصل ہوتا ہے اور معاملات میں لوگوں کے احوال کو معتدل رکھنے کا طریقہ فقہ سے آتا ہے۔ یہ دونوں علم بدن کی حفاظت کے لیے ہیں اور بدن لطیفہ قلب کی سواری ہے۔ جو شخص صرف علم فقہ اور علم طب میں لگا رہے اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے وہ اس شخص کی طرح ہے جو صرف اونٹنی کو گھاس، دانہ کھلاتا رہے یا مشکیرہ میں پانی بھرتا رہے۔ حج کے راستے میں قدم نہ رکھے۔ جو شخص زندگی بھر ان الفاظ کی باریکیوں میں کھویا رہے جو فقہ کے مباحث اور مناظروں میں ملتے ہیں وہ اس شخص کی طرح ہے جو شخص تمام عمر وسائل حج مہیا کرنے میں لگا رہے یا سفر حج کے لیے مشکیرہ کی اصلاح و مرمت میں مصروف رہے۔ علم مکاشفہ کے طریقے پر چلنے والے علماء کے مقابلے میں فقہاء کی حالت حج کی راہ میں چلنے والوں کے مقابلے میں حج کی تیاری میں مشغول رہنے والے کی حالت سے مشابہ ہے۔

ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس میں غور و فکر کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے اپنی نصیحت کا معاوضہ طلب نہیں کرتا اور وہ اس نصیحت پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ تمہیں یہ چیز محنت شاقہ کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ عوام اور خواص سے علیحدہ ہونے کے لیے پوری پوری جرأت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ان کی پیروی سے باز رہنا ہوگا۔ طالب علم کے لیے اتنے ہی آداب کافی معلوم ہوتے ہیں۔

استاذ کے آداب : جاننا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کی چار حالتیں ہیں۔ جیسا کہ مال کے سلسلے میں بھی اس کو چار مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اولاً مال پیدا کرتا ہے۔ اس وقت وہ کمانے والے کہلاتا ہے۔ ثانیاً اپنی کمائی جمع کرتا ہے۔ اس وقت مالدار کہلاتا ہے۔ مالدار کی صورت میں اسے دوسرے سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ثالثاً اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے مال سے خود نفع اٹھاتا ہے۔ رابعاً اس مال کو وہ دوسروں کو دیتا ہے۔ اس صورت میں سخی کہلاتا ہے۔ یہ چوتھی حالت پچھلی تینوں حالتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اسی طرح علم کے بھی چار مراحل ہیں۔ ایک طلب علم کا زمانہ، دوسرا وہ دور جس میں حاصل شدہ علم پر اتنا عبور ہو جائے کہ سوال کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تیسرا وہ دور جس میں اپنے علم پر غور و فکر کرے اور فائدہ اٹھائے اور چوتھا وہ دور کہ اپنے علم سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ حالت سب حالتوں سے افضل ہے اس لیے کہ جو شخص علم حاصل کرے، عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے آسمان و زمین کے ملکوت میں عظیم کہلاتا ہے۔ وہ آفتاب کی مانند ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے یا ملک کی طرح ہے جو خود بھی معطر ہے اور دوسروں کو بھی خوشبو دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے اور خود عمل کرتا ہے اس کا حال سان کے مشابہ ہے۔ جو لوہے کو تیز کر دیتا ہے مگر خود تیز نہیں ہوتا یا سوئی کی طرح ہے کہ خود ٹنگی رہتی ہے اور دوسروں کے لیے لباس تیار کرتی ہے یا چراغ کی تلی کی مانند ہے جو دوسروں کو روشنی دیتی ہے لیکن خود آگ میں جلتی ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے۔

ماہو الا ذبالہ توقدت نضی للناس وہی تحترق
جب انسان تعلیم دینے میں مشغول ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے ایک اہم ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ اس کے کچھ آداب و قواعد ہیں جنہیں ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔

پہلا ادب : پہلا ادب یہ ہے کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور ان کو اپنے بیٹوں کے برابر سمجھے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے۔

انما انا لکم مثل الوالد لولدہ (ابوداؤد نسائی)

میں تمہارے حق میں ایسا ہوں جیسا باپ اپنے بیٹے کے حق میں۔

مطلب یہ ہے کہ استاذ اپنے شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے اس طرح بچائے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور آخرت کی آگ سے بچانا دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے استاذ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھ کر ہے کیونکہ باپ اس کی زندگی اور اس کے فانی وجود کا سبب ہے جبکہ استاذ اس کی ابدی زندگی کا سبب ہے۔ اگر استاذ نہ ہوتا تو اس چیز کی ہلاکت میں کیا شبہ تھا جو باپ سے حاصل ہوتی تھی۔ استاذ ہی کی بدولت آخری زندگی کی سعادت حاصل ہوتی ہے مگر استاذ سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھانے والا یا دنیا کے علوم کو آخرت کی نیت سے بتلانے والا ہے۔ نہ کہ وہ شخص جو دنیاوی اغراض کے لیے تعلیم دیتا ہے۔ ایسا استاذ خود تباہی کے راستے پر ہے اور دوسروں کو بھی تباہ کر دیتا چاہتا ہے۔ ایسی تعلیم سے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔

جس طرح ایک شخص کے تمام بیٹے آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک استاذ کے شاگردوں میں بھی دوستی اور یگانگت ہونی چاہیے۔ اگر ان کا مقصد حقیقی آخرت کی سعادت ہو۔ تب تو اس یگانگت کا امکان ہے لیکن اگر تعلیم برائے دنیا ہے تو ان میں باہمی محبت کے بجائے حسد اور بغض کی دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اور آخرت کے لوگ خدائے تعالیٰ کی طرف سزا کر رہے ہیں۔ دنیاوی زندگی کے ماہ و سال ان کے راستے کی منزلیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے دنیاوی سفر میں دو شخص ملتے ہیں تو کبھی ملاقات دوستی کے رشتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اعلیٰ کا سفر ہو اور اس راستے کے رفقاء سفر سے دوستی نہ ہو۔ آخری سعادت میں تنگی نہیں کہ ایک حاصل کر لے گا اور دوسرا محروم رہ جائے گا۔ اسی لیے آخرت کے لوگوں میں حسد نہیں ہوتا اور نہ ان میں جھگڑے ہوتے ہیں جبکہ دنیاوی سعادتوں میں تنگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سعادتوں کے حصول کے لیے جھگڑے ناگزیر ہیں جو لوگ علوم کے ذریعہ حب جاہ اور طلب مال کی خواہش میں مبتلا ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق نہیں ہیں۔

اِنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ - (پ ۳۶ ر ۳ آیت ۱۰)

مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

بلکہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں۔

اَلْاِخْلَآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ اَعْلٰی الْمُنْتَفِعِينَ - (پ ۲۵ ر ۱۲ آیت ۶)

جتنے دوست ہیں وہ سب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر ڈرنے والے۔

دوسرا ادب : دوسرا ادب یہ ہے کہ تعلیم کے سلسلے میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ یعنی علم سکھانے پر اجرت نہ طلب کرے۔ کسی طرح کے بدلے کی خواہش رکھے نہ شکر اور احسان شناسی کا خواہاں ہو بلکہ اسے خود اپنے شاگردوں کا احسان مند ہونا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ مطہی کا یہ منصب مجھے ان ہی لوگوں کے طفیل میں حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے

اپنے دلوں کی تہذیب کی اور انہیں میرے حوالے کر دیا تاکہ میں ان میں علم کے پورے لگاؤں اور اس طرح خدا کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص ہمیں اپنی زمین بھیتی کے لیے مستعار دے۔ ظاہر ہے کہ زمین والے کی بہ نسبت تمہارا فائدہ زیادہ ہے۔ لہذا جب شاگرد کے مقابلے میں استاذ کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ اگر شاگرد نہ ہو تا تو استاذ کو یہ ثواب کہاں سے حاصل ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی ثواب اور بدلہ نہ مانگنا چاہیے۔ قرآن کریم میں ہے۔

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا - (پ ۷، آیت ۹)

آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر اجرت طلب نہیں کرتا۔

اس عظیم کام پر اجرت نہ طلب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے۔ علم مخدوم ہے کیونکہ نفس کی فضیلت علم سے ہے۔ جو شخص علم کے عوض مال کا خواہاں ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کے جوتے میں نجاست لگ جائے اور وہ اسے صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے رگڑ لے۔ اس صورت میں مخدوم کو خادم کر دیا گیا اور خادم کو مخدوم۔ وہ عالم جو علم پر اجرت طلب کرتا ہو قیامت کے دن مجرمین کے ساتھ ہو گا اور اپنے رب کے سامنے شرمندگی کے احساس سے سر جھکائے کھڑا ہو گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ استاذ کی تمام تر فضیلتوں کا سبب اس کا شاگرد ہے۔ اب ذرا آج کل فقہاء و متکلمین کا جائزہ لیجئے اولاً تو وہ ان علوم کی تحصیل کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں پھر سلاطین کی خدمت میں جاگیریں لینے کے لیے حاضری دیتے ہیں۔ رسوائیاں اور ذلتیں برداشت کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو انہیں کوئی نہ پوچھے۔ نہ ان کے پاس کوئی آئے۔ اس پر مٹو یہ کہ استاذ اپنے شاگرد سے ہر آڑے وقت میں کام آنے کی توقع رکھتا ہے اور یہ خواہش رکھتا ہے کہ مشکلات میں اس کی مدد کرے۔ اس کے دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہو۔ اس کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرے اور ہر ضرورت کے وقت دست بستہ حاضر رہے۔ اگر شاگرد ان امور میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتا ہے تو استاذ صاحب زندگی کے لیے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے علماء انتہائی کینے اور خفیس ہوتے ہیں۔ یہ اپنی قدروں و منزلت خود کراتے ہیں۔ پھر اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس دعویٰ پر شرم بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمارا مقصد تعلیم، اشاعتِ علم اور فروغِ دین ہے۔

تیسرا ادب : تیسرا ادب یہ ہے کہ شاگرد کی نصیحت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرے۔ مثلاً اگر یہ دیکھے کہ اس کا شاگرد کسی لیاقت اور استعداد کے بغیر ہی منصب اور بلندی اور درجات کا خواہاں ہے یا علم ظاہری کی تحصیل سے پہلے علم باطن میں مشغول ہونا چاہتا ہے تو اسے منع کر دے۔ اسے یہ بھی بتلائے کہ علوم کی طلب تقرب الہی کے لیے کرے۔ حکومت اور جاہ و مال کی طلب کے لیے نہیں۔ اس کی جتنی مذمت ممکن ہو کرے تاکہ اس کے ذہن میں علم کے دنیاوی مقاصد کی برائی راسخ ہو جائے۔ فاجر عالم کی اصلاح مشکل سے ہوتی ہے۔ اگر استاذ شاگرد کے رجحان سے یہ پتہ لگالے کہ وہ دنیا کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سا علم سیکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ فقہ، کلام، فتاویٰ اور مسائل میں متاعرانیہ بحثوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے روک دے اور یہ بتلا دے کہ اس علم کا تعلق علومِ آخرت سے نہیں ہے اور نہ ان علوم سے ہے جن کے متعلق کسی بزرگ کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ ہم نے علم کو غیر اللہ کے لیے سیکھا۔ مگر علم نے خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ تفسیر و حدیث کا علم ہے۔ آخرت کا علم ہے جس میں علمائے سلف مشغول رہتے تھے۔ اخلاقی نفس کی معرفت اور نفس کی اصلاح کی تدبیر کا علم بھی ان علوم میں سے ہے جنہیں سیکھنا چاہیے۔ اگر طالب علم ان علوم کو سیکھنے پر راضی ہو جائے لیکن اس کا مقصد آخرت کی بجائے دنیا ہو تو استاذ کو مزاحم ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے سیکھنے دے۔ اس لیے کہ طالب علم وعظ کے لیے اور لوگوں میں مقبول ہونے کی خاطر ان علوم میں کافی استعداد بہم پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات تحصیل علم کے دوران حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے بعد۔ اس لیے کہ ان میں وہ علوم بھی ہیں جو انسان کے دل میں آخر تک خوف پیدا کر دیں۔ دنیا کو نگاہوں سے گرا دیں اور آخرت کی عظمت قائم کر دیں۔ اس طالب علم سے یہ توقع رہتی ہے کہ بالآخر وہ راہِ راست پر آجائے گا اور

جن امور کی نصیحت دوسروں کو کرتا ہے خود بھی ان پر عمل کرے گا۔ لوگوں میں مقبول ہونے کی خواہش اور جاہ و منصب کے حصول کے لیے علم کا حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے شکاری پرندوں کا شکار کرنے کے لیے جال کے چاروں طرف دانہ بکھیر دیتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتوں میں سے ایک ہے کہ اس نے شہوت پیدا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے مخلوق کی نسل کا تسلسل برقرار رہے۔ جاہ و مال کی محبت بھی پیدا کی تاکہ اس کے ذریعہ علوم باقی رہ سکیں مگر ایسا صرف علوم مذکورہ (تفسیر، حدیث، علم آخرت، علم الاخلاق وغیرہ) میں ہو سکتا ہے۔ جہاں تک مسائل و فتاویٰ میں خلافت کے علم یا کلام میں مناظرانہ بحثوں کے علم کا تعلق ہے انہیں سیکھنے کی اجازت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ اس لیے جب طالب علم ان علوم کی تحصیل میں مشغول ہوتا ہے تو انہی کا ہو رہتا ہے۔ دوسرے علوم سے اعراض کرتا ہے۔ اس کا دل پتھر کا ہو جاتا ہے۔ غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور گمراہی بڑھ جاتی ہے۔ مکر وہ لوگ اس عذاب سے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت سے بچالے یا وہ لوگ ان علوم کے ساتھ ساتھ کوئی حقیقی علم دین بھی حاصل کر لیں۔

جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق تجربے اور مشاہدے سے ہے۔ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دی جاسکتی۔ دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوریؒ کو کسی نے طول و رغیدہ دیکھا۔ اس نے ملال کا سبب دریافت کیا۔ فرمایا ! ہم لوگ دنیا داری کے لیے تجارت گاہ بن گئے ہیں۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ علم حاصل کرتے ہیں۔ جب پڑھ لکھ کر واپس جاتے ہیں تو کوئی ان میں سے قاضی بن جاتا ہے، کوئی عامل اور کوئی ناظم مالیات بن جاتا ہے۔

چوتھا ادب : چوتھا ادب جو فن تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ شاگرد کو برے اخلاق سے اشارتاً اور پیار سے منع کر دے۔ اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو لیکن صریح الفاظ میں یا ڈانٹ ڈپٹ کر کبھی کچھ نہ کہے۔ اس لیے کہ صاف لفظوں میں کہنے سے اس کا حجاب دور ہو جاتا ہے۔ استاذ کے خلاف کرنے کی جرات پیدا ہو جاتی ہے بلکہ خواہش ہوتی ہے۔ استاذوں کے استاذ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لومنع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نهينا عنه الا وفيه شئ

(ابن شاپر)

اگر لوگوں کو میٹنیاں توڑنے سے روک دیا جائے تو وہ ضرور توڑیں گے اور کہیں گے، ہمیں منع کیا گیا ہے تو

یقیناً اس میں کوئی بات ہے۔

اس حقیقت پر حضرت آدم و حوا علیہما السلام کا قہقہہ بھی دلالت کرتا ہے کہ انہیں ایک درخت کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا۔ یہ قہقہہ ہم نے اس لیے ذکر نہیں کیا کہ آپ بھی ایسا ہی کریں بلکہ محض نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ صاف طور پر منع نہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو طالب علم ذہین اور مہذب ہوتے ہیں وہ کنایات سے بھی معنی نکال لیتے ہیں اور مطلب سمجھ جانے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی انہیں عمل کی طرف راغب کرتی ہے تاکہ دوسروں پر اس کی دانائی مخفی نہ رہے۔

پانچواں ادب : پانچواں ادب یہ ہے کہ استاذ اپنے شاگرد کے سامنے ذریعہ تعلیم علم سے بلند تر علوم کی مذمت نہ کرے جیسا کہ لغت پر جانے والوں کو علم فقہ کی برائی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ فقہ کی تعلیم دینے والا، علم حدیث اور علم تفسیر کی برائیاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان علوم کا تعلق محض نقل سے ہے۔ سننے سے ہے، یہ علوم بوڑھیوں کو زیب دیتے ہیں۔ عقل کو ان میں دخل نہیں۔ کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فقہ مستقل علم نہیں ہے بلکہ ایک فرع ہے۔ جس میں عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ بھلا فقہ منکظم کی برابری کیسے کر سکتا ہے۔ استاذ میں یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں۔ ان سے

پرہیز کرنا ضروری ہے بلکہ اگر استاد صرف ایک علم کی تعلیم پر مامور ہو تو اسے شاگرد کو دوسرے معلوم سیکھنے کے مواقع بھی بہم پہنچانے چاہئیں اور اگر کئی علوم سکھلانے پر مامور ہو تو ان میں ترقی کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ شاگرد ادنیٰ سے اعلیٰ تک ترقی کر سکے۔

چھٹا ادب : چھٹا ادب یہ ہے کہ بیان کرنے میں شاگرد کی عقل اور فہم کا معیار پیش نظر رکھے۔ ایسی باتیں بیان کرنے سے گریز کرے جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر ہو۔ جب طالب علم کوئی بات نہیں سمجھ پاتا تو وہ اپنے ذہن کے افلاس کا تم کرتا ہے یا اس کی عقل خط ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا چاہیے۔ ارشاد ہے۔

نحن معاشر الانبياء امرنا ان ننزل الناس منازلهم ونحکمهم علی قدر عقولهم

(ابوداؤد بلند آخر)

ہم انبیاء کی جماعتیں ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر رکھیں اور ان کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔

فرمان نبوی کا تقاضا یہ ہے کہ شاگرد کے سامنے اس وقت تک کوئی بات نہ کہے جب تک یہ یقین نہ ہو کہ شاگرد اسے سمجھ لے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ما الحدیث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة علی بعضهم (ابو نعیم)

جب کوئی شخص کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہے جسے ان لوگوں کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوں تو وہ بات ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔

حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ ان کا کوئی سمجھنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ان علوم کا اس لیے اظہار نہیں کرنا کہ ان کا کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ حضرت علیؑ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ اس لیے کہ عقل مند لوگوں کے قلوب اسرار و معارف کا مخزن ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جو کچھ اسے معلوم ہو وہ ہر شخص سے بتلا دے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ طالب علم سمجھتا ہو لیکن استفادہ کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور اگر سمجھتا ہی نہ ہو تو بطریق اولیٰ اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر خنزیر کی گردن میں مت ڈالو۔ حکمت جو ہر کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ نائل کے کیسے پردہ کی جاسکتی ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کو اس کی عقل کے معیار پر رکھو اور اس کی فہم کے مطابق گفتگو کرو تاکہ تم اس سے محفوظ رہو اور وہ تم سے نفع اٹھا سکے۔ اگر اس کے معیار سے بلند گفتگو کرو گے تو وہ اس کا تحمل نہیں ہو سکے گا۔ کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات دریافت کی وہ عالم خاموش رہا۔ سائل نے کہا۔

من کتم علما نافعاً جاء یوم القیام مقلم جماً بلجام من نار (ابن ماجہ)

جس نے نفع دینے والا علم چھپایا، قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس میں آگ کی لگام ہوگی۔

عالم نے جواب میں کہا۔ لگام رہنے دو اور یہاں سے چلتے ہو۔ کوئی میرے جواب کا سمجھنے والا آگیا تو خود لگام پھندے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمْ

بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو۔

اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کو علم نفع پہنچانے کے بجائے نقصان دے اسے علم سے دور رکھنا ہی بہتر ہے جس طرح مستحق کو نہ دینا زیادتی ہے۔ اسی طرح غیر مستحق کو نہ بھی زیادتی ہے۔

ساتواں ادب : ساتواں ادب یہ ہے کہ جب استاد کو اپنے کسی شاگرد کی کم عقلی اور نا سمجھی کا علم ہو جائے تو اسے وہ باتیں

بتلائے جو واضح ہو اور اس کے لیے مناسب ہوں مگر یہ ہرگز نہ کہے کہ اس ذیل میں کچھ دقیق باتیں بھی ہیں جو ہم نے تمہیں نہیں بتائیں۔ اگر طالب علم سے یہ بات کہہ دی گئی تو علم میں اس کا شوق کم ہو جائے گا۔ دل اچاٹ ہو جائے گا۔ ذہن پریشان ہو گا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ مجھے بتلانے میں بخل سے کام لیا گیا ہے۔ وہ طالب علم کبھی یہ یاد نہیں کر سکتا کہ میرا ذہن کمزور ہے۔ میں بہت سی باتیں سمجھنے سے عاجز ہوں۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا احق وہی ہے جو خود کو سب سے بڑا عقل مند تصور کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی عام شخص اگر صوم و صلوٰۃ کا پابند ہو، سلف سے جو عقیدے منقول ہیں انہیں بلاشبہ و تاویل قبول کرتا ہے اس کا باطن بھی درست ہو لیکن اس کی عقل اس سے زیادہ کی متحمل نہ ہو تو اس شخص کے عقائد میں انتشار پیدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اسے اس کے کام میں مشغول رہنے دینا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس کے سامنے مزید تفصیلات بیان کی جائیں گی تو وہ عوام کی سطح سے نکل جائے گا اور اپنی کم فہمی کے باعث خواص کے زمرے میں شامل نہ ہو سکے گا۔ شیطان اور اس کے درمیان جو حجاب تھا وہ اٹھ جائے گا۔ سرکش شیطان بن کر ابھرے گا۔ خود بھی ہلاک ہو گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا۔ اس لیے کہ عوام کے سامنے پیچیدہ علوم بیان نہ کرنے چاہئیں بلکہ انہیں عبادات میں اخلاق اور معاملات میں ایمان داری کی تلقین کرنی چاہیے۔ قرآن کے حکم کے مطابق جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے ان کے دلوں کو بھر دینا چاہیے۔ ان کے سامنے کسی شبہ کا ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ شبہ ان کے ذہن میں غلط پیدا کرے گا اور کم فہمی کی وجہ سے یہ غلط دور نہیں ہو سکے گی۔ بلاوجہ ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔

آٹھواں ادب : آٹھواں ادب یہ ہے کہ استاذ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور کرے کچھ، اس لیے کہ علم کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے اور عمل کا مشاہدہ ظاہری آنکھ سے کیا جاتا ہے۔ اہل بصیرت کم ہیں، اور آنکھیں رکھنے والے زیادہ ہیں، اگر استاذ کے علم و عمل میں تضاد ہو گا تو اس کے ذریعہ ہدایت نہ ہو سکے گی، جو شخص ایک چیز خود کھا رہا ہو اور دوسروں کو زہر قاتل کہہ کر منع کر رہا ہو تو لوگ اس کا حکم ماننے کے بجائے مضحکہ اڑائیں گے، الزامات دھریں گے، ان کی حرص میں اضافہ ہو گا اور یہ کہیں گے کہ اگر یہ چیز مزہ دار نہ ہوتی تو آپ اسے استعمال کیوں کرتے، استاذ اور شاگرد ایک دوسرے سے اس طرح ہم آہنگ ہیں جس طرح گیلی مٹی نقش سے، یا سایہ لکڑی سے، جس چیز میں خود نقش نہ ہو گا تو وہ مٹی پر کیسے ابھرے گا، لکڑی اگر ٹیرھی ہوگی تو اس کا سایہ سیدھا کیسے ہو سکے گا، اسی مضمون کو شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

لاتنہ عن خلق و ناتنی بہ عار علیک فاذا فعلت عظیم
ترجمہ : مخلوق کو کسی ایسے کام سے منع مت کرو جسے تم کرتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے بڑی ہی شرم کی بات ہوگی۔

باری تعالیٰ کا ارشاد ہے

اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ - (پ، ۵، آیت ۲۳)

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جاہل کی بہ نسبت عالم پر گناہوں کا وبال زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عالم کے مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں اور مبتلا ہو جاتے ہیں، جو شخص کوئی غلط مثال قائم کرتا ہے، اس پر خود اس کے عمل کا گناہ بھی ہوتا اور ان لوگوں کا بھی جو اس کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا کرتے تھے کہ دو شخصوں نے مجھے سخت تکلیف پہنچائی ہے۔ ایک عالم نے جس نے اپنی عزت خاک میں ملا دی اور وہ علی الاعلان گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دوسرے اس جاہل نے جو زاہد بننے کی کوشش میں مصروف ہے۔ جاہل اپنی جھوٹی بزرگی سے لوگوں کو فریب دیتا ہے اور عالم اپنے گناہوں سے لوگوں کو مغالطہ میں مبتلا کرتا ہے۔

علم کی آفتیں، علمائے حق اور علمائے سو

علمائے سو : علم اور علمائے فضائل کے سلسلے میں جو کچھ قرآن و حدیث اور آثار صحابہ و تابعین میں مذکور ہے اس کا کچھ حصہ ہم بیان کر چکے ہیں، اب علمائے سو کے بارے میں ملاحظہ کیجئے، علمائے سو کے سلسلے میں سخت ترین وعیدیں موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سخت ترین عذاب ان نام نہاد علماء ہی کو ہوگا، اس لیے ان علامات سے واقف ہونا ضروری ہے جو علمائے آخرت کو علمائے دنیا سے ممتاز کریں، علمائے دنیا سے ہماری مراد علمائے سو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو علم کے ذریعہ دنیا کی عیش و عشرت، امجاد و منزلت چاہتے ہیں، علمائے سو کے سلسلے میں کچھ احادیث حسب ذیل ہیں:-

(۱) اشد الناس عذاباً یوم القیامة عالم لم ینفعه اللہ بعلمہ
قیامت میں سخت ترین عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اللہ نے اس کے علم سے کوئی نفع نہ دیا ہو۔

(۲) لایکون المرء عالماً حتی یکون بعلمہ عاملاً (ابن حبان)

آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے۔

(۳) العلم علمان اعلم علی اللسان فذلک حجة اللہ تعالیٰ علی ابن آدم و اعلم فی القلب فذلک العلم النافع (خلیب)

علم دو ہیں، ایک وہ علم جو زبان پر ہے یہ تو اولاد آدم پر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے دوسرا وہ علم جو دل میں ہے، یہی علم نفع بخش ہے۔

(۴) ویکون فی آخر الزمان عباد جہال و علماء فاسق (ماہم)
آخری زمانے میں جاہل عابد اور فاسق علماء ہوں گے۔

(۵) لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء و لتنماروا به السفہاء و لتصر فواہم و جوہ
الناس الیکم فمن فعل ذلک فهو فی النار (ابن ماجہ)

علم اس مقصد سے مت لیکو کہ علماء کے ساتھ فخر کرو گے، بے وقوفوں سے بحث کرو گے اور لوگوں کے دل اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کرو گے، جو شخص ایسا کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔

(۶) من کتم علماً عنہ الجمہ اللہ تعالیٰ بلجام من نار (کذا ربی ہے)
جو شخص اپنے علم کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام دے گا۔

(۷) لا نا من غیر الدجال اخوف علیکم من الدجال فقیل: وما ذلک؟ فقال: من الائمة الضالین۔ (احمد)

میں تم پر دجال کی بہ نسبت غیر دجال سے زیادہ خائف ہوں، عرض کیا گیا: وہ کون ہیں؟ فرمایا گمراہ اماموں سے زیادہ ڈرنا ہوں۔

(۸) من ازاد علماً و لم یزد دہلی لم یزد من اللہ الا بعداً (دہلی)

جو شخص علم میں زیادہ ہو، اور ہدایت میں زیادہ نہ ہو وہ شخص اللہ سے بعد میں زیادہ ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک آخر شب کے مسافروں کے لیے راستے صاف کرتے رہو گے اور خود دورا ہے

پر حیران و پریشان کھڑے رہو گے۔ یہ ان احادیث سے اور ان مضامین کی دوسری احادیث و روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ علم کا فائدہ بھی عظیم ہے اور نقصان بھی عظیم۔ اگر عالم ہلاک ہو تو اسے دائمی ہلاکت نصیب ہوتی ہے، اور سعید ہو تو سعادت ابدی ملتی ہے اگر سعادت نہیں ملے گی تو سلامتی اور نجات سے بھی محروم رہے گا۔

اس سلسلے میں صحابہ و تابعین سے بھی بہت کچھ منقول ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ خوف منافق عالم سے آتا ہے، لوگوں نے عرض کیا، منافق صاحب علم کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: زبان سے عالم ہو، دل اور عمل کے اعتبار سے جاہل حضرت حسن بصریؒ نصیحت فرماتے ہیں کہ تو ان لوگوں سے مت ہو جو علم اور عرفات کو علماء اور حکماء کی طرح رکھتے ہیں، اور عمل میں بے وقوفوں کے برابر ہوتے ہیں، ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ سے عرض کیا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کو ضائع نہ کر دوں، آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمہارا چھوڑ بیٹھنا ہی کافی ہے، ابراہیم ابن عقیبہؒ سے کسی نے دریافت کیا، لوگوں میں سب سے زیادہ ندامت کس شخص کو ہوتی ہے، فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ ندامت اس شخص کو ہوتی ہے جو احسان ناشناس پر احسان کرے، اور موت کے وقت اس عالم کو زیادہ ندامت ہوتی ہے جس نے عمل میں کوتاہی کی ہو، خلیل ابن احمد فرماتے ہیں کہ آدمی چار طرح کے ہیں، ایک وہ شخص جو حقیقت میں جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ شخص عالم ہے، اسی کا اتباع کرو، ایک وہ شخص جو جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ میں جانتا ہوں، یہ شخص سو رہا ہے اسے جگا دو۔ ایک وہ شخص ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ شخص ہدایت کا محتاج ہے اس کی رہنمائی کرو۔ ایک وہ شخص جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ شخص جاہل ہے اس کے قریب مت آؤ۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے۔ اگر علم نے اس کی آواز پر لبیک کہہ دی تو صحیح ہے ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے، ابن مبارک فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک طلب علم میں لگا رہتا ہے، عالم ہوتا ہے اور جہاں یہ خیال گذرے کہ میں عالم ہو گیا اسی لمحہ جاہل ہو جاتا ہے۔ قتیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ مجھے تین آدمیوں پر رحم آتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنی قوم میں عزت دار تھا لیکن اب ذلیل ہو گیا، دوسرا وہ شخص جو مالدار تھا اب غریب ہو گیا۔ تیسرا وہ عالم جو دنیا کے لیے تماشا گاہ بنا ہوا ہو، حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ علماء کا عذاب دل کا مرجانا ہے اور دل کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کا طلب ہو، پھر یہ دو شعر پڑھے۔

عجبت لمبتاع الضلال قبل الهدی ومن يشتري دنيا ببالدين اعجب

واعجب من هذين من باع دينه بلينا سوا فهو من ذين اعجب

(مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو کمرائی کے عوض ہدایت بیچ دے، اور جو شخص دین کے بدلے دنیا خرید لے اس پر اس سے بھی زیادہ حیرت ہوتی ہے، اور ان دونوں سے زیادہ اس پر حیرت ہوتی ہے جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنے دین کو فروخت کر دے۔)

علمائے سو کی مذمت کے کچھ اور دلائل: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

ان العالم ليعذب عذاباً يطيف به اهل النار استعظما لشدة عذابہ

عالم کو اس قدر شدید عذاب دیا جائے گا کہ اس کے عذاب کی شدت کی وجہ سے اہل دوزخ اس کے ارد گرد ہوں گے۔

اس حدیث میں کاجرو قاسم عالم مراد ہے، حضرت اسامہ ابن زیدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں:-

یونئی بالعالم یوم القيامة فیلقی فی النار فتندلق اقتناہ فیلور بها کما یدور الحمار بالرحی فیطوف به اهل النار فیقولون مالک؟ فیقول کنت آمر بالخیر ولا انیہ، وانہی الشر وانیہ (بخاری و مسلم)

قیامت کے روز عالم کو لایا جائے گا، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کی آنتیں نکل پڑیں گی وہ انکے لیے

اس طرح گھوڑے کا جس طرح گدھا چلنے کے ساتھ گھومتا ہے، دوزخ والے اس کے ساتھ گھومیں گے، اور کہیں گے: تجھے عذاب کیوں دیا گیا ہے؟ وہ کہے گا میں بھلائی کا حکم دیتا تھا اور خود عمل نہ کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا اور خود برائی میں مبتلا تھا۔

عالم کے عذاب میں اس کے لیے زیادتی ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ - (پ ۵، ر ۱۱، آیت ۱۳۵)

منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔

منافقین کو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصاریٰ سے بدتر قرار دیا ہے، حالانکہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو ثالث (تین میں کا تیسرا) نہیں کہا تھا مگر کیونکہ انھوں نے خدا کا انکار علم اور واقفیت کے بعد کیا تھا اس لیے ان کی مذمت زیادہ کی گئی، اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ - (پ ۱، ر ۱۱، آیت ۸۹)

وہ اسے جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا آكَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ - (پ ۹، ر ۱۱، آیت ۸۹)

پھر جب وہ چیز آپہنچی جس کو وہ (خوب جانتے) پہچانتے ہیں تو اس کو (صاف) انکار کر بیٹھے، سو خدا کی بار ہو

ایسے منکروں پر۔

جاننے کے بعد انکار کرنے پر بڑے ٹھہرے، اسی طرح بلعام ابن باعور کے قصے میں ارشاد ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ الَّذِي أَنبَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ - (پ ۹، ر ۱۳، آیت ۱۷۵، ۱۷۶)

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل ہی

نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی

بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس

کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے جب بھی ہانپے۔

یہی حال فاسق فاجر عالم کا ہے، بلعام کو بھی کتاب اللہ ملی تھی، لیکن وہ سموات میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس لیے اسے کتے کی ساتھ

تشبیہ دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علمائے سو کی مثال ایسی ہے جسے کوئی پتھر نمر کے منہ رکھ دیا جائے کہ نہ وہ خود

پانی پی سکے اور نہ پانی کو کھیت تک پہنچنے کا راستہ دے یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے باغوں میں پختہ ٹالوں کے باہر گچ ہے، اور اندر بدبو،

یا وہ لوگ قبر کی طرح ہیں اوپر سے قبر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور اندر مروے کی سڑی ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں۔

ان روایات اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا دار علماء جاہل لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذلت و خواری کے مستحق ہیں، اور

انھیں قیامت کے روز جاہل گنہگاروں کے مقابلے میں زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔

علمائے آخرت کی پہلی علامت : جو لوگ فلاح یاب ہیں، مقربین خدا ہیں، وہ علمائے آخرت ہیں، ان کی بہت سی علامتیں

ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے دنیا کی طلب میں مشغول نہ ہوں، عالم ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اسے یہ معلوم

ہو کہ دنیا بے حیثیت، ناپائیدار اور فانی ہے، اس کے مقابلے میں آخرت عظیم ہے، وہ ایک لافانی دنیا ہے اس میں جتنی بھی نعمتیں ہیں

وہ اپنی لذت میں دنیا کی نعمتوں سے بدرجہا بہتر ہیں، اسے یہ بھی معلوم ہو کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں جس طرح دو موتیں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں کہ ایک کو خوش کرو تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے، یا جس طرح ترازو کے دو پلوں جتنا ایک نیچے کی طرف جھکتا ہے دوسرا اتنا ہی اوپر اٹھ جاتا ہے یا جیسے مغرب و مشرق ہیں، جتنا ایک سے قرب ہوتا ہے دوسرے سے بعد ہوتا ہے یا دو پیالوں کے طرح ہیں جن میں سے ایک لبریز ہو اور دوسرا خالی خالی پیالے میں جس قدر بھرتے جاؤ گے بھرا ہوا پیالہ اسی قدر کم ہوتا جائے گا، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا حقیر ہے، ناپائیدار ہے اس کی کوئی بھی راحت ایسی نہیں ہوتی جو تکلیف سے خالی ہو، وہ شخص بے وقوف ہے، جس شخص کے پاس عقل ہی نہ ہو وہ عالم کیسے ہو گا؟ جو شخص آخرت کی برتری اور ابدیت سے واقف نہیں ہے اس کا ایمان معتبر نہیں، کافر عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہیں انھیں ایک دوسرے کی ساتھ جمع نہیں کیا جاسکتا، ایسا شخص انبیاء کی لائی ہو شریعتوں سے ناواقف ہے بلکہ وہ قرآن پاک کا منکر ہے اس شخص کو بھی علماء کے زمرہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا جو شخص ان تمام حقائق سے واقف ہو، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دیتا ہو، ایسا شخص شیطان کا قیدی ہے، اس کی شہوت نے اسے ہلاک کر دیا ہے، بد بختی اس پر غالب آچکی ہے، یہ بھی اس لائق نہیں کہ اسے عالم قرار دیا جاسکے۔

حضرت داؤد علیہ السلام سے باری تعالیٰ نے ان الفاظ میں خطاب فرمایا ہے: اگر کوئی عالم میری محبت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے تو میں اس کے ساتھ ادنیٰ درجے کا معاملہ یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات سے محروم کر دیتا ہوں، اے داؤد! میرے متعلق کسی ایسے عالم سے کچھ مت پوچھو جسے اس کی دنیا نے مدہوش کر دیا ہو، وہ تجھے میرے راستے سے منحرف کر دے گا، ایسے لوگ میرے بندوں کے حق میں راہ کے لیبرے ہیں، اے داؤد! جب تو میرا کوئی حقیقی طالب دیکھے تو اس کی خدمت کر، اے داؤد! جو شخص میرے کسی مغرور بندے کو راہ راست پر لے آتا ہے، میں اسے عقلمند اور ہوشیار کے لقب سے نوازتا ہوں، اور جو شخص اس لقب سے نوازا جاتا ہے اسے کبھی عذاب نہیں ہوتا، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ علماء کی سزا دل کا مرجانا ہے، اور دل کی موت یہ ہے کہ اخروی اعمال کے عوض دنیا طلب کی جائے، یحییٰ ابن معاذ رازیؒ فرماتے ہیں کہ جب علم و حکمت کے عوض میں دنیا طلب کی جاتی ہے تو علم کی شوکت باقی نہیں رہتی۔ مسعود ابن مسیب فرماتے ہیں کہ جب تم کسی عالم کو امراء کے سروں پر سوار دیکھو تو سمجھ لو کہ دین اس کے بس کی بات نہیں، جو جس چیز کا خواہشمند ہوتا ہے اسی میں مشغول رہتا ہے، مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی اُمت کی کتابوں میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھا ہے کہ جب کوئی عالم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو میں ادنیٰ درجہ کا سلوک اس کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اسے اپنی مناجات کی حلاوت و لذت سے محروم کر دیتا ہوں ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجھے علم عطا ہوا ہے، اپنے علم کو گناہوں کے اندھیروں کی نذر مت کر دینا ورنہ جس دن علماء اپنے علم کی روشنی میں چلیں گے تو اپنے گناہوں کی تاریکی میں رہے گا، یحییٰ ابن معاذ رازیؒ علمائے دنیا سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے علم والو! تمہارے محل قیصر و کسریٰ کے محلوں سے مشابہ ہیں، تمہارے برتن فرعون کے برتنوں جیسے ہیں، تمہارے گناہ جاہلوں کے گناہ سے بدتر ہیں، تم شیطان کی پیروی کرتے ہو پھر بتاؤ کہ شریعت محمدیؐ کہاں ہے؟ شاعر کہتا ہے۔

وراعی الشاة یحیی الذنب عنہا فکیف اذا الرعاة لها ذناب

ترجمہ: چرواہے بھیڑیوں سے بکریوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر چرواہے خود ہی بھیڑیے بن جائیں تو کیا ہو؟
دوسرا شاعر کہتا ہے۔

یا معشر القراء یا ملح البلد ما یصلح الملح اذا الملح فسد

ترجمہ: اے گروہ علماء! اے شہر کے نمک، اگر نمک خود خراب ہو جائے تو وہ کس چیز سے ٹھیک ہو گا؟
کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا، آپ کے خیال میں کیا وہ شخص خدا کو نہیں پہچانتا جسے گناہوں سے راحت ہوتی ہے؟

عارف نے جواب دیا: یہ تو خیر دور کی بات ہے، میں تو اس شخص کو بھی خدا سے ناواقف سمجھتا ہوں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے۔
یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ محض مال چھوڑ دینے سے کوئی عالم آخرت کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جاہ و منصب کا ضرر مال کے ضرر سے کہیں زیادہ ہے حضرت بشر فرماتے ہیں کہ روایت حدیث کے لیے ”حدیثنا“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لفظ دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جب تم کسی شخص کو ”حدیثنا“ کہتے ہوئے سنو تو سمجھ لو کہ وہ منصب کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے، حضرت بشر نے کتابوں کے دس بے زیر زمین دفن کر دیئے تھے، اور فرماتے تھے کہ میں حدیث بیان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن اس وقت تک بیان نہیں کرنا چاہتا جب تک یہ خواہش موجود ہے۔ ان کا یا کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے کہ جب تمہیں حدیث بیان کرنے کی خواہش ہو تو خاموش رہو اور جب خواہش نہ ہو تو حدیث بیان کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے سے تعلیم کا منصب حاصل ہوتا ہے اور منصب دنیا کی لذتوں اور حلاوتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ لذیذ تر ہے۔ ہر شخص اس سلسلے میں اپنی خواہش پر عمل کرے گا، وہ دنیا داروں میں شمار کیا جائے گا اسی لیے حضرت سفیان ثوریؒ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل و عیال کے فتنوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ فتنہ خوف خدا کا باعث کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَوْ لَا اَنْ تَبْتَئِنَاكَ لَقَدْ كَدْتُمْ نَرْكُنَ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ (پ ۱۵، ر ۸، آیت ۸۴)

اور اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔

حضرت سہل ستیریؒ فرماتے ہیں کہ علم دنیا ہی دنیا ہے آخرت تو علم پر عمل کرنے کا نام ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: اہل علم کے علاوہ سب مردے ہیں، عمل کرنے والے علماء کے علاوہ سب غافل ہیں، غفلت عمل کرنے والوں کے علاوہ سب غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور غفلتیں کو یہ خوف ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، ابو سلیمان درانیؒ فرماتے ہیں کہ جب آدمی طلب حدیث میں مشغول ہو جائے، نکاح کرنے لگے، یا کسب رزق کے لیے سفر اختیار کرے تو سمجھ لو کہ وہ دنیا داری میں لگ گیا ہے، وہ حدیث برائے حدیث حاصل نہیں کرتا، وہ عالمی سند حاصل کرنے کے لیے حدیث سنتا ہے، حضرت عیسیٰ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کا مسافر ہو اور بار بار بار دنیا کی طرف دیکھ رہا ہو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ جو شخص علم کلام محض امتحان کے لیے پڑھتا ہے عمل کے لیے نہیں اسے عالم کیسے قرار دیا جاسکتا ہے، حسان بن صالح بصریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے اکابر اساتذہ سے ملاقات کی ہے، وہ سب فاجر و فاسق عالم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

قال رسول الله عليه وسلم من طلب علما مما يبتغي به وجه الله تعالى ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة (ابوداؤد، ابن ماجہ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان علوم میں سے کوئی علم حاصل کرے جن سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ دنیا کا کچھ مال مل جائے ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ پائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے علمائے سو کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ علم کے بدلے دنیا کماتے ہیں جبکہ علمائے آخرت کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ منکر الزاج ہوتے ہیں، دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ آوَوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ (پ ۳، ر ۱۰، آیت ۸۷)

اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں پر ظاہر کرو، اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، سو ان لوگوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے عوض کم حقیقت معاوضہ لیا۔

علمائے آخرت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔

وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

(پ ۳، ر ۱، آیت ۱۱۹)

اور یقیناً بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی، اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک اجر ان کے پروردگار کے پاس ملے گا۔

بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ علماء انبیائے کرام کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے اور قاضی بادشاہوں کے گروہ میں، ان فقہاء کا حشر بھی قاضیوں کے ساتھ ہو گا جو اپنے علم کے ذریعہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہوں، ابو الدرداء کی ایک روایت ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوْحَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ قُلُوبُ الَّذِينَ يَتَفَقَهُونَ لَغَيْرِ الدِّينِ وَيَتَعَبُونَ لَغَيْرِ الْعَمَلِ وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَيَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مَسُوكَ الْكِبَاشِ وَقُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذَّنَابِ السَّنْتِمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ أَيَايَ يَخَادِعُونَ وَيَسْتَهْزِؤْنَ لَا فَتْحَنَ لَهُمْ فِتْنَةُ نَذْرِ الْحَلِيمِ حَيْرَانًا۔

(ابن عبد البر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کے پاس وحی بھیجی کہ ان لوگوں سے کہہ دو جو غیر دین کے فقیہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں اور دنیا کو آخرت کے عمل کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ اگرچہ بکریوں کی کھال زیب تن کرتے ہیں (لیکن) ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑے ہوتے ہیں، وہ مجھے دھوکا دیتے ہیں، اور مجھ سے استہزاء کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا کہ بردبار بھی پریشان ہو جائے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

عِلْمَاءُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلَانِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فَبَيْلَهُ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهِ طَمَعًا وَلَمْ يَشْتَرِ بِهِ ثَمَنًا فَذَلِكَ يَصْلِي عَلَيْهِ طَيْرُ السَّمَاءِ وَحَيْثَانُ الْمَاءِ وَدَوَابُّ الْأَرْضِ وَالْكَرَامُ الْكَاتِبُونَ يَقْدُمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيِّدًا شَرِيفًا حَتَّى يَرَأْفَقَ الْمُرْسَلِينَ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فِي الدُّنْيَا فَضَنَ بِهِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَآخُذَ عَلَيْهِ طَمَعًا وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا فَذَلِكَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلْجَمًا بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَنَادِي مُنَادٌ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ آتَاهُ اللَّهُ عِلْمًا فِي الدُّنْيَا فَضَنَ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَآخُذَ بِهِ طَمَعًا وَاشْتَرَى بِهِ ثَمَنًا فَيُعَذِّبُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنَ الْحِسَابِ (طبرانی)

اس امت میں دو طرح کے عالم ہیں، ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم عطا کیا ہو، اس نے اپنے علم کو لوگوں پر خرچ کیا، کوئی لالچ نہیں کیا، اور نہ اس کے عوض مال لیا، اس شخص پر پرندے آسمان میں، پانی کی مچھلیاں زمین

کے جانور اور کرنا کاتبین رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے معزز اور بڑا ہو کر حاضر ہو گا۔ اسے انبیاء کی معیت نصیب ہو گی، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا، اس نے لوگوں کو دینے میں کجی کی، لالچ اختیار کیا، اور اس کے عوض مال حاصل کیا، وہ شخص قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ آگ کی لگام اس کے منہ میں پڑی ہوئی ہو گی، مخلوق کے سامنے ایک آواز دینے والا یہ اعلان کرے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے اسے اللہ نے علم دیا تھا، لیکن اس نے بھل کر اس علم کے ذریعہ مال کی حرص کی، اس کے عوض مال حاصل کیا یہ اس وقت تک عذاب دیا جاتا رہے گا جب تک حساب سے فراغت نہ ہو جائے۔

اس سے بھی سخت روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، مجھ سے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، مجھ سے کلیم اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، لوگ اسے مال و دولت سے نوازنے لگے، یہاں تک کہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو موجود نہ پایا تو اس کا حال دریافت کیا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا، ایک روز کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی اور لیا اور اس شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس شخص کا یہ بھی شخص ہے حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! اسے اس کی حالت پر کر دے تاکہ میں اس سے دریافت کر سکوں کہ تجھے اس عذاب میں کیوں مبتلا کیا گیا ہے، وحی آئی، اے موسیٰ، اگر تم ان تمام صفات کے ذریعہ بھی دعا کرو گے جن کے ذریعہ تمام انبیاء و اولیاء دعا کرتے ہیں تو بھی میں دعا قبول نہ کروں گا، تاہم میں اس کے مسخ کا سبب بیان کرتا ہوں، یہ شخص دین کی عوض دنیا طلب کیا کرتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا حق یہ ہے کہ بولنا اس کے نزدیک سننے کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو، تقریر میں زہمت اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن مقرر غلطی سے محفوظ نہیں رہتا جب کہ خاموشی میں سلامتی ہے، علماء میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے علم کو ذخیرہ کر رکھتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہوں، یہ شخص دوزخ کے پہلے طبقے میں ہو گا، ایک وہ ہے جو خود کو علم کا بادشاہ تصور کرتا ہو کہ اگر اس پر کوئی اعتراض کیا جائے، یا اس کے اعزاز و اکرام میں تساہل برتا جائے تو وہ غضب ناک ہو جائے، یہ شخص دوزخ کے دوسرے طبقے میں رہے گا، ایک وہ شخص ہے جو اپنے بہترین علوم کو مالداروں کے لیے وقف کر دیتا ہے اور جو علم کے محتاج ہوتے ہیں، غلط سلا فتویٰ صادر کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ متکلفین کو پسند نہیں کرتا، یہ شخص دوزخ کے چوتھے طبقے میں رہے گا، ایک وہ شخص ہے جو یہود و نصاریٰ کے اقوال نقل کرتا ہے، تاکہ لوگ اس کی وسعت علمی سے مرعوب ہوں، یہ شخص دوزخ کے پانچویں طبقے میں ہو گا، ایک وہ شخص ہے جو اپنے علم کو اپنی فیصلت اور شہرت و عظمت کا ذریعہ سمجھتا ہے، ایسا شخص دوزخ کے چھٹے طبقے میں ہو گا، ایک وہ شخص ہے جو تکبر اور خود پسندی کو معمولی گناہ سمجھتا ہے، جب وعظ کرتا ہے تو سخت لب و لہجہ استعمال کرتا ہے، جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو اسے اپنی توہین سمجھتا ہے، یہ شخص دوزخ کے ساتویں طبقے میں ہو گا، ہمیں چاہیے کہ علم خاموشی سے اختیار کرو تاکہ شیطان پر غالب رہو، کسی عجیب و غریب بات کے علاوہ نہ مسکراؤ، نہ بغیر ضرورت اور ہرادرہ جاؤ (۱) ایک حدیث میں ہے۔

ان العبد لینشر له من الشناء ما بین المشرق والمغرب وما یزن عند اللہ جناح

بعوضۃ (۲)

کبھی بندہ کی اس قدر تعریف ہوتی ہے کہ مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ تعریف سے بھر جاتا ہے لیکن اللہ کے

(۱) یہ طویل روایت ابو نعیم نے علیہ میں نقل کی ہے، ابن جوزی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(۲) یہ روایت ان الفاظ میں کہیں نہیں ملی البتہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث اس طرح ہے۔ "لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامۃ یقول یزن عند اللہ جناح بعوضۃ"

نزدیک وہ تمام تعریفیں مجھ کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتیں۔
حضرت حسن بصریؒ ایک روز اپنی مجلس وعظ سے اٹھ کر جانے لگے تو خراسان کے ایک شخص نے ایک تھیلا پیش کیا، جس میں پانچ ہزار درہم تھے، اور باریک کپڑے کا ایک تھان تھا، اور عرض کیا کہ درہم خرچ کے لیے ہیں، اور کپڑا پہننے کے لیے، حسن بصریؒ نے فرمایا، اللہ تمہیں خیریت سے رکھے یہ درہم اور کپڑے اٹھا لو اور اپنے ہی پاس رکھو، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر فرمایا کہ جو شخص ایسی مجلسوں میں بیٹھتا ہو جیسی مجلسیں یہاں منعقد ہوتی ہیں اور اس طرح کے نذرانے قبول کر لیتا ہو، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دین سے محروم ہو کر جائے گا۔ حضرت جابرؓ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تجلسوا عند کل عالم الا الی عالم یدعوکم من خمس الی خمس من
الشک الی الیقین، ومن الربا الی الاخلاص، ومن الرغبۃ الی الزهد ومن الکبر
الی التواضع ومن العلوۃ الی النصیحة (ابو نعیم)
ہر عالم کے پاس مت بیٹھو۔ صرف ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں پانچ چیزوں سے ہٹا کر پانچ چیزوں کی طرف
بلاتا ہو۔ شک سے یقین کی طرف، ربا سے اخلاص کی طرف، دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف، تکبر سے تواضع
کی طرف، دشمنی سے خیر خواہی کی طرف۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَخَرَجَ عَلٰی قَوْمِهِ فِی زَیْنَتِهِ قَالَ الَّذِیْنَ یُرِیْدُوْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا یَا لَیْتَ لَنَا مِثْلَ مَا
اَوْفٰی قَارُوْنَ اِنَّهُمْ لَلْغَافِرِیْنَ وَقَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَیَلٰکُمْ ثَوَابُ الْاٰخِرِ لَمَنْ
اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّلَا یُلْقِیْهَا اِلَّا الصَّابِرُوْنَ - (پ ۲۰، ر ۱۱، آیت ۷۹، ۸۰)

پھر وہ اپنی آزمائش (اور شان) سے اپنی برادری کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے کیا خوب
ہو تاکہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہو تاکہ جیسا قارون کو ملا ہے۔ واقعی بڑا ہی صاحب نصیب ہے اور جن لوگوں
کو علم عطا ہوا تھا کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ کے گھر کا ثواب ہزار درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے
کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ انہی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کی صفت یہ فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔

دوسری علامت : علمائے آخرت کی دوسری علامت یہ ہے کہ ان کا فعل کمال کے خلاف نہ ہو بلکہ ان کی عادت یہ ہے کہ جب

تک کوئی کام خود نہ کریں دوسروں کو اس کے کرنے کا حکم دیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اَنۡاُمِرُوۡنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنۡسَوۡنَ اَنۡفُسَکُمۡ - (پ ۱، ر ۵، آیت ۳۳)

کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو۔

کَبُرَ مَقۡتًا عِنۡدَ اللّٰہِ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا مَا لَا تَفْعَلُوۡنَ - (پ ۲۸، ر ۹، آیت ۳)

خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا۔

وَمَا اَرٰیۡدُنَا اَنۡحَالَفَکُمۡ اِلٰی مَا اَنۡهَیۡکُمۡ عَنْہُ - (پ ۲۲، ر ۸، آیت ۸۸)

اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں۔

اسی سلسلے میں کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهُ - (پ ۳، ر ۷، آیت ۲۸۲)

اور خدا سے ڈرو اور اللہ (کام پر احسان ہے کہ) تم کو عظیم بخشا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا - (پ ۲، ر ۳، آیت ۲۸۱)

اور اللہ سے ڈرتے رہو اور تعلیم رکھو۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا - (پ ۷، ر ۳، آیت ۱۰۸)

اور اللہ سے ڈرو اور سنو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے مریم کے بیٹے تو اپنے نفس کو صیحت کر۔ اگر وہ تیری صیحت قبول کر لے تو دوسرے لوگوں کو صیحت کرور نہ مجھ سے شرم کر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مررت لیلۃ اسری باقوام کان تقرض شفاہم بمقار یض من نار فقلت من انتم؟ فقالوا کننا من امر بالخیر ولا ناتیہمون نہی عن الشر وناتیہ (ابوداؤد)

جس رات مجھ کو معراج ہوئی۔ اس رات میرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ آگ کی فینچیوں سے کاٹ دیئے گئے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ کہنے لگے ہم نیک کام کا حکم دیتے تھے اور خود نیک کام نہیں کرتے تھے۔ ہم برائی سے روکتے تھے اور خود برائی میں مبتلا تھے۔ میری امت کی برہادوی فاجرو فاسق عالم اور جاہل عبادت گزار سے ہے۔ بڑوں میں سے بدترین علماء ہیں اور اچھوں میں اچھے بہترین علماء ہیں۔

اونٹن اُٹھائی فرماتے ہیں کہ نصاریٰ کے قبرستانوں نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ کفار کے مردوں کی بدبو ہمارے لیے بہت زیادہ پریشان کن ہے۔ اللہ نے انہیں وحی بھیجی کہ اس بدبو کے مقابلے میں جو تمہارے اندر ہے علمائے سوکے پیٹ کی بدبو زیادہ پریشان کن ہے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن بت پرستوں سے پہلے علمائے سوکا حساب ہوگا۔ ابوالدرداء کہتے ہیں کہ جو شخص نہیں جانتا اس کے لیے ایک ہلاکت اور جو شخص جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتا اس کے لیے سات ہلاکتیں ہیں۔ شعبی فرماتے ہیں کہ اہل جنت دوزخ میں جانے والے بعض لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ کس گناہ کی سزا ملی۔ ہمیں تو خدا تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کے طفیل میں جنت سے نوازا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دوسروں کو نیک راہ دکھلاتے تھے اور خود اس راہ سے بہت دور تھے۔ حاتم امم فرماتے ہیں کہ قیامت میں اس عالم سے زیادہ حسرت کسی دوسرے کو نہ ہوگی جس نے لوگوں کو تعلیم دی لیکن خود اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔ دوسرے لوگ تو اس کے علم کے مطابق جنت میں چلے جائیں گے اور اسے تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ لگے گا۔ مالک ابن دینار سے منقول ہے کہ عالم جب اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کی صیحت دلوں میں نہیں ٹھہرتی۔ جس طرح قطرہ پتھری سطح پر نہیں ٹھہرتا۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا۔

یا واعظ الناس قد اصبحت منهم اذ عبت منهم امور انت تانیہا

اصبحت تنصحهم بالوعظ مجتہدا فالموہبات لعمری انت جانیہا

نعیب دنیا و ناسار اغیبین لہا وانت اکثر منهم رغبۃ فیہا

ترجمہ : اے ناصح تو مجرم ہے اس لیے کہ تو لوگوں میں ان امور کی نگہ بندی کرتا ہے جو تو خود کرتا ہے تو انہیں وعظ و نصیحت کرنے میں محنت کرتا ہے لیکن خدا کی قسم تو مملک امور کا ارتکاز کرتا ہے تو دنیا کو اور ان لوگوں کو برا کہتا ہے جو دنیا کی طرف مائل ہیں حالانکہ ان لوگوں سے زیادہ تو دنیا کی طرف مائل ہے۔

ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا گذر ایک پتھر پر ہوا۔ اس پر یہ عبارت کندہ تھی کہ میری دوسری جانب سے

[illegible]

جو کچھ یکتا ہے وہ سب کیلئے قابلِ استعمال ہے۔ یہ فرق ہے ایک لاکھ کا اور سو طلبِ علم کرنے والے طالب علم کے مابین۔

[illegible][illegible][illegible]

مما الخاف على امتي زلة عالم وجلد منافق في القرآن (طبرانی)
میں اپنی امت پر عالم کی لغزش اور قرآن میں منافق کے جھگڑے سے ڈرتا ہوں۔

تیسری علامت: طلبہ آخرت کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ ایسے علوم کی تحصیل میں مشغول ہوں جو آخرت میں مفید ثابت ہو سکیں یا جو علوم باری تعالیٰ کی اہمیت کی رغبت پیدا کریں۔ ان علوم سے اجتناب کریں جن کا فائدہ کم ہو یا جن میں خواہ مخواہ کے جھگڑے زیادہ ہوں جو شخص اعمال کے علم کے بجائے غلافیات کے فن میں مشغول ہو اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بہت سی جدیدہ امراض میں مبتلا ہو علاج کے لیے کسی حلقہ حکیم کی خدمت میں پہنچے ملاقات کا وقت تک ہو ان حالات میں وہ اپنی ضرورت کے اظہار کی بجائے ملاؤں کی خصوصیات کے بارے میں سوالات کرنے لگے بھلا بتائیے اس شخص کی حماقت میں شبہ کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ

علمی من غرائب العلم فقال له: ما صنعت فی راس العلم فقال وما راس العلم؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفت الرب تعالیٰ؟ قال: نعم: قال فما صنعت فی حقہ؟ قال فما شاء اللہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفت الموت؟ قال نعم قال: فما اعدت له؟ قال فما شاء اللہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فاحکم ما هناك ثم تعال نعلمک من غرائب العلم (ابن السنی، ابونعیم، ابن عبد البر)

مجھے علم کی کچھ عجیب و غریب باتیں سکھائیے، آپ نے دریافت فرمایا: تم نے اصل علم کے سلسلے میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا: اصل علم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے پوچھا: پھر تم نے اس کے حق میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا: تمہارا امت کیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیا تم موت کی معرفت رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے پوچھا: پھر تم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا: تمہاری امت تیاری کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اچھا! پہلے ان امور میں پختہ ہو، تب تمہیں علم کے غرائب بھی بتلائیں گے۔

عجیب و غریب اور غیر مفید امور کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ ان امور کا علم حاصل کرنا چاہیے جو حاتم نے اپنے استاد شعیب علیؓ سے سکھے تھے، ایک روز شعیب علیؓ نے حاتم سے پوچھا کہ تم نے کتنے دن میرے ساتھ گزارے ہیں؟ حاتم نے کہا: تینتیس سال، شعیب نے کہا: اس عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ حاتم نے عرض کیا: اس عرصے میں میں نے آٹھ مسئلے سکھے ہیں۔ شعیب نے اس پر انھما افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ ضائع کر دی اور تم نے صرف آٹھ مسئلے حاصل کئے ہیں۔ حاتم نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جموت بولنا مجھے پسند نہیں ہے۔ انھوں نے فرمایا اچھا! تاہم وہ کون کون سے مسائل ہیں جو تم نے اس عرصے میں مجھ سے سکھے ہیں۔ حاتم نے ہر مسئلے کی الگ الگ تفصیل بیان کی۔ پہلا یہ ہے کہ میں نے ہر مخلوق پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کا ایک محبوب ہے، وہ قبر تک اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد اسے اپنے محبوب سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب ٹھہرایا تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کرامی میں غور و فکر کیا۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَإِنِّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ - (پ ۳۰، آیت ۴۰)
اور جو شخص (دنیا میں) اپنے رب کے سامنے کمزور ہونے سے ڈرتا ہو گا اور نفس کو حرام خواہش سے روکتا ہو گا سو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہو گا۔

میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حق ہے۔ اس لیے میں نے اپنے فطن چر خواہشات سے دور رکھنے کے لیے محنت کی یہاں تک کہ وہ معبود حقیقی کی اطاعت پر جم گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دکھا کہ وہ قدر و قیمت رکھنے والی چیزوں کی بول و جان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظر اس آیت پر پڑی۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ۔ (پ ۱۳ ر ۱۹ ص ۶۱)

اور جو کچھ تمہارے پاس (دنیا میں) ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ چنانچہ جو قیمتی چیز میرے ہاتھ لگی اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کے بجائے میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس امانت کر دی تاکہ وہ ضائع نہ رہے۔ چوتھا یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کو مال، حسب نسب اور عزت کی خواہش میں گرفتار پایا۔ ملائکہ حقیقت میں یہ سب سمجھتے ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور و فکر کیا۔

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَقَاتُكُمْ۔ (پ ۲۱ ر ۳۲ ص ۱۳)

اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عزت حاصل کرنے کے لیے میں نے تقویٰ اختیار کیا۔ پانچواں یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر بدگمانی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی واحد وجہ جذبہ حسد ہے اس کے بعد میں نے ماری تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کیا۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ (پ ۲۵ ر ۱۹ ص ۶۲)

دنیاوی زندگی میں ان کو بوزی ہم نے تقسیم کر دی ہے۔ چنانچہ میں نے جذبہ حسد پر لعنت بھیجی اور اس اعتقاد کے ساتھ خلق سے کنارہ کشی اختیار کر لی کہ حق تعالیٰ کے حکم سے مقوم ہے۔ چنانچہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو آپس میں دست و گریباں دیکھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صرف شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا۔ (پ ۲۷ ر ۳۳ ص ۶۱)

یہ شیطان بیشک تمہارا دشمن ہے سو تم اس کو دشمن سمجھو۔ اس ہمارے میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور جو کوشش کی کہ اس سے بچا رہوں اس کے خلاف میں نے کوشش کی تھی عدوات کو دل میں جگہ نہیں دی۔ ساتواں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہر شخص بدلی کیلئے ہلکتا ہو رہا ہے اور میں نے اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور حلال و حرام کا امتیاز کو بیٹھا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ (پ ۲۷ ر ۳۳ ص ۶۱)

اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی بوزی اللہ کے فضل سے نہ ہو۔ میں نے خیال کیا کہ میں بھی ان حیوانوں میں سے ایک ہوں جن کے لائق کی غذا وادی اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ چنانچہ مال معاش کے بجائے میں ان امور میں مصروف ہوا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہیں۔ آٹھواں یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر تکیہ کئے بیٹھا ہے۔ کوئی تجارت کوئی اپنے پیسے پر کوئی زمین جائیداد پر کوئی صحت و تندرستی پر جبکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (پ ۲۸ ر ۳۴ ص ۶۲)

اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کیلئے کافی ہے۔ اس لیے میں نے خدا تعالیٰ پر توکل کیا کہ درحقیقت وہی ذات میری لیے بہت کافی ہے، متین بھی نے فرمایا: اے حاتم! اللہ تجھے حسن عمل کی توفیق سے نوازے، جو کچھ تو نے اب تک سمجھا ہے وہی درحقیقت چاروں آسمانی کتابوں (قرآن، زبور، انجیل) اور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جو شخص ان آٹھوں مسئلوں پر عمل کرتا ہے وہ شخص کو ان چاروں کتابوں پر عمل ہوا ہے۔

[illegible]

[illegible]

میں نے یہ نوٹی ہے حضرت مالک رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے ”الحی بنی بنی کی طرف سے مالک ابن انس کے نام“ حمد و صلا کے بعد! میں نے یہ ہے کہ تمہارا ایک کڑے پختہ ہو گیا جو تیریں کمال ہے تو نے مکہ میں رہتے ہو تمہارے دو اوازے پر دربان مقرر ہے حالانکہ تم مجلس علم میں صدر نقیض ہو، دور دراز سے لوگ تمہارے پاس سفر کیلئے آتے ہیں اور تمہیں اپنا راہنما اور مقتدی سمجھتے ہیں، تمہارا حکم مانتے ہیں، اس لیے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، تواضع اور دل کھلاؤ کہ لازم لکھنا چاہیے، میں نے یہ خط تمہیں نصحت کی غرض سے لکھا ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں نے اسے اپنے دل سے کیا لکھا ہے۔

حضرت مالک ابن انسؒ نے اس خط کے جواب میں یہ الفاظ تحریر فرمائے ”مالک ابن انسؒ کی طرف سے یحییٰ ابن یزید کے نام! آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو“ آپ کا خط پہنچا اور نصیحت کے سلسلے میں بہت کارگر ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو تقویٰ عطا کرے اور اس نصیحت کے بدلے جزائے خیر دے میں بھی اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کا خواہاں ہوں گناہوں سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت اس کی مدد اور توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ نے یہ لکھا ہے کہ میں پتلی چپاتیاں کھاتا ہوں، پارک لباس پہنتا ہوں، نرم فرش پر بیٹھتا ہوں اور دربان رکھتا ہوں۔ حقیقتاً میں ایسا کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِمُ الظَّيْفَ بَاتٍ مِنَ الرِّزْقِ (پ ۸، ر ۸، آیت ۳۲)

آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا ہے۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ زینت کا ترک کرنا اسے اختیار کرنے سے بہتر ہے، آپ خط و کتابت جاری رکھیں، ہم بھی آپ کو خط لکھتے رہیں گے، والسلام“..... امام مالک کے الفاظ پر غور کیجئے۔ غلطی کا اعتراف کیا اور یہ بھی بتلادیا کہ زینت و زینت اختیار کرنا ایک جائز عمل ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی اعتراف کیا کہ اس کا نہ کرنا بہتر ہے۔ امام مالکؒ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہی اصل حقیقت ہے۔ امام مالک جیسی شخصیت ہی اپنے معاملے میں یہ انصاف یا اعتراف کر سکتی ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امر جائز کی حدود سے بھی واقف تھے تاکہ ممنوع امور سے محفوظ رہ سکیں۔ مگر کسی دوسرے شخص میں یہ حوصلہ کہاں کہ وہ مباح کی حد پر قائم رہے۔ اس لیے مباح سے لذت حاصل کرنے میں بہت سے اندیشے ہیں۔ جسے خوف الہی ہوتا ہے وہ اس طرح کے مباح امور سے بچتا ہے۔ علمائے آخرت کا سب سے بڑا وصف ہی خوف الہی ہے اور خوف خدا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خطرے کی جگہ سے دور رہے۔

پانچویں علامت : علمائے آخرت کی پانچویں علامت یہ ہے کہ حکام و سلاطین سے دور رہیں، جب تک ان سے دور رہنا ممکن ہو دور رہیں، بلکہ اس وقت بھی ملنے سے اجتناب کریں جب وہ خود ان کے پاس آئیں۔ اس لیے کہ دنیا نہایت پر لطف اور سرسبز و شاداب جگہ ہے۔ دنیا کی باگ ڈور حکام کے قبضے میں ہے۔ جو شخص حکام دنیا سے ملتا ہے اسے ان کی کچھ نہ کچھ رضا جوئی اور دلدادگی کرنی ہوتی ہے۔ خواہ وہ ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھو اور لوگوں پر واجب ہے کہ وہ ظالم و جابر حکام سے ہرگز نہ ملیں۔ ان کے ظلم کا اظہار کریں اور ان کے افعال و اعمال کی مذمت کریں۔

جو شخص حکام کے پاس جائے گا وہ یا تو ان کی زینت اور آرائش دیکھ کر یہ محسوس کرے گا کہ اللہ نے اسے حقیر نعمتیں دی ہیں اور حاکم کو اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا ہے۔ یا وہ ان کی برائیوں پر خاموش رہے گا۔ یہ فعل بد امت کملائے گا۔ یا وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کے عمل کو صحیح مصلانے کے لیے کچھ کہے گا۔ یہ سب صحیح ہو گا یا اسے اس بات کی خواہش ہوگی کہ اسے بھی ان کی دنیا میں سے کچھ ملے۔ یہ حرام ہے۔ ہم حلال اور حرام کے باب میں بیان کریں گے کہ حکام کے اموال میں سے کون سا مال لینا ناجائز ہے اور کون سا جائز۔ چاہے یہ مال بطور تحفہ دیا جائے یا بطور انعام۔ حاصل یہ ہے کہ حکام سے ملنا تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من بداجفأ ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى السلطان افتن (ابوداؤد، ترمذی)

جو جھگڑا میں رہتا ہے تو جفا کرتا ہے۔ جو شکار کے پیچھے پڑتا ہے غفلت کرتا ہے اور جو بادشاہ کے پاس آتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے :

سکینون علیکم امراء تعرفون منهم وتنكرون فمن انکر فقد بئری ومن

کرہ فقد سلم ولكن من رضى وتابع لبعده الله تعالى قيل ! افلا نقاتلهم قال
صلى الله عليه وسلم : لا ! فاصلوا (م)
عنقریب تم پر کچھ لوگ حاکم ہوں گے جن میں سے کچھ کو تم جانتے ہو گے اور کچھ کو نہیں جانتے ہو گے۔ جو
ان سے شناسائی نہ رکھے وہ بری ہے جو انہیں برا سمجھے وہ بھی کیا مگر جو شخص ان سے راضی ہوا اور ان کی اتباع
کی اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے دور کر دے گا۔ عرض کیا گیا : کیا ہم ایسے لوگوں سے جہاد نہ کریں؟ فرمایا :
جب تک وہ نماز پڑھیں ان سے جہاد مت کرو۔

حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک جنگل ہے جس میں وہ عالم رہیں گے جو بادشاہوں کی زیارت اور ملاقات کے
لئے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہؓ نے ارشاد فرمایا : اپنے آپ کو فتنے کی جگہوں سے بچاؤ۔ لوگوں نے پوچھا فتنے کی جگہیں کون سی
ہیں؟ فرمایا : امیروں کے دروازے۔ جب کوئی امیر کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے جموٹ کو بچ کتا ہے اور اس کی تعریف میں وہ
سب کچھ بیان کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

العلماء امناء الرسل على عباد الله تعالى ما لم يخالطوا السلاطين فانما فعلوا
ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم (مطل)

علماء اللہ کے بندوں پر انبیاء کے اس وقت تک ایمن رہتے ہیں جب تک بادشاہوں کے ساتھ میل جول نہ
رکھیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو یہ انبیاء کرام کے ساتھ ان کی خیانت ہوگی۔ ان سے بچو اور دور رہو۔

امش سے کسی نے کہا آپ نے تو علم کو زندگی عطا کر دی ہے۔ اس لیے کہ ان گنت لوگ آپ سے علمی استفادہ کرتے ہیں۔
فرمایا ! ذرا ٹھہرو! اتنی جلدی فیصلہ نہ کرو اس لیے کہ جتنے لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان میں سے ایک تہائی علمی رسوخ حاصل
کرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ ایک تہائی سلاطین کے دروازے پر جا پہنچتے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین لوگوں میں سے ہیں۔ باقی
لوگوں میں سے بہت کم لوگ فلاح یاب ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سعید ابن المسیبؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی عالم کو امراء
کے ارد گرد گھومتے دیکھو تو اس سے دور رہو۔ وہ چور ہے۔ اوزامی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز اس عالم سے زیادہ
مذموم نہیں جو حاکم کے یہاں ماضی دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شرار العلماء الذين ياتون الامراء وخيار الامراء الذين ياتون العلماء (ابن ماجہ)

بدترین علماء وہ ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں اور بہترین امراء وہ ہیں جو علماء کے پاس جاتے ہیں۔

مکمل دمشق کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور پھر شخص چالیسی اور لایح کے لیے سلطان کی ہم نشینی اختیار
کرے وہ شخص قدموں قدموں دوزخ کی آگ میں جلتے گا۔ سنون کہتے ہیں کہ یہ بات عالم کے حق میں کتنی بری ہے کہ لوگ اس کے
پاس آئیں اور وہ مجلس میں موجود نہ ہو۔ لوگ بتلائیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہیں۔ یہ فرمایا میں بزرگوں کا یہ قول سنا کرتا تھا کہ جب تم
کسی عالم کو دنیا کی محبت میں مبتلا دیکھو تو اس کو اپنے دین میں متہم سمجھو۔ میں نے بزرگوں کے اس قول کا عملی تجربہ کیا ہے۔ ایک
دن میں حاکم کے گھر گیا۔ جب اس کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے اپنے نفس کا جائزہ لیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ میرا نفس دین سے بہت
دور ہو گیا ہے۔ حالانکہ حکام وقت سے جس طرح میں ملتا ہوں تم اس سے بخوبی واقف ہو کہ میں انہیں سخت ست کرتا ہوں۔ اکثر ان
کی رضا کے خلاف کرتا ہوں۔ یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کے گھر تک جانے کی نصیحت نہ آئے۔ میں ان سے کچھ لیتا بھی نہیں بلکہ ان
کے گھر کا پانی پیتا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے زمانے کے علماء بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں۔ آج کل کے
علماء بادشاہوں کے صرف جائز امور تلاتے ہیں یا انہیں وہ باتیں سناتے ہیں جو ان کی مرضی کے عین مطابق ہوں۔ وہ انہیں ان کے
فرائض سے آگاہ نہیں کرتے۔ اس خوف سے کہیں بادشاہ ان کی آمد پر ہندی عائد نہ کریں یا یہ کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ حالانکہ

[illegible]

نے فرمایا، میں نہیں جانتا ! یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان سے دریافت کیا، جبریل نے کہا ! میں نہیں جانتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتلایا کہ بہترین جگہ مساجد اور بدترین جگہ بازار ہیں۔

حضرت ابن عمرؓ سے اگر کوئی دس مسئلے پہنچتا تو آپ ایک کا جواب دیتے اور نو کے جواب میں خاموش رہتے۔ ابن عباسؓ کو کا جواب دیتے اور ایک کے جواب میں خاموشی اختیار فرماتے۔ فقہائے مفسد میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا ”میں جانتا ہوں“ کہنے والے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ سفیان ثوری، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، قسطل ابن عیاض اور بشر ابن حارث وغیرہ حضرات لاادری کہنے والے تھے۔ عبدالرحمن ابن ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد میں ایک سو بیس صحابہ کی زیارت کی ہے۔ ان میں سے کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو وہ کہی جاتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچالے۔ ایک روایت میں عبدالرحمن ابن ابی بکرؓ کے یہ الفاظ کہ جب کوئی سوالی ان کے سامنے آتا تو وہ اس کو دوسرے کے پاس بھیج دیتے۔ دوسرا تیسرے کے پاس، یہاں تک کہ وہ سوالی پھر پہلے کے پاس آجاتا۔ روایت میں ہے کہ اصحابِ معقہ میں سے کسی کے پاس ایک بھٹی ہوئی سری بطور ہدیہ آئی۔ اس وقت اصحابِ معقہ نہایت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان صحابی نے وہ ہدیہ دوسرے کی طرف بڑھادیا۔ دوسرے نے تیسرے کو، پالا خرچلے ہی کو واپس لے لیا۔ اس تفصیل کی روشنی میں ہمارے زمانے کے علما کرام کی حالت کا جائزہ لیجئے اور غور کیجئے کہ حالات کس قدر بدل گئے ہیں۔ پہلے لوگ جس چیز سے بھاگتے تھے اب وہ مطلوب بن گئی ہے اور جو شے پہلے کبھی مطلوب تھی اب اس سے نفرت کی جانے لگی ہے۔

فتویٰ دینے کی ذمہ داری سے بچنے کو مستحسن سمجھا گیا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دیں مگر تین آدمی امیرا مامور یا مکتف۔ (۱) بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ڈالا کرتے تھے۔ اول امانت، دوم وصیت، سوم امانت، چارم فتویٰ۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جس کو کم علم ہوتا وہ فتویٰ دینے کے لیے جلد تیار ہو جاتا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا وہ کسی دوسرے پر ٹالنے کی کوشش کرتا۔ صحابہ کرام اور تابعین زیادہ پانچ امور میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، مساجد کو آباد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اچھائی کا حکم دینا۔ برائی سے منع کرنا۔ اس لیے کہ ان حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تھا۔

کل کلام ابن آدم علیہ لاله الا ثلثۃ لعلہ بمعروف او نہی عن متکرر او ذکر اللہ تعالیٰ (ترمذی ابن ماجہ)

ابن آدم کی تمام باتیں اس کے لیے معز ہیں مگر تین باتیں اس کے لیے مفید ہیں۔ اچھی بات کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔

قرآن پاک میں ہے :

لَا خَيْرَ فِیْ کَثِیْرٍ مِّنْ نَّجْوَا ھُمْ اِلَّا مَنۡ اٰمَرَ بِصَلٰتٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَیْنِ النَّاسِ - (پ ۵، ر ۳، آیت ۱۲)

نہیں ہے کوئی خیر ان کی بہت سی سرگوشیوں میں مگر جو شخص صدقہ کے لیے کہے یا نیک کام کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے۔

کسی عالم نے ایک ایسے شخص کو خواب میں دیکھا جو اجتہاد کیا کرتا تھا اور فتوے دیا کرتا تھا۔ عالم نے ان سے پوچھا تمہیں اپنا اجتہاد اور فتوؤں سے کوئی فائدہ پہنچا؟ انہوں نے ٹانگ چڑھائی اور منہ پھیر کر کہا : یہ چیزیں کچھ کام نہ آئیں۔ ابنِ حفص فرماتے

(۱) یہ روایت دوسرے باب میں گذر چکی ہے وہاں امیر اور مکتف کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ حرم

ہیں کہ آج کل کے علماء ایسے ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ اگر حضرت عمرؓ سے وہ سوالات کئے جاتے تو تمام اہل بدر کو جمع کر لیتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاموش رہنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے وہ لوگ بغیر ضرورت کے کبھی کچھ نہ فرماتے۔ حدیث شریف میں ہے :

اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ لَوْنِي صَمْتًا وَرَهْدًا فَتَتَرَبَّوْا مِنْهُ فَإِنَّهُ يَلْقَى الْحِكْمَةَ (ابن ماجہ)
جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے خاموشی اور زہد میسر ہے تو اس سے قریب ہو جاؤ اس لیے کہ اسے حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔

بعض اکابر فرماتے ہیں کہ عالم دو ہیں۔ ایک عوام کا عالم یہ شخص مفتی کہلاتا ہے۔ مفتی بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں۔ ایک خواص کا عالم یہ شخص توحید اور قلب کے اجمال کا علم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ متفق اور تمار جتے ہیں۔ بزرگان سلف میں یہ بات مشہور تھی کہ امام احمد ابن حنبل دجلے کی طرح ہیں۔ ہر شخص اس میں سے اپنی وسعت کے بقدر پانی لے لیتا ہے اور بشر ابن حارث اس بیٹھے کنویں کی طرح ہیں جو ڈھکا ہوا ہو۔ ایسے کنویں سے ایک وقت میں صرف ایک شخص ہی مستفید ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ فلاں شخص عالم ہے۔ فلاں حکم فلاں شخص کو کلام میں زیادہ دستگاہ ہے اور فلاں شخص علم میں مہارت رکھتا ہے۔ ابو سلیمانؒ فرماتے ہیں کہ معرفت کلام کی بہ نسبت سکوت سے زیادہ قریب تر ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب علم زیادہ ہوتا ہے تو کلام میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسیؓ نے حضرت ابو الدرداءؓ کو ایک خط لکھا۔ ان دونوں صحابیوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت قائم کر دیا تھا۔ (۱) خط کا مضمون یہ تھا :

”بھائی ! میں نے سنا ہے کہ تمہیں لوگوں نے مسند طبیب پر بٹھایا ہے اور آپ تم مریضوں کا علاج کیا کرتے ہو۔ مگر اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اگر حقیقت میں تم طبیب ہو تب تو کلام کرنا اس صورت میں تمہارا ہر لفظ مریضوں کے لیے شفاء ہو گا اور اگر تم بہ تکلف طبیب بنے ہو تو خدا سے ڈرو۔ مسلمانوں کی زندگی سے مت کیلو۔“

اس خط کے بعد حضرت ابو الدرداءؓ سے جب کوئی دوا کے لیے کہتا تو آپ توڑی دیہ توقف فرماتے پھر دوا تجویز کرتے۔ حضرت انسؓ سے جب کوئی سوال کرتا تو آپ فرماتے ! ہمارے آقا حسنؓ سے دریافت کرو۔ حضرت ابن عباسؓ مسائل کو حضرت جابر ابن یزیدؓ کے پاس بھیج دیتے۔ حضرت ابن عمرؓ کہہ دیا کرتے کہ سعید ابن المسیبؓ سے پوچھو۔ روایت ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصریؓ کے سامنے بیس حدیثیں بیان کیں۔ لوگوں نے ان احادیث کی تشریح کے لیے عرض کیا ”فرمایا میں صرف روایات کے الفاظ کا علم رکھتا ہوں۔ بعد میں حسن بصریؓ نے ایک ایک حدیث کی الگ الگ تشریح بیان کی۔ لوگوں کو آپ کے حسن بیان اور قوتِ حفظ پر بڑی حیرت ہوئی۔ ان صحابیؓ نے مٹھی بھر کنکر لوگوں کی طرف اچھال کر فرمایا کہ تم مجھ سے طس باتیں معلوم کرتے ہو حالانکہ اتنا بڑا عالم تمہارے یہاں موجود ہے۔

ساتویں علامت : علمائے آخرت کی ساتویں علامت یہ ہے کہ ان میں علم باطن حاصل کرنے کی لگن ہو اور وہ دل کی نگرانی، طریق آخرت کی معرفت اور اس پر چلنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور یہ امید رکھیں کہ مجاہدے اور مراقبے سے یہ سب امور منکشف ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ مجاہدے سے مشاہدے کو راہ ملتی ہے اور دل کے علوم کی باریکیوں کا علم ہوتا ہے۔ پھر ان سے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس باب میں کتابیں اور تعلیم و محکم کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آدمی مجاہدہ کرے۔ اپنے قلب کا نگران رہے۔ اعمال ظاہر اور اعمال باطن کی تکمیل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں حضور دل اور صفائے فکر و خیال کے ساتھ بیٹھے۔ اس کے علاوہ ہر چیز سے تعلق منقطع کر لے۔ اس صورت میں اس پر لامحدود حکمت کے دروا ہوں گے۔ یہی چیزیں کلید الہام ہیں۔ منع کشف ہیں۔ بہت سیکر کہ عمل اور دل کی صفائی و نگرانی میں مشغول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے

کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ رکھتا ہو، لیکن جس کی فطرت محض ہے اور جس کی عادت یقین ہے اسے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس لیے کہ وہ جب گناہ کرتا ہے توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اظہارِ مذمت کرتا ہے اس لیے اس کے گناہ محاف کر دیے جاتے ہیں، اور نیکیاں باقی رہتی جن سے جنت میں چلا جاتا ہے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں :

ان اقل ما لو تینم الیقین وعزيمة الصبر ومن اعطی حظہ منہما لم یبال ما فاتہ من قیام اللیل وصیام النہار۔

کم سے کم جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ یقین اور صبر کی عزیمت ہے، اور جس کو ان دونوں کا زیادہ حصہ مل گیا اسے اسکی پیدا نہیں کہ رات کی نماز میں (تہجد) اور دن کے روزے (نفل) اسے نہیں ملے۔

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں یہ نصیحت بھی ہے کہ بیٹا! عمل یقین کے بغیر ممکن نہیں، آدمی اپنے یقین کے بقدر ہی عمل کرتا ہے، اور عامل کا یقین اس وقت تک کم نہیں ہو تا جب تک وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتا۔ یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ توحید کا ایک نور ہے اور شرک کی ایک آگ ہے، شرک کی آگ سے مشرکوں کی جس قدر نیکیاں جلتی ہیں اس سے کہیں زیادہ موحّدین کی برائیاں توحید کے نور سے جل جاتی ہیں۔ نور توحید سے مراد یہاں یقین کا نور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے چند جگہوں پر یقین والوں کا ذکر سے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیر اور اخروی سعادت کا ذریعہ ہے۔

یقین کے معنی : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یقین کے کیا معنی ہیں، اور اس کی قوت یا ضعف کا کیا مفہوم ہے؟ یہ سوال بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک یقین کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ یقین ایک مشترک لفظ ہے جسے دو مختلف گروہ مختلف معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یقین کے معنی اول۔ اہل مناظرہ اور اہل کلام کے نزدیک یقین کے معنی ہیں شک نہ ہونا۔ اس لیے کہ نفس جب کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے تو اس کی چار حالتیں ہوتی ہیں (۱) ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب دونوں برابر ہوں۔ اس کا نام شک ہے۔ مثلاً آپ سے اگر کسی معین شخص کے متعلق دریافت کیا جائے کہ اسے عذاب ہو گا یا نہیں، اور اس شخص کی حالت سے آپ واقف نہیں، اس صورت میں آپ کا نفس نہ اثبات کی طرف مائل ہو گا اور نہ نفی کی طرف، بلکہ دونوں صورتیں آپ کے خیال میں ممکن ہوں گی۔ اس حاصل کو شک کہتے ہیں۔ (۲) دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کا نفس دونوں باتوں میں سے کسی ایک کی طرف رجحان رکھتا ہو۔ لیکن ساتھ ہی دوسری بات بھی ممکن ہو۔ لیکن ظاہر اول کی ترجیح میں کوئی امر مانع نہ ہو۔ مثلاً جس شخص کو آپ ایک بخت اور متقی سمجھتے ہیں اس کے متعلق کوئی آپ سے دریافت کرنے لگے تو آپ کا نفس اس کی نجات کی طرف زیادہ مائل ہو گا۔ اس لیے کہ سعادت کی تمام علامتیں واضح ہیں۔ حالانکہ اس کا بھی امکان ہے کہ اس کے باطن میں کوئی امر ایسا بھی ہو جو اس کے عذاب کا باعث بن سکتا ہو، لیکن یہ محض امکان ہے، آپ اس کو راجح نہیں سمجھتے، اس حالت کا نام یقین ہے۔

(۳) تیسری حالت یہ ہے کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس پر چھا جائے، اور اس کے خلاف کا تصور بھی نہ ہو۔ اگر خلاف کا تصور بھی ہو تو نفس اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ مگر یہ تصدیق حقیقی معرفت کے ساتھ ہے، مطلب یہ ہے کہ اس حالت والا اگر اس امر میں غور و فکر کرے، شکوک و شبہات سے اور ان پر توجہ دے تو اس کے نفس میں کسی شبہ کی گنجائش نکل سکتی ہے، اس حالت کو اعتقاد قریب الیقین کہتے ہیں۔ جیسا کہ تمام امور شریعہ میں عوام کا اعتقاد کہ محض سننے سے دلوں میں راجح ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر شخص صرف اپنے مذہب کو صحیح اور حق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ صرف

دوسری اصطلاح : فقہاء اور صوفیاء کی ہے۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین وہ ہے جس میں شک کا اعتبار نہ کیا جائے بلکہ عقل و خرد پر اس کے علمے کا اعتبار کیا جائے۔ چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص موت کے سلسلے میں ضعیف الیقین ہے، حالانکہ موت میں اسے کوئی شک نہیں ہے۔ یا یہ کہ فلاں شخص رزق کے سلسلے میں پختہ یقین رکھتا ہے۔ حالانکہ یہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ بھوکا ہی رہ جائے۔ متنگلو کا حاصل یہ ہے کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف مائل ہو اور یہ تصدیق دل و دماغ پر اس طرح غالب اور مسلط ہو کہ اختیار و انکار میں اسی کا حکم چلتا ہو، وہی مؤثر ہو، یہی حالت یقین کہلاتا ہے۔ چنانچہ یقین کی پہلی اصطلاح کے مطابق موت کے سلسلے میں سب لوگوں کا یقین برابر ہے۔ یعنی اس میں کسی کو کسی طرح کا شک نہیں مگر دوسری اصطلاح کے مطابق سب کو یقین حاصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو موت کی طرف سے غافل ہیں مگوا ان کو اس کا یقین نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں پر یہ یقین اس طرح غالب ہے کہ دن رات موت کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ حالت پختہ یقین والوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی دانشور کا قول ہے کہ جس یقین میں شک نہ ہو اور وہ اس شک کے مشابہ ہو جس میں یقین نہ ہو صرف موت ہے۔ موت کے علاوہ کسی دوسری چیز پر یہ تعریف صادق نہیں آتی۔ اس اصطلاح کے مطابق یقین میں قوت اور ضعف ہو سکتا ہے۔

علمائے آخرت کی ہم نے یہ علامت بیان کی ہے کہ ان کی توجہ یقین کو مضبوط تر بنانے کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو۔ اس سے مراد وہ یقین ہے جو یقین کی دونوں اصطلاحوں کے مطابق ہو۔ یعنی یہ کہ پہلے شک دور ہو اور پھر نفس پر یقین کا تسلط ہو جائے، یہ تسلط

اس طرح پر ہو کہ نفس کا ہر تصرف اسی یقین کے دائرے میں ہو۔ اس تفصیل سے آپ یہ بھی جان لیں گے کہ یقین کا تین قسموں پر مبنی ہونے کا کیا مطلب ہے (۱) اس کا قوی اور ضعیف ہونا (۲) زیادہ اور کم ہونا (۳) پوشیدہ اور ظاہر ہونا۔

جہاں تک یقین کی قوت اور ضعف کا سوال ہے، یہ یقین کے دوسرے معنی (فقہاء اور صوفیاء کی اصطلاح) سے تعلق رکھتا ہے۔ قوت اور ضعف کے اعتبار سے یقین کے درجات بے شمار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موت کی تیاری کے سلسلے میں بھی لوگوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف ہے، تیاری کا یہ اختلاف یقین کے درجات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یقین کی پوشیدگی اور ظہور کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا ہے یقین کے پہلے اور دوسرے معنی میں پوشیدگی اور ظہور کا فرق موجود ہے۔ مثلاً مکہ مکرمہ اور فدک کے موجود ہونے کا آپ کو یقین ہے۔ اسی طرح آپ حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام کے وجود کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی تصدیق میں آپ کوئی شک نہیں کرتے، اس لیے دونوں کا ثبوت خبر متواتر سے ملتا ہے۔ مگر مکہ اور فدک کی تصدیق آپ کے دل میں زیادہ روشن، ظاہر اور نمایاں ہے، جب کہ دوسرے امر کی تصدیق کا یہ حال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ اور فدک کی تصدیق آپ غجروں کی کثرت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اسی طرح مناظر بھی اپنے معتقدات میں یہ فرق پاتا ہے۔ مثلاً اس کا ایک نظریہ کئی دلیلوں سے ثابت ہے، اور ایک نظریے کا اثبات صرف ایک دلیل سے ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے نظریے میں اس کا یقین دوسرے نظریے کے مقابلے میں زیادہ واضح اور نمایاں ہو گا۔ حالانکہ ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی وہ شک نہیں کرتا لیکن یقین کے درجات مختلف ہیں۔ کبھی کبھی محکم اس فرق کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم کتابوں سے اور سماع سے حاصل کرتا ہے وہ اپنے دل میں معلومات کے مختلف احوال اور درجات کا جائزہ نہیں لیتا۔ یہ قوت و ضعف اور ظہور و خفاء کی بحث تھی یقین کی کثرت و قلت کا تعلق متعلقات یقین سے ہے۔ مثلاً یہ کہا جاتا ہے ”فلاں علم میں فلاں سے زیادہ ہے“ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص کی معلومات فلاں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کبھی تو تمام امور شرعیہ پر پختہ یقین رکھتا ہے۔ اور کبھی بعض امور شرعیہ پر۔ پہلے کا تعلق اس عالم سے ہے جس کا علم زیادہ ہے اور دوسرے کا تعلق اس علم سے ہے جس کا علم کم ہے۔

یقین کے متعلقات : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ یقین کے متعلقات کیا ہیں؟ یقین کا محل کیا ہے؟ اور یقین کن امور میں مطلوب ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یقین کا محل وہ امور ہیں جو انبیاء علیہم السلام لیکر آئے ہیں۔ یقین ایک مخصوص معرفت کا نام ہے اور اس کا تعلق ان معلومات سے ہے جو شریعتیں لائی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بے شمار معلومات ہیں جو یقین کا محل بن سکتی ہیں عاجز و ناتواں بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان بے شمار معلومات کا احاطہ کر سکے، اس لیے ہم اصل اور بنیادی امور بیان کئے دیتے ہیں۔

ان میں سے ایک توحید ہے، یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ تمام مخلوق ایک مسبب الاسباب سے ہیں۔ بندہ کی نظروں میں نہ رہے، بلکہ وسائل کو بے اثر سمجھے اور انھیں مسبب الاسباب کا تابع تصور کرے۔ یہ شخص متحد ہو گا کیونکہ اس نے محض تصدیق کی ہے۔ پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں کوئی شک بھی باقی نہ رہے۔ یہ شخص پہلی اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کہلائے گا۔ پھر اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جائے کہ درمیانی چیزیں اس کے نزدیک بالکل بے اثر ہو کر رہ جائیں، نہ ان پر وہ اظہار ناراضگی کرے، نہ ان سے خوش ہو، اور نہ ان کا ممنون و مشکور ہو، بلکہ انھیں ایسا سمجھے جیسا کہ قلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے تابع ہیں، اصل انعام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اس صورت میں وہ دوسری اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کہلائے گا۔ یہ یقین افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ پہلے یقین کا ثمرہ، اس کا فائدہ اور اس کی روح ہے۔ جب آدمی یہ یقین کر لیتا ہے کہ سورج، چاند، ستارے، جمادات، نباتات، حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے امر کے اس طرح مسخر ہیں جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں مسخر ہے، اور ان سب

کا سرچشمہ صرف قدرت ازیلہ ہے۔ تو اس کے دل پر توکل، رضا و تسلیم کا غلبہ ہو جاتا ہے، کینہ، حسد اور بدخلق سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

یقین کا دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر اعتماد کرے جو اس نے رزق کے سلسلے میں کیا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا - (پ ۱۲، ر ۱، آیت ۶)

اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔

اس سلسلے میں یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ کا رزق مجھے ضرور ملے گا، اور جو کچھ میری قسمت میں ہے وہ مجھے تک پہنچ کر رہے گا۔ جب یہ بات دل پر غالب ہو جائیگی تو وہ شخص حلال ذرائع سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔

اور جو چیز اسے نہیں ملے گی اس پر افسوس نہیں کرے گا۔ نہ دامن حرص دراز کرے گا۔ اس یقین کا ثمرہ بھی بہت عمدہ ہے۔

یقین کا دوسرا عمل یہ ہے کہ بندہ کے دل پر اس آیت کریمہ کے معانی کا غلبہ ہو :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ - (پ ۳۰، ر ۲۳، آیت ۸-۷)

سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

یعنی اسے ثواب و عذاب کا یقین ہو، اور یہ سمجھے کہ اطاعت کو ثواب سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ روٹی کو پیٹ بھرنے سے تعلق ہے، اور گناہوں سے عذاب کو وہ رشتہ ہے جو زہر کا ہلاک کرنے سے، جس طرح انسان پیٹ بھرنے کے لیے روٹی حاصل کرنے کا حریص ہوتا ہے، تھوڑی بہت جتنی اسے حاصل ہو اس کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح بندہ مؤمن کو طاعات کا حریص ہونا چاہیے اور چھوٹی بڑی، جس قدر طاعات ہیں اس میں ان سب کو بجالانے کا جذبہ موجود ہونا چاہیے، جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت، اسی طرح بندے کو گناہوں سے بچنا چاہئے چاہے وہ صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ۔ جہاں تک یقین کی پہلی اصطلاح کا تعلق ہے۔ اس کے مطابق اس امر کا یقین اکثر اہل ایمان کو ہوتا ہے، لیکن دوسری اصطلاح کے مطابق خاص مقررین کو ہوتا ہے۔ اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حرکات و سکنات، افکار و خیالات کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے، اور برائیوں سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے چنانچہ جس قدر یہ یقین غالب ہو گا۔ اسی قدر گناہوں سے احتراز اور اطاعت کے لیے مستعدی میں اضافہ ہو گا۔

یقین کا چوتھا عمل یہ ہے کہ انسان یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حالت اور ہر کیفیت سے واقف ہے۔ میرے دل کے دوسووں اور محلی افکار و خیالات پر اس کی نظر ہے۔ پہلی اصطلاح کے مطابق اس کا یقین ہر مومن کو ہوتا ہے، لیکن دوسری اصطلاح کے مطابق یہ یقین نادر و نایاب ہے، جب کہ یہی یقین مقصود ہے، صد یقین اس مرتبے کا یقین رکھتے ہیں۔ اس یقین کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے تمام افعال میں ادب سے رہتا ہے بالکل اس شخص کی طرح جو کسی بڑے بادشاہ کے سامنے مصروف عمل ہو۔ گردن جھکی ہوئی ہے، اور کام میں مشغول ہے۔ وہ ہر ایسی حرکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو ادب کے خلاف ہو، چنانچہ جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن سے اسی طرح واقف ہے جس طرح لوگ اس کے ظاہر سے واقف ہیں تو اسے ظاہر و باطن کے اعمال میں یکسانیت پیدا کرنی چاہیے بلکہ باطن کی تعمیر، صفائی اور تطہیر و تزئین میں زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ یقین کے مقام سے حیا، خوف، انکساری، تواضع، خشوع، خضوع اور کچھ دوسرے اخلاق فائدہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان اخلاق سے دوسری طاعتوں کو تحریک ہوتی ہے۔

ان امور میں سے کسی بھی ایک امر میں یقین کی مثال درخت ہے۔ اخلاق فائدہ اس درخت سے نکلی ہوئی شاخوں کے مشابہ

ہیں، اور اعمال و طاعات جو اخلاق سے جنم لیتی ہیں وہ پھول اور پھل کی طرح ہیں جو شاخوں پر نکلتے ہیں، مختصر یہ کہ یقین ہی ایمان کی بنیاد اور اساس ہے۔

یقین کے محل اور مقامات بیشار ہیں۔ چوتھی جلد میں انشاء اللہ ان مقامات کی تفصیل بیان کریں گے۔ لفظ یقین کے معنی سمجھانے کے لیے یہاں اسی قدر کافی ہے۔

توس علامت : علمائے آخرت کی نویں علامت یہ ہے کہ وہ انکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گذاریں، سر جھکائے رہیں، عملیں اور خاموش رہیں، شکل و صورت، لباس، حرکات و سکنات، گفتگو اور خاموشی ہر چیز میں خوف و خشیت کا اثر نمایاں ہو، جب انہیں کوئی دیکھے تو خدا یاد آئے، ظاہر حال ان کی نیک عملی کی دلیل ہو، علمائے آخرت کی انکسار، تواضع اور وقار کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو جاتا ہے، بعض اکابر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے زیادہ حسین نہیں پہنایا جس میں تواضع کے ساتھ وقار بھی ہو۔ یہ لباس انبیاء علیہم السلام کا ہے۔ اور یہی لباس صدیقین اور علمائے آخرت کی علامت ہے۔ زیادہ بولنا، ہمیشہ ہنسنے رہنا، بولنے اور حرکت کرنے میں تیزی کرنا جتنی خوروں کی علامتیں ہیں، اور ان لوگوں کی علامتیں ہیں جو خدا کے عذاب عظیم اور شدت غضب سے غافل ہوں، یہ ان علمائے دنیا کا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوں۔ علمائے باللہ کا یہ طریقہ نہیں۔ اس لیے کہ عالم سہیل ستیریؒ کے یہ قول تین ہیں۔ ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے امر سے واقف ہے، لیکن اس کے ایام سے واقف نہیں، یہ ان علماء کے گروہ میں شامل ہے جو حلال و حرام کے باب میں فتویٰ دیتے ہیں، لیکن یہ علم خشیت الہی پیدا نہیں کرتا۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے واقف ہے لیکن اس کے امر اور ایام سے واقف نہیں۔ یہ شخص عام مؤمنین کے گروہ میں ہے۔ تیسرا وہ عالم ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھی جانتا ہے اور اس کے امر و ایام سے بھی واقف ہے۔ یہ شخص صدیقین کے زمرہ میں ہے۔ خوف اور تواضع کا غلبہ صرف ان ہی لوگوں پر ہوتا ہے۔ ایام سے ان کی مراد عقوبات کی قسمیں اور اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ نعمتیں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے گذشتہ اور موجودہ امتوں کو نوازا ہے۔ جس شخص کا علم ان سب چیزوں کو محیط ہو گا اس کو خدا کا خوف بھی زیادہ ہو گا۔ اور اس کی تواضع اور انکساری بھی نمایاں ہوگی۔

حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو اور علم کے لیے وقار اور حلم سیکھو جس شخص سے علم سیکھو اس کے لیے تواضع اختیار کرو، جو شخص تم سے علم حاصل کرے اسے تمہارے سامنے تواضع سے پیش آنا چاہیے، جابر علماء مت بنو کہ تمہارا علم جمل کے برابر بھی نہ ہو۔ کسی دانشور کا قول ہے کہ جب اللہ کسی کو علم عطا کرتا ہے تو اسے علم کی ساتھ ساتھ حلم، تواضع، خوش مزاجی اور نرم گفتگو بھی دیتا ہے۔ مفید علم اسی کا نام ہے۔ کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم زہد، تواضع اور حسن اخلاق جیسی صفات کا حامل بنائے وہ متقیوں کا امام ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

ان من خیار امتی قومایضحکون جہرا من سعة رحمة اللہ وبیکون سرامن
خوف عذابہ ابدانہم فی الارض وقلوبہم فی السماء ارواحہم فی الدنیا
وعقولہم فی الآخرة ینشمون بالسکینة یتقربون بالوسيلة (ماک و بیہق)

میری امت سے بعض اچھے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر میری نعمتوں کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور باطن میں عذاب کے خوف سے روتے ہیں، ان کے جسم زمین پر ہیں اور ان کے دل آسمان پر ہیں، ان کی روحیں دنیا میں ہیں، اور عقلیں آخرت میں، یہ لوگ وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہتے ہیں (یعنی وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو)۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ حلم علم کا وزیر، نرمی اس کا باپ، اور تواضع اس کا لباس ہے۔ بشر این حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم کے ذریعہ اقتدار کا خواہشمند ہو، اللہ تعالیٰ کی قہر اس کی دشمن ہے اس لیے کہ وہ شخص زمین و آسمان میں مبغوض ہے۔

بنی اسرائیل کی روایات میں ہے کہ ایک حکیم نے حکمت کے فن میں تین سو ساٹھ کتابیں لکھیں، بڑی شہرت پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے نبی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی کو اس سے زمین بھری اور کبھی میری رضا کی نیت نہیں کی میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جب اس حکیم کو اس وحی کی اطلاع ہوئی تو بیڑا نادم ہوا۔ اور اپنی عادت ترک کی، عوام میں اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، بازاروں میں پھرا، بنی اسرائیل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہوا، اور اپنے دل میں اکساری کا جذبہ پیدا کیا۔ تب اللہ نے ان کے نبی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اب تجھے میری رضامندی کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ اور اعلیٰ بلال ابن اسعد کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کے سپاہی کو دیکھتا ہے تو اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہے، اور ان علماے دنیا کو دیکھتا ہے جو بری عادتیں رکھتے ہیں، اور منصب و جاہ کے طالب ہیں انھیں برا نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس سپاہی کی بہ نسبت یہ علماے دنیا زیادہ نفرت اور دشمنی کے مستحق ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ سوال کیا :

ای الأعمال افضل؟ قال: اجتناب المحارم، ولا يزال فوک رطباً من ذکر اللہ تعالیٰ قلیل! فای الاصحاب خیر؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم! صاحب ان ذکر اللہ اعانک وان نسیت ذکرک قیل: فای الاصحاب شر؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم! ان نسیت لم یذکرک، وان ذکرک لم یعنک قیل: فای الناس اعلم؟ قال اشدهم لله خشية قیل: فاخبر نابخيار نانجا لسهم قال صلی اللہ علیہ وسلم! الذين اذکروا ذکر اللہ قیل: فای الناس شر؟ قال اللہم اغفر! قالوا اخبرنا یا رسول اللہ! قال العلماء اذا فسدوا (۱)

کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: حرام چیزوں سے بچنا، اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رطب اللسان رہنا۔ عرض کیا گیا: کون سے دوست بہتر ہیں؟ فرمایا: وہ دوست اچھے ہیں کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو وہ تمہاری مدد کریں، اگر تم بھول جاؤ تو وہ تمہیں یاد دلا دیں، عرض کیا گیا: کون سے دوست برے ہیں؟ فرمایا: وہ دوست برے ہیں کہ جب تم اللہ کو بھول جاؤ وہ تمہیں یاد نہ دلائیں، اور جب تم اس کا ذکر کرو تو وہ تمہاری مدد نہ کریں۔ عرض کیا گیا: لوگوں میں زیادہ جاننے والا کون ہے؟ فرمایا: اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ عرض کیا گیا: ہم میں سے ان بہتر لوگوں کی نشاندہی کرو دیجئے جن کے پاس ہم بیٹھ سکیں، فرمایا: وہ لوگ کہ جب انھیں دیکھا جائے تو خدا یاد آئے، عرض کیا گیا: بدترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا: اللہ معاف کرے! عرض کیا گیا: یا رسول اللہ تلامذہ دیجئے، فرمایا: علماء جب بگڑ جائیں۔

ایک اور حدیث میں آپ کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے۔

ان اکثر الناس امانا یوم القيامة اکثرهم فکر افي الدنيا و اکثر الناس ضحکا في الآخرة اکثرهم بکاء افي الدنيا واشد الناس فرحاً في الآخرة اطولهم حزن افي الدنيا (۲)

قیامت کے دن سب سے زیادہ مامون وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ فکر مند ہو، آخرت میں سب سے زیادہ وہ ہنسے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے گا، اور آخرت میں سب سے زیادہ خوش ہوگا جو دنیا میں بدلتوں رنجیدہ رہا ہو۔

(۱) یہ روایت احیاء العلوم کے بیان کردہ الفاظ میں نہیں لی۔ البتہ دوسرے الفاظ میں یہی مضامین طبرانی ابن السنی اور داری نے بیان کیے ہیں۔

(۲) اس کی اصل نہیں لی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کا ضامن ہوں، اور اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں کہ تقویٰ کی موجودگی میں عمل کی کھیتی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی، اور نہ ہدایت کی موجودگی میں کسی کام کی جڑ بے آب رہ سکتی ہے۔ جاہل ترین شخص وہ ہے جو خوفِ خدا کی قدر نہ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو علم کو ہر جگہ سے جمع کرے اور اس کے ذریعہ فتنوں کی تاریکیوں میں چھاپا مارے اسی طرح کے ذلیل و خوار لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ ایک دن بھی اس نے صحیح عالمانہ زندگی نہیں گذاری، چنانچہ وہ صبح کو اٹھتا ہے، ادھر ادھر کی چیزیں اکٹھی کرتا ہے، جن کا کم حصہ مفید اور زیادہ حصہ غیر مفید ہوتا ہے۔ یہاں تک جب وہ سڑے ہوئے پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور بے فائدہ چیزیں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے تو لوگوں کا استاذ بن بیٹھتا ہے، تاکہ لوگوں کو ان کے مشتبہ امور سے نجات دلا سکے۔ اگر کوئی نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اپنی رائے سے کام لیتا ہے درحقیقت وہ کڑی کے جالے کی طرح درجہ درجہ شہادت کی تاریکیوں میں الجھ گیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے غلطی کی ہے یا ٹھیک کہا ہے؟ وہ جہالتوں کی پیٹھ پر سوار راہِ علم کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کے لیے عذر نہیں کرتا تاکہ بچ جائے۔ اور نہ علم کو مضبوط پکڑتا ہے تاکہ فائدہ اٹھا سکے، خونِ ناحق اس کی ہاتھوں روتے ہیں، اس کے فیصلوں سے زنا جائز قرار پاتے ہیں۔ خدا کی قسم اس کو پیش آمدہ سوال کا جواب دینے کی قدرت حاصل نہیں، اور نہ وہ اس ذمہ داری کا اہل ہے جو اسے تقویٰ کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب کے مستحق ہیں اور جن پر زندگی بھر نوہ کرنا چاہیے۔“

ایک اور موقع پر حضرت علی نے فرمایا کہ تم علم سنو تو خاموش رہو۔ لایعنی اور لغو باتوں میں علم کو غلط طے نہ کرو۔ ورنہ دل میں اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ بعض بزرگانِ سلف کا قول ہے کہ عالم جب ایک دفعہ ہنستا ہے تو علم کا ایک لقمہ منہ میں سے نکال دیتا ہے۔ بعض حضرات کا قول ہے کہ اگر استاذ میں حسبِ ذیل تین باتیں ہوں تو شاگرد پر علم کی نعمتیں تمام ہو گئی۔ (۱) صبر (۲) تواضع (۳) خوش اخلاقی، اور شاگرد میں یہ تین باتیں ہوں تو استاذ پر نعمت تمام ہوتی ہے۔ (۱) عقل (۲) ادب (۳) حسن فہم۔

حاصل یہ ہے کہ جو اخلاقِ کلام اللہ میں مذکور ہیں علمائے آخرت میں وہ سب بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم کا علم عمل کے لیے حاصل کرتے ہیں، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں حاصل کرتے۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہم زندگی بھر یہی دیکھتے رہے کہ اصحابِ رسول کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو ہم اس کے حلال و حرام، اور امرو نواہی کا علم حاصل کرتے تھے، اور سورت کا وہ مقام معلوم کرتے تھے جہاں توقف کرنا چاہیے، اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ انھیں ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے، چنانچہ وہ سورہ فاتحہ سے آخر قرآن تک پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے اور کس جگہ توقف کرنا چاہیے وہ اپنے علم سڑے گلے چھواریوں کی طرح بکھیرتے چلے جاتے ہیں۔ (حاکم و بیہقی)۔ ایک اور روایت میں یہی مضمون ان الفاظ میں ہے بیان کیا گیا ہے کہ ہم اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے پہلے ایمان عطا ہوا تھا، تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جنھیں ایمان سے پہلے قرآن ملے گا۔ وہ قرآن کے الفاظ و حروف کی پابندی کریں گے، لیکن اس کی حدود یعنی اوامرو نواہی کی تکمیل نہیں کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے پڑھا ہے ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، ہم نے علم حاصل کیا ہے ہم سے بڑا عالم کون ہے، ان کا حصہ قرآن میں صرف اسی قدر ہو گا، ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ لوگ اُمت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ (ابن ماجہ)

کسی عالم کا قول ہے کہ پانچ صفات علمائے آخرت کی علامت ہیں اور یہ پانچ صفات قرآن کریم کی پانچ آیت سے سمجھ آتی ہیں۔ (۱) خوف (۲) خشوع (۳) تواضع (۴) خوش خلقی (۵) یہ آخری صفت ہی اصل ہے۔ خوف الہی اس آیت سے سمجھو۔ قرآن حکیم میں آتا ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ - (پ ۲۲، ۲۱، آیت ۲۸)

(اور) خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو (اس کی عظمت کا) علم رکھتے ہیں۔

خُشوع اس آیت سے :
خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا - (پ ۳، ر ۱۱، آیت ۱۹۹)
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ کی آیت کے مقابلے میں کم قیمت معاوضہ نہیں لیتے۔

توضیح اور انکساری اس آیت سے :
وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ - (پ ۱۹، ر ۱۵، آیت ۲۱۵)
اور ان لوگوں کے ساتھ (تو شفقانہ) فروتنی کے ساتھ پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔
خوش خلقی اس آیت سے :-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ - (پ ۳، ر ۸، آیت ۱۵۹)
بعد اس کے خدا ہی کی رحمت کے سبب آپ ان کے ساتھ نرم رہے۔

زہد اور دنیا سے بے رغبتی اس آیت سے :-
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - (پ ۲۰، ر ۱۱، آیت ۸۰)
اور جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی وہ کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب ہزار
درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ - (پ ۸، ر ۲، آیت ۱۲۵)
سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔
کسی نے عرض کیا کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جب نور دل میں ڈالا جاتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ
اس کی کوئی علامت بھی ہے؟ فرمایا: ہاں! دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنا، پائیدار دنیا کی طرف توجہ کرنا، اور موت سے پہلے موت کی
تیاری کرنا اس کی علامت ہے۔

دسویں علامت : علمائے آخرت کی دسویں علامت یہ ہے کہ ان کی گفتگو کا عام موضوع علم و عمل ہو۔ وہ جب بھی ملیں ان
امور پر گفتگو کریں جن سے عمل لغو قرار پاتا ہے، دل مضطرب اور پریشان ہوتا ہے، وسوسے اور اندیشے پیدا ہوتے ہیں، اور شرکی
قوتوں کو تحریک ملتی ہے۔ کیونکہ دین کی اصل ہی شر سے بچنا ہے، کسی شاعر کے یہ دو شعر اسی حقیقت کے ترجمان ہیں۔
عرفت الشر لا؛ للشر لكن لتوقينه - ومن لا يعرف الشر: من الناس يقع فيه
ترجمہ : میں برائی سے واقف ہوا، برائی کے لیے نہیں بلکہ برائی سے بچنے کے لیے، جو لوگ برائی سے واقف نہیں وہ برائی میں
پڑ جاتے ہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو اعمال فعلی ہیں وہ آسان ہیں، ان میں سب سے آخری درجے کا بلکہ اعلیٰ درجے کا عمل زبان اور
دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ذکر کا حسن اس میں ہے کہ جو امور اعمال کو باطل کرنے والے، اور دل کو پریشان و مضطرب
کرنے والے ہیں، انہیں پہچانے، راہ آخرت میں ان امور کی معرفت ضروری ہے۔ جہاں تک علمائے دنیا کا تعلق ہے وہ حکومت
کے معاملات، اور مقتضات کی نادر الوقوع تعریفات میں مصروف رہتے ہیں، اور مسائل کی ایسی ایسی صورتیں وضع کرتے ہیں جو کبھی
واقع نہ ہوں گی۔ اور واقع بھی ہوگی تو ان کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ ان کے واقع ہونے کی صورت میں تھلانے والوں کی
بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ علماء ان امور کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جو انہیں رات دن پیش آتے ہیں، اور جن سے طرح طرح کے وسوسے

اور اندیشے جنم لیتے ہیں کس قدر بد بخت ہے وہ شخص جو غیر ضروری چیز کے بدلے اپنی ضرورت کی چیز فروخت کر دے، اور خدا تعالیٰ کے مقبول و مقرب ہونے کے مقابلے میں بندوں میں مقبول و مقرب ہونے کو ترجیح دے، محض اس خیال سے کہ دنیا اسے فاضل محقق، اور یگانہ روزگار عالم تسلیم کرے گی۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کی سزا یہ ہے کہ نہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو، اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے قبولیت حاصل ہو سکے، بلکہ زندگی میں زمانے کی مصیبتوں کا شکار رہے اور آخرت بھی خالی ہاتھ جائے علمائے آخرت کے نفع، اور مقربین کی فلاح و کامیابی دیکھ دیکھ کر ناام ہو۔ یہ ایک زبردست خسارہ ہے۔

حضرت حسن بھریؒ کے سلسلے میں یہ ایک متفقہ رائے ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرنے میں وہ انبیائے کرام کے مشابہ تھے، اور سیرت و کردار میں صحابہ کرام کے مشابہ۔ چنانچہ وہ اپنے مواعظ میں عام طور پر دلوں کے وسوسوں، اعمال کے مفاسد، اور نفس کی شہوتوں کے مخفی امور کے متعلق گفتگو کیا کرتے تھے، کسی نے عرض آپ اپنی تقریروں میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم دوسرے علماء کی تقریروں میں نہیں سنتے۔ آپ نے یہ طرز خطاب کس سے حاصل کیا؟ فرمایا! حذیفہ ابن یمانؓ سے، حذیفہ ابن یمانؓ سے عرض کیا گیا کہ ہم آپ کو وہ باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں جو دوسرے صحابہ نہیں کرتے۔ آپ نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ فرمایا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر باتیں بتلائیں ہیں۔ چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں:-

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ: الْخَيْرُ وَكَانَتْ أَسَالُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقْعُ فِيهِ، وَعِلْمَتِ
أَنْ الْخَيْرِ لَا يَسْبِقُنِي عِلْمُهُ (وَقَالَ مَرَّةً!) فَعِلْمَتِ أَنْ مَنْ لَا يَعْرِفُ الشَّرَّ لَا يَعْرِفُ
الْخَيْرَ، (وَفِي لَفْظٍ آخَرَ) كَانُوا يَقُولُونَ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! لِمَنْ عَمَلٌ كَذَا كُنَا
يَسْأَلُونَهُ عَنْ فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، وَكَانَتْ أَقْوَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَفْسُدُ كَذَا وَكُنَا فَلَمَّا
رَأَيْنِي أَسَالُهُ عَنِ أَفَاتِ الْأَعْمَالِ خَصَّنِي بِهَذَا الْعِلْمِ (۱)

لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا حال دریافت کیا کرتے تھے، اور میں اس خوف سے شر کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا کہ کہیں اس میں جھٹلانہ ہو جاؤں اور یہ بات میں نے جان لی تھی کہ خیر مجھے نہ ملے گا۔ (ایک مرتبہ فرمایا) میں نے یہ جان لیا کہ شر سے واقف نہیں وہ خیر سے بھی ناواقف ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کرتے تھے کہ جو شخص یہ عمل کرے وہ عمل کرے اس کو کیا اجر ملے گا۔ یعنی وہ لوگ اعمال کے فضائل دریافت کیا کرتے تھے، اور میں یہ پوچھا کرتا تھا: یا رسول اللہ عمل کو کون کون سے امور فاسد کرتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا کہ میں اعمال کی آفتوں کے متعلق سوالات کرتا ہوں، تو آنحضرت نے مجھے اس علم کے ساتھ مخصوص فرمادیا۔

حضرت حذیفہؓ کو علم المنافقین بھی خاص طور پر عطا ہوا تھا چنانچہ وہ نفاق کے حقیقت، اس کے اسباب، اور فتنوں کی گمراہیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور دوسرے اکابر صحابہ کرام ان سے خاص و عام فتنوں کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے، ان سے منافقین کے متعلق بھی دریافت کیا جاتا تھا۔ سوال کرنے پر وہ منافقین کا ذکر نام بنام کرنے کی بجائے ان کی تعداد بتلا دیا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ اپنے متعلق ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھ میں بھی نفاق پاتے ہیں؟ حذیفہؓ نے آپ کو نفاق سے بری قرار دیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمرؓ کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو یہ ضرور دیکھتے کہ حذیفہؓ جنازہ میں شریک ہیں یا نہیں؟ اگر شریک ہوتے تو نماز پڑھتے، ورنہ واپس آ جاتے۔ حضرت حذیفہؓ کا نام صاحب الرّاز (راز دار) رکھ دیا گیا تھا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دل کے احوال اور مقامات پر توجہ دینا علمائے آخرت کا بنیادی اصول ہے۔ اس لیے کہ دل ہی تقرب الہی کا
(۱) بخاری و مسلم میں یہ روایت اختصار کے ساتھ مذکور ہے۔

وسیلہ ہے لیکن افسوس ! اب یہ فن تقریباً ختم ہو گیا ہے، اگر کوئی عالم اس میں مشغول بھی ہے تو لوگ اسے نا ممکن الحصول سمجھتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض داعیوں کا دھوکہ ہے۔ اصل شے اختلافی مسائل کی باریکیوں پر عبور حاصل کرنا ہے۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے۔

الطرق شتى وطرق الحق مفردة والسا لکون طریق الحق افراد

لا یعرفون ولا ندري مقاصدهم فہم علی مہل یمشوق قصاص

والناس فی غفلة عما یراد بہم فجلہم عن سبیل الحق رقاص

(ترجمہ۔ راستے بہت ہیں، لیکن حق کا راستہ جداگانہ ہے۔ اس راستے کے چلنے والے بھی منفرد ہیں، نہ ان کو کوئی ان کے مقاصد سے واقف ہے، چنانچہ وہ خراشاں چلے جا رہے ہیں۔ اور لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں، اور راہ حق کی طرف سے آنکھیں بند کئے ہوئے ہیں۔)

در حقیقت لوگ اس امر کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں جو سہل ترین ہے، اور ان کے مزاج کے مطابق ہے، حق سے لوگ اعراض کرتے ہیں، اس لیے کہ حق تلخ ہے، اس سے واقف ہونا مشکل ہے، اس کا ادراک دشوار ہے اس کا راستہ دشوار گزار ہے، خاص طور پر دل کے احوال سے واقف ہونا، اور اخلاق فاسدہ سے اس کی تطہیر کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس کی تکلیف جانکائی کی تکلیف سے بھی کہیں زیادہ ہے، جو شخص قلب کی تطہیر میں مصروف ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو مستقبل میں شفاء کی توقع پر دوا کی تنہی پر مبر کرتا ہے۔ یا اس شخص کی طرح ہے جو عمر بھر روزے رکھتا ہے اور بھوک پیاس کی سختیاں برداشت کرتا ہے، شخص اس امید پر کہ مرنے کے بعد اسے راحت نصیب ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ راہ حق کی رغبت کس طرح ہو سکتی ہے۔ مشہور ہے کہ بھرے میں ایک سو بیس داعی تھے، جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن علم یقین کے متعلق اور احوال قلب کے بارے میں صرف تین حضرات گفتگو کیا کرتے تھے یعنی سہیل ستری، صبحی، عبدالرحیم، ان داعیوں کی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد شمار سے باہر تھی، اور ان تینوں اکابر علم و فضل کی مجلسوں کے شرکاء انگلیوں میں گنے جاسکتے تھے۔ اس لیے کہ نفیس چیزوں کے اہل کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو چیز عوام کو دی جاتی ہے وہ سہل الحصول اور قریب الفہم ہوتی ہے، اور اس کے خواہشمند بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

گیارہویں علامت : علمائے آخرت کی گیارہویں علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بصیرت اور صفائی قلب کی بنیاد پر اپنے علوم پر اعتبار کریں۔ محض کتابوں کی بنیاد پر، یا سننے کے بنا پر اپنے علوم کو قابل اعتماد تصور نہ کریں تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس بات کا آپ نے حکم دیا اس میں آپ ہی کی تقلید ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی تقلید بھی اسی نقطہ نظر سے کرنی چاہئے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، آپ کے اقوال و افعال کے قبول و اتباع کے بعد ان کے اسرار بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے اس لیے کہ کسی فعل کی اتباع اس لیے کی جاتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے، آپ کا کرنا یقیناً کسی راز کے باعث ہوگا۔ چنانچہ عالم آخرت کو اس راز کی بھی جستجو کرنی چاہئے، محض افعال و اقوال یاد کر لینا علم نہیں۔ بلکہ ان کی گہرائی کا ادراک بھی ضروری ہے۔ سمجھے بغیر یاد کر لینے والے عالم نہیں کہلاتے بلکہ علم ظریف کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں یہ فرق ملحوظ تھا۔ چنانچہ علم والا اگر مسائل کا حافظ ہو، اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہو تو اسے عالم نہیں کہیں گے۔ البتہ وہ شخص جس کے دل سے پردہ اٹھ گیا ہو، نور ہدایت سے اس کا دل روشن ہو گیا ہو، وہ خود متبوع اور پیشوا ہے۔ اسے کسی دوسرے کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباسؓ نے ارشاد فرمایا ہے۔

ما من احد الا یؤخذ من علمہ و یتروک الارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (طبرانی)

رسول اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ساری باتیں مان لی جائیں، بعض باتیں مان لی

جاتی ہیں، اور بعض نہیں مانی جاتیں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فقہ حضرت زید ابن ثابتؓ سے حاصل کیا تھا۔ اور قرأت حضرت ابی بن کعبؓ سے، پھر فقہ و قرأت سے اپنے استاذوں سے اختلاف کیا، بعض اکابر علم فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے اس ہم مانتے ہیں، اور جو کچھ صحابہ کرام سے ملا ہے اس میں کچھ پر عمل کرتے ہیں، اور کچھ پر عمل نہیں کرتے، حضرات تابعین سے جو کچھ منقول ہے تو وہ بھی ہم جیسے انسان ہیں، صحابہ کرام کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور قرائن کا بذات خود مشاہدہ کیا ہے، جو باتیں انھیں قرائن کے مشاہدے سے معلوم ہوئیں ان کی طرف دلوں کو میلان ہوا۔ اور اسی سے وہ حق پر قائم رہے، اور قرائن کا یہ مشاہدہ اس نوعیت کا ہے کہ روایت والفاظ میں اس کا شمار نہیں ہوتا، بلکہ ان پر نور نبوت کا کچھ ایسا فیضان تھا کہ اکثر غلطی سے محفوظ رہیں۔

جب یہ حال ہے کہ دوسرے سے سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا پابندیہ تقلید ہے تو کتابوں پر اور مصاحف پر اعتماد کرنا کہاں پسندیدہ ہو سکتا ہے بلکہ یہ کتابیں تو نئی چیزیں ہیں، صحابہ کرام اور اجلہ تابعین کے زمانے میں انکا وجود بھی نہ تھا۔ ۳۰ھ کے بعد صحابہ کرام اور سعید ابن المسیب، حسن بصری اور دیگر اکابر تابعین کی وفات کے بعد تالیفات کا آغاز ہوا۔ ابتدائے لوگ تصنیف و تالیف کے متعلق اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے، اس خیال سے کہ کہیں لوگ کتابوں پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، اور حفظ علوم، تلاوت قرآن اور تدریج القرآن ترک نہ کریں۔ وہ لوگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ جس طرح ہم لوگوں نے علوم حفظ کئے ہیں تم بھی حفظ کرو۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مصحف میں قرآن کریم کی ترتیب و تدوین کی تجویز کی منظوری میں پس و پیش کیا تھا، ان کا ارشاد یہ تھا کہ وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کر لیں، انھیں اس کا بھی اندیشہ تھا کہ کہیں لوگ لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے اس کی تلاوت نہ چھوڑ دیں، یہ فرمایا کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دو تاکہ لوگ ایک دوسرے سے سیکھنے میں مشغول رہیں لیکن حضرت عمرؓ اور بعض دوسرے صحابہ نے اپنی تجویز پر اصرار کیا اور یہ دلیل دی کہ کہیں لوگ تلاوت میں سستی نہ کریں اور اس کا کوئی حافظ ہی باقی نہ رہے یا الفاظ قرآن میں کوئی نزاع واقع ہو اور کوئی ایسی اصل نہ مل سکے جس سے یہ اختلاف دور کیا جاسکے۔ اس دلیل سے حضرت ابو بکر کو شرح صدر حاصل ہو گا، اور آپ نے قرآن پاک کی جمع و ترتیب کا حکم دیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبلؒ امام مالک پر ان کی تصنیف مؤطا کی بنا پر تنقید کیا کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ انھوں نے وہ کام کیا ہے جو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی ابن جریجؒ نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں آثار جمع کئے گئے ہیں، اور وہ تفسیری اقوال بیان کئے گئے ہیں جو مجاہدؒ عطاء اور ابن عباس کے تلامذہ سے منقول ہیں۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ میں لکھی گئی۔ اس کے بعد معمر ابن راشد صنعانی کی کتاب سامعہ آئی۔ یہ کتاب یمن میں لکھی گئی، اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ماثر جمع کی گئیں۔ امام مالک نے مؤطا مدینہ میں تصنیف فرمائی۔ امام مالک کی مؤطا کے بعد جامع تالیف ہوئی۔ اس کے مؤلف سفیان ثوریؒ ہیں۔ چوتھی صدی ہجری میں علم الکلام کے مسائل پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس دور میں اختلافی موضوعات پر کثرت سے لکھا گیا، بعد میں لوگوں کو وعظ گوئی، اور قصہ خوانی میں اپنی دلچسپی کا سامان نظر آیا۔ اور اس طرف توجہ دی جانے لگی۔ اس دور میں علم یقین کا اثر کم ہوا۔ بعد میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ دلوں کا علم اور نفس کے احوال و صفات کی تحقیق اور شیطانی فریب کاریوں سے واقفیت کا علم عجیب سمجھا جانے لگا۔ عام طور پر لوگوں نے ان علوم کو نظر انداز کیا، صرف چند لوگ ایسے رہ گئے جو صحیح معنی میں ان علوم کے ماہر کہے جاسکتے تھے۔ اب عالم وہ کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا ہو، بولنے پر قادر ہو، تقریروں میں قصے خوب بیان کرتا ہو، مقنعی اور مستحجج عبارتیں گھڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے علماء کو عوام سنتے ہیں، اور عوام میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ حقیقی اور غیر حقیقی علم میں فرق کر سکیں۔ نہ انھیں صحابہ کرام کے علوم اور ان کی سیرت و کردار کا علم ہے کہ اسی آئینے میں آج کل کے علماء کا چہرہ دیکھ لیتے، جسے کچھ کہتے سنا اسے عالم کہہ دیا۔ آنے والوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی تقلید کی، بالآخر یہ علم مٹ گیا۔ یہاں تک کہ چند مخصوص

بارہویں علامت : علمائے آخرت کی بارہویں علامت یہ ہے کہ بدعات سے پرہیز کریں۔ اگرچہ عوام نے ان بدعات پر اتفاق کر لیا ہو، صحابہ کے بعد جو بات نئی واقع ہوئی ہو، اس پر عوام کے اجتماع و اتفاق سے غلط فہمی کا شکار نہ ہوں بلکہ صحابہ کرامؓ کے حالات، سیرت و کردار، اعمال و اقوال کا مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ عام طور پر وہ کن امور میں مشغول رہتے تھے؟ آیا درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں، مناظروں میں قاضی، حاکم، اوقاف کے متولی، قیموں اور وصیتوں کے اموال کے امین بنے ہیں، سلطانین کی ہم نشینی اختیار کرنے میں، یا خشیت الہی میں، فکر و تدبّر، مجاہدے، ظاہر و باطن کے مراقبے، چھوٹے بڑے گناہوں سے اجتناب، نفس کی خواہشات، اور شیطان کی فریب کاریوں سے واقف ہونے میں مصروف تھے؟----- یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لوگوں میں بڑا عالم اور حق سے قریب تر وہی ہے جو صحابہ کرام سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، اور اکابر سلف کے طریق سے پوری طرح واقف ہو، اس لیے کہ دین ان ہی لوگوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ حضرت علیؑ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: ہم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو۔ یہ جملہ آپؐ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کسی نے یہ عرض کیا کہ آپؐ نے فلاں شخص کے خلاف کیا ہے؟ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے مطابق عمل پیرا ہو تو اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ اس لیے کہ لوگوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق رائے قائم کر لی ہے اور اب ان کا نفس یہ گوارہ نہیں کرتا کہ یہ اعتراف کر لیں کہ ہماری رائے جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ چنانچہ انھوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صرف ہماری رائے ہی جنت کی راہ نما ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں دو نئے شخص پیدا ہو گئے۔ ایک وہ شخص جو فاسد رائے رکھتا ہے۔ اور اس کے باوجود دعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جس کی رائے اس کی رائے کے مطابق ہوگی۔ دوسرا دنیا پرست دولت مند جو صرف دولت کے لیے ناراض ہوتا ہے، اس کے لئے خوش ہوتا ہے، اور اسی کی جستجو میں سرگرداں رہتا ہے۔ تم ان دونوں سے علیحدہ رہو۔ اور انھیں جنم میں جانے دو۔ یہ دیکھو کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جسے دولت مند بھی اپنی طرف بلا تا ہو، اور بدعتی بھی اپنی بدعات کی طرف اسے مائل کرنا چاہتا ہو۔ لیکن خدا نے اسے ان دونوں سے محفوظ رکھا ہو، وہ سلف صالحین کا مشتاق ہو، ان کے افعال و اعمال کی تحقیق کرتا ہو، اور ان کے اقوال و ارشادات پر عمل کر کے امر عظیم کا خواہشمند ہو، ہمیں بھی اس شخص کی اتباع کرنی چاہیے اور اسی جیسا بن جانا چاہیے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی ایک روایت ہے:-

قال انما هما اثنتان، الكلام والهدى، فاحسن الكلام كلام الله تعالى، واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، الا واياكم ومحدثات الامور، فان شر الامور محدثاتها، وان كل محدثة بدعة، وان كل بدعة ضلالة، الا: لا يطلون عليكم الامد، فتقسو قلوبكم، الا كل ما هو آت قريب، الا ان البعيد ما ليس بات (ابن ماجه)

فرمایا! دو ہی باتیں ہیں، 'کلام اور سیرت' بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اور بہترین سیرت رسول اللہ کی سیرت ہے۔ خبردار! نئے امور سے دور رہو۔ بدترین امور نئے امور ہیں، ہر نیا امر بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، خبردار! اپنی عمر کو زیادہ مت سمجھو کہ تمہارے دل پتھر ہو جائیں۔ خبردار! جو چیز آنے والی ہے قریب ہے، خبردار! جو چیز دور ہے وہ آنے والی نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا:-

طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، وانفق من مال اکتسبه من غیر معصیۃ، وخالط اهل الفقه والحکم، وجانب اهل الزل والمصیۃ، طوبی لمن ذل فی نفسه، وحسنت خلیقته، وصلحت سریرته، وعزل عن الناس شره، طوبی لمن عمل بعلمه، وانفق الفضل من ماله، وامسک الفضل من قوله، ووسعته السنق ولم یعلها بدعة (ابو نعیم)

اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنے عیب کو دیکھ کر لوگوں کے عیوب سے پہلو تہی کی۔ اور اپنے مال میں سے خرچ کیا جو اس نے گناہ کے بغیر کمایا تھا۔ وہ اہل فقہ اور اہل حکمت سے ملتا رہا۔ گناہ گاروں سے بچا رہا۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو خود کو ذلیل سمجھے، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کا باطن خوبصورت ہو، اور وہ لوگوں سے اپنے شر کو دور رکھے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے علم پر عمل کیا، اپنے باقی ماندہ مال کو راہ خدا میں خرچ کر ڈالا، بیکار باتوں سے رکا رہا۔ سنت اس پر حاوی رہی، اور اس نے بدعت کی طرف تجاوز نہیں کیا۔

حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں سیرت کا بہترین ہونا کثرت عمل کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ اب تم ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو خیر کے کاموں میں جلدی کرے، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جب تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہو گا جو ثابت قدم رہے، اور عمل کی بجا آوری میں توقف کرے، اس لیے کہ اس وقت شہادت کی کثرت ہوگی۔ حضرت ابن مسعودؓ نے سچ فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں جو شخص توقف نہیں کرے گا، بلکہ عوام الناس کے نقش قدم پر چلے گا، اور جن لغویات میں وہ مصروف ہیں ان میں مشغول ہوگا، جس طرح وہ تباہ ہوئے ہیں اسی طرح وہ بھی تباہ و برباد ہوگا۔ حضرت حذیفہؓ نے اس سے بھی عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تمہاری نیکی گذشتہ دور کی برائی ہے، اور جس عمل کو آج تم برائی جانتے ہو وہ پچھلے زمانے میں نیکی سمجھی جاتی تھی۔ تم اسی وقت بخیر ہو گے جب تک تم حق کو پہچانتے رہو گے، اور تمہارے عالم امر حق نہ چھپائیں گے، واقعہ آپ نے یہ بات صحیح ارشاد فرمائی۔ اس زمانے کے اکثر نیک کام ایسے ہیں جن کے متعلق دور صحابہ میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا تھا۔ مثلاً آج کل نیکی کے دعوے میں مساجد کی تزئین کی جاتی ہے، بلند و بالا عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اور خوبصورت قالینوں کا فرش بچھایا جاتا ہے۔ حالانکہ مسجد میں یورپوں کا بچھانا بھی بدعت سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں فرش بچھانا حجاج ابن یوسف کی ایجاد کردہ بدعت ہے۔ اکابر سلف تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھایا کرتے تھے، یہی حال اختلافی مسائل اور مناظرانہ مباحث میں اشتغال کا ہے۔ ان مباحث کو دور حاضر کے اعلیٰ ترین علوم میں شمار کیا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان میں بڑا اجر و ثواب ہے، حالانکہ سلف کے یہاں یہ مباحث پسندیدہ نہیں تھے۔ قرآن کی تلاوت اور اذان میں نغمہ سرائی کرنا، صفائی میں مبالغہ کرنا، طہارت میں وسوسوں سے کام لینا، کپڑوں کی نجاست میں دور کے احتمالات پر اعتماد کرنا، اور کھانے کی حلت و حرمت میں تساہلی برتاؤ، ایسے ہی امور ہیں جنہیں ہمارے زمانے کے لوگ اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی برائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ابن مسعودؓ کا یہ ارشاد کس قدر صحیح اور بر محل ہے کہ تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہے، بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں علم نفسانی خواہشات کا اتباع کرے گا۔ امام احمد ابن حنبلؓ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ علم چھوڑ بیٹھے اور عجیب و غریب امور میں مشغول ہو گئے۔ ان میں خیر بہت کم ہے۔ مالک ابن انسؓ فرماتے ہیں کہ ماضی میں لوگ وہ باتیں نہیں پوچھتے تھے جو آج دریافت کی جاتی ہیں، نہ علماء حلال و حرام بیان کرتے تھے بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مکروہ ہے، یہ مستحب ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کراہت و استحباب کی باریکیوں پر نظر رکھتے تھے، ان کا حرام امور

سے بچتا تو ظاہر ہی ہے۔ ہشام ابن عروہ فرمایا کرتے تھے کہ آج علماء سے وہ باتیں مت پوچھو جو انھوں نے خود گھڑی ہیں۔ اس لیے کہ ان کے جواب بھی انھوں نے گھڑ رکھے ہیں، ان سے سنت کے متعلق پوچھو، اس لیے کہ وہ سنت سے واقف نہیں ہیں۔ ابو سلیمان درانی فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی امر خیر القا کیا جائے اسے چاہیے کہ اپنے الہام پر اس وقت تک عمل نہ کرے جب تک کسی حدیث یا اثر سے اس کا اثبات نہ ہو جائے اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کے دل کی بات آثار کے مطابق ہوئی۔ یہ نصیحت آپ نے اس لیے فرمائی کہ اب نئے نئے خیالات سامنے آنے لگے ہیں۔ انسان انھیں سنتا ہے، اور دل میں جگہ دیتا ہے، بعض مرتبہ دل کی صفائی میں کمی ہو جاتی ہے جس سے کبھی کبھی باطل خیالات بصورت حق جلوہ گر ہوتے ہیں اس بنا پر ان میں سے احتیاط رکھنی چاہیے اور جب تک آثار میں ان کا ثبوت نہ مل جائے ان پر عمل نہ کرنا چاہیے، چنانچہ جب عید کے نماز کے لیے مروان نے عید گاہ میں منبر تعمیر کرایا تو حضرت ابو سعید خدری کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے مروان! یہ کیسی بدعت تم نے شروع کی ہے؟ مروان نے جواب دیا: یہ بدعت نہیں ہے، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جانتے ہو، آدمی بہت ہو گئے ہیں، میں نے یہ چاہا کہ سب تک آواز پہنچ جائے۔ ابو سعید نے فرمایا: خدا کی قسم! جو میں جانتا ہوں تم اس سے بہتر کبھی نہیں کر سکتے۔ خدا کی قسم! میں آج سے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید اور استسقاء وغیرہ میں خطبے کے لیے گھوڑے یا لاشی کے سارے کھڑے ہوا کرتے تھے، نہ کہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے! ایک مشہور حدیث میں ہے۔

من احدث فی دیننا مالیس منه فہورد (بخاری و مسلم)
جو شخص ہمارے دن میں ایسی کوئی بات ایجاد کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ بات رد ہے۔

ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔

من غش امتی فعلیہ لعنة اللہ ملائكة والناس اجمعین، قیل: یا رسول اللہ! وما غش امتک؟ قال: ان یتدع بدعة یحمل الناس علیہا (درائتنی)

جو شخص میری امت کو دھوکا دے اس پر خدا کی، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! امت کا دھوکا دینا کیا ہے؟ فرمایا کہ کوئی بدعت ایجاد کرے اور لوگوں کو اس پر اکسائے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔

ان للہ عز وجل ملکا ینادی کل یوم من خالف سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تنلہ شفاعتہ (اس کی اصل نہیں ملی)

اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے، جو ہر روز یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص رسول اللہ کی سنت کے خلاف کرے گا اسے آپ کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔

بدعت کا ایجاد کرنے والا دوسرے گنہگاروں کے مقابلے میں وہ حیثیت رکھتا ہے، جو معمولی امور میں بادشاہ کی نافرمانی کرنے والوں کے مقابلے میں وہ شخص رکھتا ہے جو بادشاہ کی حکومت ختم کرنے کے لیے کوشاں ہو، بادشاہ اپنی رعایا کی دوسری غلطیاں معاف کر سکتا ہے، لیکن سلطنت ختم کرنے کے لیے اس کی سازش معافی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ یہی حال بدعات کا ہے، بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ جس معاملے میں سلف نے گفتگو کی ہے اس میں سکوت کرنا ظلم ہے۔ اور جس میں وہ خاموش رہے ہیں ان میں بولنا بھی ظلم ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ امر حق ایک گراں بار شے ہے جو اس سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے، جو اس میں کمی کرے وہ عاجز ہے۔ کفایت اس شخص کے لیے ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

(۱) یہ روایت طبرانی میں حضرت براء سے منقول ہے۔

علیکم بالنمط الاوسط الذی یرجع الیہ العالی و یرتفع بہ التالی۔

(ابومیدہ فی غریب الحدیث)

راہ اعتدال کو لازم پکڑو جس کی طرف آگے جانے والا لوٹ آئے اور پیچھے چلنے والا آگے بڑھ جائے۔

قرآن کریم میں ہے۔

وَذُرِّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا (پ ۷، ر ۱۳، آیت ۷)

ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنالیا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے۔

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ مَسْئُورُهُ فَلَا يَحْسَنُ (پ ۲۲، ر ۱۳، آیت ۸)

تو کیا ایسا شخص جس کو اس کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا۔

وہ سب امور جو صحابہ کرام کے بعد وضع ہوئے اور مقدار ضرورت سے زائد ہیں لوہو لعب میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔

ابلیس ملعون کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس نے اپنا لشکر بھیجا اور تمام صحابہ میں پھیلا دیا۔ وہ سب اپنے سردار کے پاس تھکے ہارے واپس آئے، اس نے پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا! ہم نے صحابہ جیسے لوگ نہیں دیکھے، وہ ہمارے بس کے نہیں ہیں، ہمیں انہوں نے تھکا ڈالا۔ ابلیس نے کہا واقعی تم ان لوگوں پر قدرت نہ پاسکو گے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہے۔ قرآن پاک کے نزول کا انہوں نے مشاہدہ کیا۔ لیکن عنقریب کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے ذریعہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو گے۔ جب تابعین کا دور آیا، ابلیس کے چیلے اور ہار دھر پھیل گئے، لیکن اس مرتبہ بھی ناکام لوٹ گئے۔ اور کہنے لگے ہم نے ان سے زیادہ عجیب لوگ دیکھے ہی نہیں۔ اگر اتفاق سے ہم کسی شخص سے گناہ کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے تو اس نے شام کو اپنے رب کے حضور رونا کر گناہوں کی مغفرت کی دعا کی لی، اور گناہوں کی معافی چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ ابلیس نے کہا: ان لوگوں سے بھی تمہیں کچھ نہ ملے گا اس لیے کہ ان کا ایمان کامل ہے، اور یہ پیغمبروں کی اتباع میں مستعد ہیں۔ مگر ان کے بعد کے لوگوں سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اور تم ان سے خوب کھیل سکو گے، خواہش نفس کی لگام پھینک کر انہیں جدھر چاہو گے کھینچ سکو گے اگر وہ استغفار پڑھیں گے، مغفرت کی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ وہ کریں گے نہیں کہ اللہ انکی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ راوی کہتا ہے کہ پہلی صدی کے بعد لوگ پیدا ہوئے ابلیس نے ان میں بدعتوں کی اشاعت کی، اور انہیں خوبصورت بنا کر پیش کیا انہوں نے بدعتوں کو جائز سمجھا، اور انہیں دین ٹھہرا لیا، نہ استغفار کرتے ہیں اور نہ توبہ۔ دشمن ان پر غالب آچکے ہیں، جدھر چاہتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں، مدافعت کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ابلیس نظر نہیں آتا اور نہ وہ کسی سے ہاتھ کرتا ہے۔ راوی نے اس کی گفتگو کیسے نقل کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصحاب قلوب کو ملکوت کے احوال و اسرار کبھی الہام کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں، دل میں اس طرح ان کا القاء ہوتا ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی روئے صادق کے ذریعہ، کبھی بیداری کی حالت میں مثالوں کے دیکھنے سے معانی ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ بیداری کی حالت میں اسرار سے واقف ہو جانا یہ نبوت کے اعلیٰ ترین درجات میں سے ایک درجہ ہے۔ جیسا کہ سچے خواب کو نبوت کا چھایا لہذا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ خیروار! تم یہ علم پڑھ کر ایسا نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری ناقص عقل کی حد سے باہر ہو اس کا انکار کر بیٹھو، اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے ہیں، ان کا دعویٰ تھا کہ ہم عقلی علوم میں ید طولی رکھتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے جو عقلی علوم ان حقائق کی تردید پر آمادہ کریں ان سے جمالت بہتر ہے۔ جو شخص اولیاء اللہ کے لیے ان امور کا انکار کرتا ہے وہ انبیائے کرام سے بھی ان کی نفی کرے گا، اور اس طرح دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ ابدال عوام کی نگاہوں سے دور چلے گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج کل کے علماء کو دیکھنے کی

تاب نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ یہ خدا کی حقیقی معرفت سے محروم ہیں۔ حالانکہ بزم خود اور جاہلوں کے خیال کے مطابق عالم ہیں۔ سہیل تشریٰ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی معصیت یہ ہے کہ آدمی جمالیات سے ناواقف ہو، عوام پر اعتماد کرے، اور اہل غفلت کا کلام سنے، جو عالم دنیا دار ہو اس کی باتیں نہ سنی جائیں بلکہ جو کچھ وہ کہے اس میں اسے شتم سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر شخص اپنی محبوب چیز میں مشغول رہتا ہے، اور جو چیز محبوب کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی اس کے خلاف کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَلَا تُطِيعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَاوَاتَّبِعْ هَوَاؤُهُمْ كَانْ أَمْرُهُمْ طَاً (پ ۱۵، ر ۱۶، آیت ۲۸)
اور نہ کما مان اس شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے خواہش نفس کی اتباع کی اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا۔

گنہگار عوام ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اچھے ہیں جو خود کو علماء سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دین کی صحیح راہ سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ عامی گنہگار اپنی غلطی اور گناہ کا اقرار و اعتراف کر کے توبہ استغفار کر لیتا ہے۔ اور یہ جاہل جو خود کو عالم سمجھتا ہے اور انہی علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے ویلے ہوں، راہ حق سے غافل رہتا ہے، نہ توبہ استغفار کرتا ہے، اور نہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اور کیوں کہ ان لوگوں کے علاوہ جنہیں خدا محفوظ رکھے عام حالت یہی ہے، اصلاح کی امید منقطع ہو چکی ہے۔ اس لیے کہ متدین محتاط آدمی کے لیے زیادہ محفوظ راستہ یہی ہے کہ ان سے علیحدہ رہے۔ اور گوشہ تنہائی میں عافیت سمجھے، باب عزت میں ہم تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔۔۔۔۔ یوسف ابن اسباط نے حذیفہ مرثیٰ کو لکھا تھا کہ تم میرے متعلق کیا تصور کرتے ہو، اب تو مجھے کوئی ایسا شخص بھی نہیں ملتا جس کے ساتھ بیٹھ کر میں اللہ کا ذکر کر سکوں اور کبھی کوئی شخص ملتا بھی ہے تو وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ یہ بات انھوں نے صحیح کی ہے۔ اس لیے کہ لوگوں سے ملنے جلنے میں یا غیبت کرنی پڑتی ہے یا برائی دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔

بہتر یہی ہے کہ انسان علم سیکھنے میں مصروف رہے، یا علم سکھانے میں۔ اگر استاذ یہ بات سمجھ لے کہ اس کا فلاں شاگرد محض طلب دنیا، اور حصولی شر کے لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو معذرت کر دے، اس کے باوجود اگر وہ اس کا معین و مددگار ہو گا تو وہ اس شخص کی طرح ہو گا جو رہزنوں کو تلوار بیچ دے، علم بھی تلوار ہے، جس طرح جماد کے لیے تلوار ضروری ہے اس طرح خیر کے کاموں کے لیے علم ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کے ہاتھوں تلوار فروخت کرنا جائز نہیں جس کے بارے میں قرآن سے یہ معلوم ہو کہ وہ تلوار کے ذریعہ رہزنی کریگا۔

ہم نے علمائے آخرت کی بارہ علامتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک علامت میں علمائے سلف کے اخلاق کا ذکر ہوا ہے۔ ہمیں دو میں سے ایک ضرور ہونا ہے۔ یا تو ان صفات کے ساتھ متعفف ہو جاؤ، یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ان صفات کو تسلیم کرو۔ خبردار! ان دو کے سوا تیسرا امت ہونا ورنہ تمہارے دل میں دین مشتبہ ہو جائے گا۔ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے، جھوٹوں کی سیرت کو علمائے راہنہ کی عادت قرار دو گے، اور اپنے جہل کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ گے۔ جن کی نجات کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان کے فریب میں آکر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں دنیاوی زندگی، اور اہلیں مکار فریب میں مبتلا نہ کر سکے۔

عقل کی حقیقت اور اہمیت

عقل کی فضیلت

جاننا چاہیے کہ عقل کی فضیلت اظہار کی محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے۔ خاص طور پر اس وقت جب کہ علم کے فضائل سامنے آگئے، یہ بات سب جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور اصل ہے، علم کا عقل سے وہی تعلق ہے جو درخت کو پھل سے، سورج کو روشنی سے اور آگ کو چمائی سے ہے، جو چیز دنیا و آخرت کی سعادت کا ذریعہ ہو وہ اشرف و اعلیٰ کیسے نہ ہو۔ عقل کی فضیلت و اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ چوپائے تک انسانی عقل کی اہمیت کا اعتراف کرتے ہیں، حالانکہ ان میں تیز کی قوت بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چوپایہ جو جسامت میں بھی بڑا ہو اور شجاعت و رعب میں بھی زیادہ، وہ بھی انسان کی صورت دیکھ کر دبتا ہے، اور خوف محسوس کرتا ہے اس لیے کہ اسے اتنا احساس ہے کہ انسان مجھ پر غالب ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ تدابیر کا علم رکھتا ہے۔ عقل کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:-

الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ (ابن حبان و ترمذی)

بوڑھا اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں۔

بوڑھے کو یہ مرتبہ اس کی دولت، یا جسامت کے لحاظ سے عطا نہیں ہوا۔ بلکہ تجربے کی کثرت کی بنا پر حاصل ہوا۔ تجربہ عقل کا ثمرہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ترک، کرد، عرب کے بدو، اور دوسرے جاہل اپنی جمالت کے باوجود فطرتاً بوڑھوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب دشمنوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا تو ان کی نظر چڑو مبارک پر پڑی اور آپ کے چہرہ کا نور ان کی چشم بصیرت کے لیے اکسیر ثابت ہوا۔ خوف سے کانٹے لگے، اگرچہ یہ نور عقل کی طرح آپ کی ذات میں پوشیدہ تھا۔ مختصر یہ کہ عقل کی فضیلت واضح ہے، مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر ان آیات و احادیث کا ذکر کیا جائے جو عقل کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔

قرآن کریم کی نظر میں عقل : آیت ذیل میں اللہ تعالیٰ نے عقل کا نام نور بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:-

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ - (پ ۱۷، آیت ۳۵)

اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کے نور کی حالت ایسی ہے جیسے ایک طاق

ہے۔

اسی طرح وہ علم جو عقل سے حاصل ہوتا ہے، اسے روح، وحی اور حیات سے تعبیر فرمایا :

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِمَّا نَزَّلْنَا - (پ ۲۵، آیت ۵۲)

اور اسی طرح ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا۔

أَوْ مِنْ كَانِ مِثْنًا فَأَخْبَيْنَا مَوْجَعَلْنَا لِنُورِ أَيْمُنِي بِهِ فِي النَّاسِ (پ ۸، آیت ۳۲)

ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ بنا دیا اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیدیا وہ اس کو لیے

ہوئے آدمیوں میں چلا پھرتا ہے۔

قرآن کریم میں جہاں کہیں نور اور تاریکی کا ذکر ہے، اس سے مراد علم اور جہل ہے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے :

يَخْرُجُ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ - (پ ۲، آیت ۲۸)

ان کو (کفر) تاریکیوں سے نکال کر نور (اسلام) کی طرف لاتا ہے۔

عقل احادیث کی روشنی :

۱۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایہا الناس! اعقلوا عن ربکم، وتواصوا بالعقل، تعرفوا ما امرتم بہ، وما نہیتم عنہ، واعلموا انہ یجذکم عند ربکم، واعلموا ان العاقل من اطاع اللہ وان کان دمیماً المنظر، حقیر الخطر، ذنی المنزلۃ رث الہیۃ، وان الجاہل من عصی اللہ تعالیٰ، وان کان جمیل المنظر، عظیم الخطر، شریف المنزلۃ، حسن الہیۃ فصیحاً، نطوقاً، فالقرۃ والخنازیر اعقل عند اللہ تعالیٰ ممن عصاہ، ولا تغتروا بمتعظیم اهل الدنیا ایاکم فانہم من الخاسرین (داؤد بن الجمر)

فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کو پہچانو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عقل کی نصیحت کرو، اس سے تم اوامرو نواہی سے واقف ہو جاؤ گے اور یہ بات جان لو کہ عقل: تم کو تمہارے رب کے پاس عظمت دے گی، جان لو کہ عاقل وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے، خواہ وہ بد صورت، کم مرتبہ، حقیر اور بد حال ہی کیوں نہ ہو اور جاہل وہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، چاہے وہ خوبصورت، بلند مرتبہ، عزت دار، خوش حال، فصیح، اور زیادہ بولنے والی کیوں نہ ہو، بندر اور سوار اللہ تعالیٰ کے نزدیک نافرمان بندہ سے زیادہ عقلمند ہیں اس سے دھوکا مت کھاؤ کہ اہل دنیا تمہاری تعظیم کرتے ہیں وہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔

۲۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم: اول ما خلق اللہ العقل، فقال لہ اقبل فاقبل ثم قال لہ ادبر، فادبر، ثم قال عز وجل! وعزنی و جلالی ما خلقت خلقاً اکرم علی منک، یک اخذ، و یک اعطی، و یک ائیب، و یک اعاقب (طبرانی)

فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل پیدا فرمائی، پھر اس سے کہا: سامنے آ، وہ سامنے آئی، پھر فرمایا: پشت پھر، اس نے رخ بدلیا، پھر فرمایا: اپنی عزت و جلال کی قسم! میں نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ شرف والی پیدا نہیں کی۔ میں تجھ ہی سے لوں گا، تجھ سے ہی دوں گا، تیری وجہ سے ثواب دوں گا۔ اور تیری ہی وجہ سے عذاب دوں گا۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ عقل اگر عرض ہے تو اجسام سے پہلے کیسے پیدا ہوئی، اور اگر جوہر ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات میں قائم ہو، اور کسی مکان میں نہ ہو، اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ تحقیق علم مکاشفہ سے تعلق رکھتی ہے، علم معاملہ میں اس کا ذکر مناسب نہیں ہے۔

۳۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال: ائنی قوم علی رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بالغوا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: کیف عقل الرجل؟ فقالوا: نخبرک عن اجتہادہ فی العبادۃ واصناف الخیر، وتسألنا عن علقہ، فقال صلی اللہ علیہ وسلم: ان الاحمق یصیب بجهلہ اکثر من فجور الفاجر، وانما یرتفع العباد غدا فی الدرجات الزلفی من ربہم علی قدر عقولہم (ابن الجمر، بحیثم ترمذی فی النوادر)

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی بے حد تعریف کی۔ آپؐ نے فرمایا: اس شخص کی عقل کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ہم عبادت اور خیر کے

کاموں میں اس کی محنت کی خبر دے رہے ہیں اور آپ اس کی عقل کے متعلق دریافت فرماتے ہیں؟ فرمایا !
 احمق آدمی اپنی جمالت کے باعث فاجر کے مجور سے کہیں زیادہ غلطی کر لیتا ہے اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کی
 قربت کے درجات لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہی بلند کئے جائیں گے۔

۴ - عن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ما
 اکتسب رجل مثل فضل عقل یهدی صاحبه الی ہدیٰ ویردہ عن ردیٰ ومانم
 ایمان عبدولا استقام دینہ حتی یکمل عقلہ (ابن البر)
 حضرت عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ! آدمی کی کمائی میں عقل سے بڑی
 کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عقل اس کو ہدایت کی راہ دکھلاتی ہے اور ہلاکت سے دور رکھتی ہے۔ بندہ کا ایمان کامل
 نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا دین صحیح ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی عقل کامل نہ ہو۔

۵ - قال صلی اللہ علیہ وسلم ! ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجۃ
 الصائم القائم ولا ینتم لرجل حسن خلقہ حتی ینتم عقلہ فعند ذلک تم ایمانہ و
 اطاع عریمو عصی علوہ بللیس (ابن البر ترمذی)

فرمایا ! آدمی اپنے حسن اخلاق سے روزانہ دارِ عابد شیبہ زندہ دار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور آدمی کا
 اخلاق اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو، عقل کامل ہو تو بندہ کا ایمان بھی
 کامل ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے دشمن ابلیس کی نافرمانی کرتا ہے۔

۶ - عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : لکل
 شئی دعامة ودعامة المومنین عقلہ فبقدر عقلہ تکون عبادتہ اما سمعتم قول
 الفجار فی النار لو کنا نسمع او نَعْقِل ما کنا فی اصحاب السعیر (ابن البر)
 حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ہر چیز کا ایک ستون
 ہوتا ہے۔ مؤمن کا ستون اس کی عقل ہے۔ اس کی عبادت اس کے عقل کی بقدر ہوتی ہے۔ کیا تم نے دوزخ
 میں گنہگاروں کا یہ قول نہیں سنا۔ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔

۷ - عن عمر رضی اللہ عنہ قال لتمیم الداری ما السوء فیکم؟ قال :
 العقل ! قال : صدقت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سألتک
 فقال کما قلت ثم قال ! سألت جبرئیل علیہ السلام ما السوء؟ فقال :
 العقل (ابن البر)

حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے تمیم داری سے پوچھا : سرداری کیا چیز ہے؟ جواب دیا، عقل
 فرمایا ! تم نے صحیح کہا ہے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو یہی جواب دیا تھا۔ آپ
 نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے جبرئیل سے پوچھا ! سرداری کیا ہے؟ جبرئیل نے کہا : عقل

۸ - عن البراء بن عازب قال : کثرت المسائل یوما علی رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم فقال : یا ایہا الناس ان لکل شئی مطیۃ ومطیۃ المرء العقل و
 احسنکم دلالۃ قوم معرفۃ بالحقۃ افضلکم عقلا (ابن البر)
 براء ابن عازب سے مروی ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کثرت سے سوال

کیے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو! ہر شے کی ایک سواری ہے، انسان کی سواری عقل ہے، تم میں دلیل اور حجت کی معرفت کے لحاظ سے وہ بہتر ہے جو تم میں عقل کے اعتبار سے زیادہ ہو۔

۹ - عن ابی ہریر رضی اللہ عنہ قال : لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن غزوة احد سمع الناس یقولون فلان اشجع من فلان، وفلان ابلی ملایم فلان، ونحو هذا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هذا فلا علم لکم بہ، قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! انہم قاتلوا علی قدر ما قسم اللہ لہم من العقل، وکانت نصر تہم ونیتہم علی قدر عقولہم، فاصیب منہم من اصیب علی منازل شتی، فاذا کان یوم القیامة اقتسموا المنازل علی قدر نیالہم وقدر عقولہم (ابن البر)

ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں شخص فلاں شخص سے زیادہ بہادر ہے، فلاں شخص اس وقت تک زیادہ تجربہ کار ہے جب تک فلاں شخص آزمودہ کار نہ ہو وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تم زیادہ نہیں جانتے، عرض کیا ! وہ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا ! لوگوں نے جہاد اس قدر کیا جس قدر اللہ نے انہیں عقل عطا فرمائی۔ ان کی جیت اور ان کی نیت ان کی عقلوں کے مطابق ہوئی، ان میں سے جو کوئی پہنچا مختلف مقامات پر پہنچا، جب قیامت کا دن ہو گا تو وہ اپنی نیّتوں اور عقلوں کے بقدر مراتب پائیں گے۔

۱۰ - عن البراء بن عازب انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جد الملائکة واجتہدوا فی طاعة اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالعقل، وجد المومنون من بنی آدم علی قدر عقولہم فاعملہم بطاعة اللہ عز وجل او فرہم عقلا (بنو ابن البر)

براء ابن عازب سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ نے اطاعتِ خداوندی کے لیے جدوجہد عقل سے کی ہے اور انسانوں میں سے مؤمنین میں اللہ کی اطاعت پر سب سے زیادہ کار بند وہ شخص ہے جو ان میں باعتبار عقل کے زیادہ ہو۔

۱۱ - عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ! قلت یا رسول اللہ ! بما یتفاضل الناس فی الدنیا؟ قال بالعقل۔ قلت و فی الآخرة قال بالعقل قلت الیس انما یجزون باعمالہم؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم : یا عائشہ وھل عملوا الا بقدر ما اعطاهم عز وجل من العقل، فبقدر ما اعطوا من العقل، کانت اعمالہم وبقدر ما عملوا ینجزون (ابن البر، حکیم ترمذی)

عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! دنیا میں لوگوں کی فضیلت کس چیز سے ہے؟ فرمایا : عقل سے، میں نے عرض اور آخرت میں؟ فرمایا ! عقل سے، میں نے عرض کیا ! کیا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ! اے عائشہ ! انہوں نے عمل بھی اتنا ہی کیا ہو گا جتنی انہیں عقل ملی ہوگی۔ چنانچہ عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں گے اور اعمال کے بقدر انہیں جزا دی جائے گی۔

۱۲ - عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل

شئ آله و عده، وان آله المؤمن العقل، ولكل شئ مطية ومطية المرء العقل، ولكل شئ دعامة ودعامة الدين العقل، لكل قوم غايه وغايه العباد العقل، ولكل قوم داع و داعی العابدين العقل، ولكل تاجر بضاعة بضاعة الجتهدين العقل، ولكل اهل بيت قيم وقيم بيوت الصديقين العقل، ولكل خراب عمارة وعمارة الآخرة العقل، ولكل امرئ محب ينسب اليه ويذكر به، وعقب الصديقين الذين ينسبون اليه ويذكرون به العقل، ولكل سفر فسطاط، و فسطاط المومنين العقل۔ (ابن البر)

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا آلہ اور سامان ہوتا ہے اور مؤمن کا آلہ عقل ہے۔ ہر شئی کی ایک سواری ہوتی ہے۔ موکی سواری عقل ہے۔ ہر شئے کا ایک ستون ہوتا ہے۔ دین کا ستون عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بندوں کا مقصد عقل ہے۔ ہر قوم کا ایک داعی ہوتا ہے۔ عبادت گزاروں کا داعی عقل ہے۔ ہر تاجر کے پاس ایک مال ہوتا ہے۔ مجتہدین کا مال عقل ہے۔ گھر کا ایک منتظم ہوتا ہے۔ مدقین کے گھر کا منتظم عقل ہے۔ ہر درویش کی ایک آبادی ہوتی ہے آخرت کی آبادی عقل ہے۔ ہر آدمی کے لیے ایک پیچھے رہنے والا ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور جس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مدقین کے پیچھے رہنے والی چیز عقل ہے۔ ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے۔ مؤمنین کا خیمہ عقل ہے۔

۱۳۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم : ان احب المومنین الى اللہ عزوجل من نصب فی طاعة اللہ عزوجل ونصح بعبادہ وکمل عقلہ ونصح نفسه، فابصر، وعمل بما یام حیاته فافلح وانجح۔ (درہی، ابن البر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ! مؤمنین میں سب سے زیادہ محبوب شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اس کی اطاعت پر قائم ہو۔ اس کے بندوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ اس کی عقل کامل ہو۔ اپنے نفس کا خیر خواہ ہو۔ دیکھے بھالے، زندگی بھر عقل کے مطابق عمل کرے اور فلاح و کامیابی حاصل کرے۔

۱۴۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم : اتمکم عقلا اشدکم للہ تعالیٰ خوفا و احسنکم فیما امرکم بہ ونهی عنہ منظر او ان کان اقلکم تطوعاً۔ (ابن البر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں کامل العقل وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو اور جس چیز کا تمہیں حکم کیا گیا یا جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا ہو اس میں اس کی نظر اچھی ہو۔ اگرچہ تطوع (فطری عبادت) میں تم سے کم ہو۔

عقل کی حقیقت اور اس کی قسمیں

جاننا چاہیے کہ لوگوں نے عقل کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کی حقیقت پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ لفظ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہی وجہ اختلاف رائے کی بھی ہے۔ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ عقل ایک مشترک لفظ ہے اور اس کا اطلاق چار معانی کے لیے ہوتا ہے جس طرح کہ لفظ ”عین“ مشترک ہے

اور اس کا اطلاق متعدد معنوں پر ہوتا ہے۔ یہاں یہ مناسب نہیں کہ عقل کی ان چاروں قسموں کی مشترک تعریف کی جائے بلکہ ہر قسم پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کرنا زیادہ مناسب ہے۔

پہلی قسم : عقل وہ وصف ہے جس کی وجہ سے انسان دوسرے تمام چوپایوں سے ممتاز ہے۔ یہ وہ وصف ہے جس سے انسان کے اندر نظری علوم کو قبول کرنے اور عقلی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ مشہور مفکر حث ابن اسد ماسی نے یہی تعریف کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ عقل ایک فطری قوت ہے جس کے ذریعے انسان علوم نظری کا ادراک کر سکتا ہے۔ گویا یہ ایک نور ہے جو اشیاء کے ادراک کے لیے قلب میں القاء کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اس تعریف کا انکار کیا ہے اور عقل کو بدیہی علوم کے ادراک پر منحصر کیا اس نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علوم سے غافل اور سوئے ہوئے شخص کو بھی عاقل کہا جاتا ہے۔ محض اس لیے کہ اس میں عقل کی قوت موجود ہے۔ اگرچہ اس وقت علوم موجود نہیں ہیں۔ جس طرح زندگی ایک قوت ہے جس کے ذریعہ انسان جسم کی اختیاری اور بالارادہ حرکات پر قادر ہو جاتا ہے اسی طرح عقل بھی ایک قوت ہے جس کے ذریعے بعض حیوانات فطری علوم کے ادراک پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اس تفصیل کے بعد اگر کوئی شخص انسان اور گدھے میں قوت اور حسی اور اکات کے لحاظ سے برابری کا دعویٰ کرنے لگے اور یہ کہے کہ ان دونوں میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں کہ اللہ نے اپنی عادت جاریہ کے مطابق انسان میں علوم پیدا کئے ہیں۔ گدھے اور دوسرے چوپایوں میں پیدا نہیں کیے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر گدھے اور جمادات (پتھر وغیرہ) میں بھی زندگی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جاریہ سنت کے مطابق گدھے میں مخصوص حرکتوں کی قدرت پیدا کر دی ہے۔ چنانچہ اگر گدھے کو مردہ پتھر فرض کر لیا جائے تو یہ کہنا واجب ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں مشاہد حرکت پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح یہ کہنا واجب ہے کہ گدھا جمادات سے ایک قوت کے لحاظ سے ممتاز ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی حیوانات سے ایک قوت کے اعتبار سے ممتاز ہے جسے عقل سے تعبیر کرتے ہیں۔ عقل ایک آئینے کی طرح ہے جو دوسرے اجسام سے اس ہئاء پر ممتاز ہے کہ وہ صورتوں، شکلوں اور رنگوں کو نقل کر دیتا ہے اور صورتوں یا رنگوں کا یہ انعکاس آئینے میں ایک خاص قوت کی وجہ سے ہوتا ہے جسے چلا کہتے ہیں۔ اسی طرح آنکھ مثلاً پیشانی سے ممتاز ہے کیونکہ اس میں وہ اوصاف موجود ہیں جن سے ان میں دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے ہے۔ قرآن و شریعت کا عقل سے وہ تعلق ہے جو آفتاب کی روشنی کو نور نگاہ سے ہے۔ عقل کی قوت کو تفصیل کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجئے۔

دوسری قسم : عقل وہ علوم ہیں جو قوت تمیز رکھنے والے کسی بھی بچے کی ذات میں موجود ہوں۔ یعنی ممکن چیز کے ممکن ہونے کا علم اور محال کے محال ہونے کا علم۔ مثلاً ”اس بات کا علم کہ دو ایک سے زیادہ ہوتے ہیں یا یہ کہ ایک شخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہوں پر پایا جانا محال ہے۔ بعض متکلمین نے عقل کی یہی تعریف کی ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ عقل بعض ضروری علوم کو کہتے ہیں۔ یعنی جائز کے جواز اور محال کے استحالہ کا علم۔ یہ بھی تعریف صحیح ہے اس لیے کہ یہ علوم بھی موجود ہیں اور ان کا نام عقل رکھنا بھی درست ہے لیکن ان میں ایک خرابی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس تعریف پر انحصار کرنے سے اس قوت عاقلہ کا انکار کرنا پڑتا ہے جس کا ذکر ہم نے پہلی قسم میں کیا ہے۔

تیسری قسم : عقل ان علوم کو کہتے ہیں جو روزمرہ کے احوال اور تجربوں سے حاصل ہوں۔ اس لیے کہ اس شخص کو عاقل کہا جاتا ہے جو آزمودہ کار ہو اور زندگی کے مختلف طریقوں سے واقفیت رکھتا ہو اور جو شخص اس صفت کا حامل نہ ہو اسے غبی، جاہل اور نا تجربہ کار کہا جاتا ہے۔ علوم کی اس قسم کو بھی عقل قرار دیتے ہیں۔

چوتھی قسم : چوتھی قسم یہ ہے کہ اس قوت طبعی کی طاقت اس قدر ہو جائے کہ امور کے عواقب پر اس کی نظر ہو اور لذت عاجلہ کی طرف داعی شہوت کا ازالہ کر سکے جس شخص کو یہ انتہائی قوت میسر ہوتی ہے اسے عاقل کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کا ہر اقدام انجام کے تقاضوں سے وابستہ ہے لذتوں کی شہوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ یہ قسم بھی انسان کی خصوصیت ہے۔ اس کے ذریعہ انسان دوسرے حیوانات سے ممتاز ہے۔

اس پوری سنگو کا حاصل یہ ہے کہ عقل کی پہلی قسم اصل ہے اور دوسری تمام علوم کا سرچشمہ ہے دوسری قسم پہلی کی فرع اور سب سے قریب تر ہے تیسری قسم پہلی اور دوسری قسم کی فرع ہے اس لیے کہ قوت طبعی اور بدیہی علوم سے تجربوں کا علم حاصل ہوتا ہے چوتھی قسم ثنوا اور مقصد ہے اول کی دونوں قسمیں طبع اور فطری ہیں آخر کی دونوں قسمیں کسب سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا۔

رایت العقل عقلین فمبطوع ومسموع

ولا ینفع مسموع اذا لم یکم مطبوع

کمالا تنفع الشمس وضوء العین ممنوع

(ترجمہ میرے خیال میں عقل کی دو قسمیں ہیں۔ فطری اور سمعی۔ جب تک فطری عقل نہ ہو اس وقت تک سمعی عقل فائدہ نہیں دیتی جس طرح آنکھ میں روشنی نہ ہو تو سورج کی روشنی سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔)

عقل کی پہلی قسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہے۔

ما خلق اللہ عز وجل خلقا کرم علیہم العقل (بیم تندی)

اللہ تعالیٰ نے عقل سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔

چوتھی قسم مندرجہ ذیل احادیث میں مراد ہے۔

۱۔ اذا تقرب الناس بابواب البر والاعمال الصالحة تقرب انت بعقلک

(ابو نعیم)

جب لوگ اچھے اعمال اور نیک کاموں کے ذریعہ تقرب حاصل کریں تو تو اپنی عقل سے تقرب حاصل کر۔

۲۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بی الدرداء رضی اللہ عنہ اردد عقلا نزد من ریک قریبا فقال بابی انت وامی وکیف لی بذلک؟ فقال اجتنب محارم اللہ تعالیٰ وادفرائض اللہ سبحانه تکن عاقلا واعمل بالصالحات من الاعمال تزدن فی عاجل الدنیا رفعة وکرامة وتدل فی آجل العقبی بہا من ریک عز وجل القرب والعز (ابن البرز وبعیم تندی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء سے ارشاد فرمایا کہ تو عقل میں زیادہ ہو تا کہ اپنے رب سے قربت میں زیادہ ہو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قرمان ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا! اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر اور فرائض ادا کر تو عاقل ہو جائے گا اچھے اچھے عمل کر تجھے دنیا میں عزت اور بلندی حاصل ہوگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔

۳۔ عن سعید ابن المسیب ان عمرو ابی بن کعب وابا ہریرۃ رضی اللہ عنہم دخلوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ! من اعلم الناس؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم العاقل قالوا فمن عبد الناس؟ قال العاقل

قالوا فمن افضل الناس؟ قال العاقل، قالوا ليس العاقل من تمت مروا ته
وظهرت فصاحته، وجادت كفه، وعظمت منزلته، فقال صلى الله عليه
وسلم ان كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا، والاخرة عند ربك للمتقين، ان
العاقل هو المتقي، وان كان في الدنيا خسيسا ذليلا (ابن البر)
سعيد ابن المسيب کہتے ہیں کہ عمرو، ابی ابن کعب اور ابو ہریرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا: عقلمند،
عرض کیا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے؟ فرمایا: عقلمند، عرض کیا کیا عقلمند وہ نہیں جو مروت
میں کامل ہو، جس کی فصاحت نمایاں ہو، ہاتھ کا سختی ہو اور بلند مرتبہ ہو، فرمایا یہ سب چیزیں تو دنیاوی زندگی کی
متاع ہیں۔ آخرت اللہ کے نزدیک متقیوں کیلئے ہے۔ عقلمند ہی متقی ہے چاہے وہ دنیا میں خسیس اور ذلیل ہی
کیوں نہ رہا ہو۔

۴۔ انما العاقل من آمن بالله وصدق رسله، وعمل بطاعته (ابن البر)

عاقل وہی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسولوں کی تصدیق کرے۔ اور اس کی اطاعت بجالائے۔
ایسا لگتا ہے کہ لفظ عقل اصل لغت کے اعتبار سے خاص اسی فطری قوت کیلئے وضع کیا گیا تھا جس کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ علوم پر
اس کا اطلاق محض اس بنیاد پر ہوا ہے کہ یہ علوم اس قوت کے ثمرات اور نتائج ہیں۔ چنانچہ کسی چیز کی تعریف اس کے ثمر سے بھی
کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہہ دیتے ہیں کہ علم خوف خدا کا نام ہے، اور عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ اس لیے کہ خوف خدا علم
کا ثمر ہے۔ اسی طرح عقل کا اس کے کسی ثمر پر اطلاق بطریق مجاز ہے، بطریق حقیقت نہیں، یہاں ہمیں لفظ عقل کی لغوی بحث
نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ عقل کی یہ چاروں قسمیں موجود ہیں۔ اور ان سب پر لفظ کا اطلاق صحیح ہے، ان چاروں میں سے
پہلی قسم کے علاوہ کسی اور قسم کے وجود میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ وہ بھی موجود ہے اور سب کی اصل
ہے، یہ سب علوم فطری قوت میں موجود ہیں۔ لیکن ان کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی سبب اس کے وجود کا پایا جائے۔ اس کی
مثال ایسی ہے جیسے کنواں کھودنے سے پانی نکل آتا ہے، اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی چیز ڈالی
جاتی ہو، اسی طرح باہر میں تیل اور گلاب کے پھول میں خوشبودار عرق رہتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ - (پ ۹، ر ۳، آیت ۱۷۲)

اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، اور ان سے انھیں متعلق اقرار لیا کہ
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا: کیوں نہیں۔

اس آیت میں وحدانیت کے اقرار سے مراد نفسوں کا اقرار ہے، زبانوں کا نہیں، کیونکہ زبان کے اعتبار سے تو کوئی مقرر ہے اور
کوئی مقرر، اسی طرح کا مضمون مندرجہ ذیل آیت کریمہ میں وارد ہے:-

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَّ اللَّهُ - (پ ۲۵، ر ۳، آیت ۸۷)

اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔

ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا:-

فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا - (پ ۲۱، ر ۷، آیت ۳۰)

اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

یعنی ہر انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خدائے عزوجل پر ایمان لائے، اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق پہچانے، انسان کی فطرت میں اس کی معرفت کی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ پھر کیوں کہ فطرت کے اعتبار سے ایمان نفسوں میں راسخ ہے، اس لیے لوگوں کی دو قسمیں ہوتیں۔ ایک تو وہ جس نے روگردانی کی، اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو نظر انداز کیا، یہ کافر ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے ذہن پر زور ڈالا، اور اس کو فطرت کے تقاضے یاد آگئے، جس طرح گواہ بھی کہی، بھول جاتا ہے، اور پھر اسے یاد آ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اسی طرح کی آیات کثرت سے ملتی ہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ - (پ ۲، ر ۸، آیت ۳۱)

تاکہ وہ لوگ نصیحت پر عمل کریں۔

وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ - (پ ۳، ر ۸، آیت ۵۲)

اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں۔

وَأَذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَاثَقَكُمْ - (پ ۶، ر ۶، آیت ۷)

اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ کیا ہے۔

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ - (پ ۷، ر ۸، آیت ۲۲)

اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کیلئے آسان کر دیا ہے۔

اس قسم کا نام تذکر رکھنا بڑی حد تک درست ہے، اس لیے کہ تذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ وہ صورت یاد کرے جو دل میں موجود ہو، لیکن وجود کے بعد غائب ہو گئی ہو۔ دوسری یہ کہ وہ صورت فطرتاً آدمی کے اندر پوشیدہ ہو اسے یاد کرے، یہ سب حقائق اس شخص کے لیے واضح ہیں جو نور بصیرت سے نوازا گیا ہے، لیکن وہ شخص جو محض سننے پر یا تقلید پر بھروسہ کرے نہ کہ مشاہدے پر وہ شخص ان آیات کے معانی سمجھنے سے محروم ہے، وہ تذکر کے معنی اور نفس کے اقرار کے باب میں طرح طرح کی تاویلات کرتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ احادیث اور آیت میں بے پناہ اختلافات ہیں، ثبوت یہاں تک پہنچی ہے کہ وہ آیات و احادیث پر تحقیق آمیز نظر ڈالتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں لغو اور بے معنی ہیں۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی اندھا کسی گھر میں داخل ہو، گھر میں اگرچہ برتن وغیرہ سلیقے سے رکھے ہوئے ہیں لیکن اندھا ان سے ٹکرا کر گر پڑتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ برتن راستے میں کیوں پڑے ہیں، اپنی اپنی جگہ کیوں نہیں رکھے گئے، اس شخص سے یہ کہا جائے گا کہ برتن تو سب اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، البتہ تمہاری نگاہ کا قصور ہے۔ یہی حال باطنی نظر کا ہے، کسی باطنی نظر میں ہوتی ہے، اور الزام آیات و احادیث کو دیا جاتا ہے، حالانکہ ان میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف یا تضاد نہیں۔ اپنی عقل اور فہم کا قصور ہے۔ بلکہ باطنی نظری کی ظاہری نظری کی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ نفس سواری کی طرح ہے اور بدن سواری (گھوڑے وغیرہ) کی طرح ہے، ظاہر ہے کہ سواری کا اندھا ہونا گھوڑے کے اندھے ہونے کے مقابلے میں زیادہ مضرب ہے۔ اور ظاہر و باطن کی بصیرتوں میں باہمی مشابہت پائی جاتی ہے، اس سلسلے میں یہ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔

مَا كَذَّبَ الْقَوْمَ الْأَعَزَّاءِ - (پ ۷، ر ۵، آیت ۱۱)

قلب نے دیکھی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں کی۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (پ ۷، ر ۸، آیت ۷۸)

اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں۔

اس کی ضد کو ناپائیداری قرار دیا گیا، چنانچہ ارشاد ہے :

فَاتَّهَاتَا نَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّلُورِ۔

(پ ۱۷، ر ۱۳، آیت ۳۶)

بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔
ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔

(پ ۱۵، ر ۸، آیت ۷۲)

اور جو شخص دنیا میں اندھا رہے گا سودہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور زیادہ راہ گم کردہ ہوگا۔
یہ امور جو انبیاء علیہم السلام پر ظاہر ہوئے تھے، ان میں سے کچھ چشم ظاہر اور کچھ نور بصیرت سے ظاہر ہوئے تھے، مگر سب کیلئے دیکھنے کا لفظ استعمال کیا گیا، خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو چشم بصیرت حاصل نہ ہوگی اسے دین میں سے صرف چھلکا ملے گا، اس کا مغزی اس کی حقیقت حاصل نہ ہو سکے گی۔
یہ وہ اقسام ہیں جن پر لفظ عقل کا اطلاق ہوتا ہے۔

لوگوں میں عقل کی کمی یا زیادتی

عقل کے کم یا زیادہ ہونے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے، مگر جن لوگوں کا علم اس سلسلے میں ناقص ہے ان کی تقریر نقل کرنے سے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مناسب یہی ہے کہ جو بات واضح اور حق ہو وہی بیان کی جائے۔ اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ کمی یا زیادتی دوسری قسم کے علاوہ عقل کی باقی تینوں قسموں میں ہو سکتی ہے۔ علم بدیہی یعنی جائز امور کے ہو سکنے اور محالات کے ممتنع ہونے کا علم ایسا ہے جس میں کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو شخص یہ جان لے گا کہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جانے گا کہ ایک جسم کا بیک وقت دو جگہوں پر پایا جانا محال ہے، یا یہ کہ ایک ہی چیز قدیم اور حادث نہیں ہو سکتی وغیرہ۔ باقی تینوں قسموں میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثلاً چوتھی قسم یعنی قوت کا اس درجہ قوی ہونا کہ شہوت کا قلع قمع کر دے۔ اس میں لوگ برابر نہیں ہوتے بلکہ ایک شخص کے حالات بھی اس سلسلے میں یکساں نہیں رہتے، اس سلسلے میں لوگوں کے حالات کا تفاوت کبھی تو شہوت کے تفاوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی ایک شخص شہوتیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن بعض شہوتوں کو چھوڑنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتا۔ مثلاً آدمی زنا ترک نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بڑا ہو جاتا اور عقل پختہ ہو جاتی ہے تو وہ زنا چھوڑنے پر قادر ہو جاتا ہے لیکن نام و نمود اور اقتدار کی شہوت عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے کم نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی اس تفاوت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ شخص اس علم سے کم یا زیادہ واقف ہوتا ہے جس سے اس شہوت کا ضرر معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ معمر کھانوں سے حکیم یا ڈاکٹر تو پرہیز کر لیتے ہیں۔ لیکن دوسرا شخص جو اگرچہ عقل میں حکیم کے برابر ہے ان سے پرہیز نہیں کر پاتا۔ اگرچہ اسے ان کھانوں کے نقصان کا علم ہے، مگر کیونکہ حکیم کا علم کامل ہے اس لیے اس کا خوف بھی زیادہ ہے اور یہی خوف شہوت کے ازالے میں عقل کا پاسبان اور ہتھیار بن جاتا ہے۔ اسی طرح جاہل کے مقابلے میں عالم گناہوں کو چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ معاصی کے نقصان سے خوب واقف ہے، یہاں عالم سے مراد عالم حقیقی ہے، جبہ و دستار والے ”علماء“ مراد نہیں ہیں۔
بہر حال اگر یہ تفاوت اور فرق شہوت کی وجہ سے ہے تب عقل کے تفاوت سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر علم کی بنیاد پر ہے تو ہم اس قسم کے علم کو بھی عقل کہہ چکے ہیں، اس بناء پر کہ یہ علم قوتو بعید کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے گویا اس علم کا تفاوت بعینہ عقل کا تفاوت ہوا اور کبھی یہ تفاوت صرف عقل کی قوت میں تفاوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ مثلاً جب یہ قوت قوی ہوگی تو ظاہر

ہے کہ شہوت کا قلع قمع بھی اسی شدت سے کر لینی۔

تیسری قسم کا تعلق تجربات سے ہے، اسیس بھی لوگ کم و بیش ہوتے ہیں، بعض لوگ بات جلد سمجھ جاتے ہیں ان کی رائے اکثر ٹھیک ہوتی ہے، بعض لوگ دیر میں سمجھتے ہیں، عموماً ان کی رائے غلط ہوتی ہے۔ اس قسم کے تفاوت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تفاوت کبھی تو طبیعت کے اختلاف کے باعث ہوتا ہے، اور کبھی کسی ایک امر پر ملامت کے باعث۔

پہلی قسم یعنی قوت طبعی اصل ہے، اس قسم میں بھی درجات کے تفاوت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسکی مثال ایک نور کی سی ہے، جو نفس کے افق پر روشن ہوتا ہے، اس نور کا نقطہ آغاز سن قیز ہے۔ پھر عمر کے ساتھ ساتھ اس نور میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ چالیس برس کی عمر میں یہ نور درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صبح کی روشنی، ابتدا میں یہ روشنی بہت کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کا ادراک بھی مشکل ہوتا ہے، پھر بتدریج بڑھتی ہے، اور جب آفتاب طلوع ہو جاتا ہے تو یہ روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔

نور بصیرت میں کمی یا زیادتی کا فرق آنکھ کی روشنی کے مشابہ ہے۔ چونکہ نور تیز پھٹائی رکھنے والے شخص کی نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جہاں تک تدریجی اضافے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے بلکہ ایجاد میں تدریج نمایاں ہے۔ مثلاً بالغ لڑکے میں قوت شہوت ایک دم ظاہر نہیں ہوتی بلکہ تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح باقی قوتیں بھی ہیں۔ جو شخص اس قوت طبعی میں کمی یا زیادتی کے فرق کا انکار کرے وہ دائر عقل سے خارج ہے، اور جو شخص یہ خیال کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کسی دیہاتی گنوار سے زیادہ نہیں تھی تو وہ خود دیہاتی گنوار سے کم تر ہے۔ اس کی بیشی کا انکار کیسے ممکن ہے؟ اگر اس میں فرق نہ ہوتا تو لوگ علوم سمجھنے میں اتنے مختلف کیوں ہوتے کہ ایک شخص کند ذہن ہے، استاذ مغز زنی کرے تب سمجھے، اور ایک شخص ذہین و فطین ہے محض اشاروں میں پوری بات سمجھ جائے اور کوئی ایسا کامل ہے کہ خود اس کے باطن میں حقائق کے چشمے اگلے ہیں، سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

يَكُنْزُ رَحْمَتِي يُضَوِّي وَلَوْلَمْ نُمْسَسْ سَفَارًا - نُوْرٌ عَلٰی نُّوْرِ (پ ۱۸، ر ۱۱، آیت ۳۵)

اس کا تیل (اسقدر صاف اور سلگنے والا ہے) کہ اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے گا (اور جب آگ بھی لگ گئی تو نور علی نور ہے۔

یہ کاملین انبیاء علیہم السلام ہیں، یہ تمام حقائق انکے قلوب میں کسی سے سکھے بغیر آجاتے ہیں اسے الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں یہی مراد ہے۔

ان روح القدس نفث فی روعی احبب من احببت فانک مفارقة وعش ماشئت فانک میت واعمل ماشئت فانک معجزی بہ (طبرانی)

روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جس کو چاہو دوست بنا لو اس سے تمہیں جدا ہونا ہوگا، اور جتنا چاہو جو تم مرنے والے ہو، اور جو عمل چاہے کرو اس کی جزا تمہیں ملے گی۔

فرشتوں کا انبیاء کرام کو اس طرح خبر دینا وحی نہیں ہے، اس لیے کہ وحی میں کانوں سے سنتا اور آنکھوں کے ذریعہ فرشتے کو دیکھنا ہوتا ہے۔ الہام میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفث فی روعی (میرے دل میں ڈال دیا) کا لفظ ارشاد فرمایا۔

وحی کے بہت سے درجات ہیں، ان کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے، بلکہ علم مکاشفہ سے ہے۔ یہ خیال مت کیجئے کہ وحی کے درجات کا معلوم کر لینا وحی کے منصب کا حاصل کر لینا ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا جاننا اور چیز ہے، اور اس کا پانا اور چیز۔ مثلاً یہ ناممکن نہیں کہ کوئی حکیم صحت کے درجات سے واقفیت رکھنے کے باوجود صحت سے محروم ہو، اور عالم عدل کے درجات سے واقف

ہونے کے باوجود عدالت نہ رکھتا ہو، اسی طرح جو شخص نبوت اور ولایت کے درجات سے واقف ہو جائے، ضروری نہیں کہ وہ نبی یا ولی ہو، یا جو شخص تقویٰ اور ورع سے واقف ہو ضروری نہیں کہ وہ متقی بھی ہو۔

بعض لوگوں میں از خود سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگ تعلیم و تنبیہ سے سمجھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تنبیہ و تعلیم سے بھی نہیں سمجھ پاتے، اس کی مثال زمین کی ہے، زمین بھی تین طرح کی ہوتی ہے ایک تو وہ جس میں پانی جمع ہوتا ہے، اور اس سے چشمہ اگلنے لگتا ہے، دوسری قسم وہ ہے جس میں کنواں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر پانی نہیں نکلتا، تیسری قسم میں وہ زمین داخل ہے جسے کھودنے سے بھی پانی جاری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کے جو اہر اپنے اوصاف میں مختلف ہوتے ہیں۔ یہی حال نفوس اور قوت عاقلہ کا ہے، عقل کے کم ہونے یا زیادہ ہونے پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کیا، یہ ایک طویل حدیث ہے، جس کے آخر میں عرش کی عظمت کا تذکرہ بھی ہے، روایت کے الفاظ یہ ہیں:-

قالت الملائكة: يا ربنا هل خلقت شيئاً اعظم من العرش؟ قال نعم العقل قالوا: وما بلغ من قدره؟ قال: هيئات! الا يحاط بعلمه، هل لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا: لا! قال الله عز وجل: فاني خلقت العقل اصنافاً شتى كعدد الرمل، فمن الناس من اعطى حبة، ومنهم من اعطى حبتين، ومنهم من اعطى الثلاث، والاربع، ومنهم من اعطى فرقا، ومنهم من اعطى وسقا، ومنهم من اعطى اكثر من ذلك (حکیم ترمذی)

فرشتوں نے خدا تعالیٰ سے عرض کیا: اے اللہ! کیا آپ نے عرش سے عظیم تر بھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا: ہاں! عقل! عرض کیا: عقل کی مقدار کتنی ہے؟ فرمایا: اس پر تمہارا علم محیط نہیں ہو گا۔ کیا تم ریت کے ذرات کی تعداد جانتے ہو؟ عرض کیا: نہیں! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ریت کے ذرات کے بقدر عقل کی قسمیں بنائی ہیں۔ بعض لوگوں کو ایک رتی ملی ہے، بعض لوگوں کو دو، بعض کو تین، اور بعض کو چار۔ بعض لوگوں کو ایک فرق (آٹھ سیر کے بقدر) عطا ہوا ہے، بعض کو ایک وسق (اونٹ کے بوجھ کے برابر) ملا ہے، اور کسی کو اس سے بھی زائد عنایت ہوا۔

صوفی اور عقل : اب اگر یہ کہا جائے کہ عقل کی اس قدر عظمت اور اہمیت ہے تو یہ صوفی حضرات عقل اور معقول کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عقل اور معقول کے اصل معنی چھوڑ دیئے ہیں اور اسے مجادلوں اور مناظروں کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، مجادلوں اور مناظروں کے فن کو علم کلام کہتے ہیں۔ اب معقول یہی رہ گیا ہے کہ بحث کی جائے، فریق ثانی پر الزامات لگائے جائیں، الزام اور جواب الزام کا یہ سلسلہ دراز تر ہو۔ صوفیائے کرام سے یہ تو نہیں ہو سکا کہ وہ لوگوں سے کہتے کہ تم نے اس علم کو غلطی سے معقول ٹھہرا لیا ہے، اسلئے کہ یہ بات ان کے دلوں میں راسخ ہو گئی ہے، اور زبان پر رائج ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صوفیوں کے بتانے سے وہ یہ اعتقاد ترک کر دیں۔ اس لیے انھوں نے مروجہ عقل اور معقول کی مذمت کا راستہ اختیار کیا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ نور بصیرت کی مذمت کریں جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ اگر اسی کی مذمت کی جائے لگے تو پھر تعریف کی مستحق کیا چیز ہے؟ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ شریعت قابل تعریف چیز ہے، لیکن شریعت کے حق ہونے کا علم ہمیں عقل سے ہوتا ہے، اگر عقل ہی بری قرار دیدی جائے تو شریعت کیسے اچھی قرار دی جائے گی۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شریعت کی حجت کا علم عین الیقین اور نور ایمان سے ہوتا ہے نہ کہ عقل سے تو اس کی یہ بات تسلیم۔

مگر عقل سے ہماری مراد بھی یہی عین الیقین اور نور ایمان ہے، یعنی وہ باطنی صفت جس سے انسان چوپایوں سے ممتاز ہوتا ہے اور حقائق کے ادراک کی قوت حاصل کرتا ہے، اس طرح کے مخالفے دراصل ان لوگوں کی جمالت سے پیدا ہوتے ہیں جو حقائق کو الفاظ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، عینوں کہ الفاظ میں اختلافات ہیں، اس لیے حقائق بھی مختلف سمجھ لیے جاتے ہیں۔ عقل کے بیان میں یہ تفصیل بہت کافی معلوم ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مہربانی سے ”کتاب العلم“ مکمل ہوئی۔ اب ”کتاب العقائد“ شروع ہوتی ہے۔ انشاء اللہ
”والحمد لله اولاً و آخراً و صلے اللہ علی سیدنا محمد و علی کل عبد مصطفیٰ من اهل الارض و السماء“

پہلا باب

کتاب العقائد

عقائد کا بیان

کلمہ شہادت کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ : اس باب میں کلمہ طیبہ یعنی ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کی تفصیل بیان کی گئی ہے یہ کلمہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کا پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اس لیے ان دونوں کی تفصیل الگ الگ بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے۔ توحید کا تقاضا ہے کہ ان امور کا اعتقاد کیا جائے۔

وحدانیت : یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، یکتا ہے، کوئی اس جیسا نہیں، بے نیاز ہے، کوئی اس کا حریف نہیں، نرالا ہے، کوئی اس کی نظیر نہیں، ایک ہے، قدیم اور ازلی ہے، اسکی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، قیوم ہے، اس کا انقطاع نہیں، دائم ہے جس کو کبھی فنا نہیں، عظمت اور جلال کے اوصاف سے متصف ہے، اور متصف رہے گا، زمانوں کے گزرنے، اور ماہ و سال کے ختم سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔

تنزیہ : یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نہ صورت دار جسم رکھتا ہے، نہ وہ محدود ذی مقدار جو ہر ہے، نہ وہ عرض ہے، نہ اس میں کوئی عرض حلول کئے ہوئے ہے، بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہے اور نہ کوئی موجود اس کے مشابہ ہے، نہ وہ کسی جیسا ہے اور نہ اس جیسا کوئی ہے۔ نہ وہ کسی مقدار میں محدود ہے اور نہ جہتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، نہ آسمان و زمین اس کو محیط ہیں، وہ عرش پر اس طرح ہے جس طرح اس نے کہا، یا جس طرح اس نے ارادہ کیا، یعنی وہ عرش کو چھوئے، اس پر جمنے، یا اس میں حلول کرنے سے پاک ہے۔ عرش اس کو نہیں اٹھاتا بلکہ عرش اور حاملین عرش، سب کو اسکی قدرت نے اٹھا رکھا ہے اور سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ عرش سے، آسمان سے، زمین کی ہر چیز سے اوپر ہے۔ اس کی فوقیت اس طرح کی ہے کہ وہ نہ عرش اور آسمان کے قریب ہے، اور زمین سے دور، بلکہ وہ عرش اور آسمان سے بلند تر ہے، اسی طرح وہ زمین سے بلند تر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر موجود چیز سے قریب ہے، اور بندہ کی شہ رگ سے بھی قریب تر ہے، موجود کے پاس اس کی قوت اجسام کی قربت سے مشابہ نہیں، جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں۔ نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے اور نہ کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے، وہ اس سے بلند تر ہے کہ کوئی مکان اس کا محیط ہو، اسی طرح وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اسکا احاطہ کر سکے، وہ زمان و مکان کی تخلیق

سے پہلے موجود تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے جیسا پہلا تھا۔ وہ اپنی صفات میں مخلوق سے جدا ہے، نہ اس کی ذات میں اس کے سوا دوسرا ہے، اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات ہے، وہ تبدیلی اور تغیر سے پاک ہے، نہ حوادث اس پر نازل ہوتے ہیں اور نہ عوارض طاری ہوتے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیش وہ ذوال وفاء سے پاک رہے گا، اپنی صفات کمال میں اس کو کسی اضافے کی ضرورت نہیں جس سے اس کا کمال پورا ہو، اس کا وجود عقلوں کے ذریعہ معلوم ہے، جنت میں نیک لوگوں پہ اس کا یہ انعام ہو گا کہ وہ انھیں اپنے دیدار کے شرف سے نوازے گا۔

حیات اور قدرت : یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، قادر ہے، بخیر و قاہر ہے، نہ اس پر بجز طاری ہوتا ہے اور نہ اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگھ، نہ اس کے لیے فنا ہے اور نہ اسے موت واقع ہوتی ہے وہ ملک اور ملکوت والا ہے، وہ صاحب عزت و جبروت ہے، اسی کے لئے سلطنت، اقتدار، خلق اور امر ہیں۔ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور تمام مخلوقات اس کی مٹھی میں ہیں، تخلیق میں وہ مغلوب ہے، ایجاد و ابداع میں اس کا کوئی ثانی نہیں اس نے مخلوق کو پیدا کیا، ان کے اعمال کی تخلیق کی، ان کے رزق متعین کئے، اور موت کا وقت مقرر فرمایا۔ کوئی چیز اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہے، نہ اس کی قدرت کے تغیرات باہر ہیں، نہ اس کی زیر قدرت چیزوں کا شمار ممکن ہے، اور نہ اس کی معلومات کی انتہا معلوم علم : یعنی یہ جانتا کہ خدا تعالیٰ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے، زمین کی تہوں سے لے کر آسمان کے اوپر تک جو کچھ ہے اس کا علم سب کو محیط ہے، آسمان و زمین میں کوئی ذرہ بھی اس کے دائرہ علم سے خارج نہیں، بلکہ وہ سیاہ رات میں سخت پتھر پر سینکے والی سیاہ چوٹی کے سینکے، اور ہوا کے درمیان وزہ کے اڑنے کا بھی علم رکھتا ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہرات اس کے علم میں ہے، دلوں کے حالات، خیالات، اور باطن کے مخفی اسرار جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، ازل ہے، وہ ہمیشہ سے اس علم کے ساتھ متصف رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ علم اس کی ذات میں حلول و انتقال سے نیا پیدا ہوا ہے۔

ارادہ : یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق ارادے سے کی ہے، اور تمام پیدا شدہ چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے، ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہے، تھوڑا ہے یا بہت، چھوٹا ہے یا بڑا، خیر ہے یا شر، نفع ہے یا نقصان، ایمان ہے یا کفر، معرفت ہے یا جہالت، کامیابی ہے یا محرومی، طاعت ہے یا معصیت۔ سب اسی کے حکم، تقدیر، حکمت اور خواہش سے ہیں۔ اس نے جس چیز کو چاہا وہ ہوئی اور جس کو نہ چاہا وہ نہیں ہوئی۔ بلکہ جھپکنا، دل میں کسی خیال کا پیدا ہونا اس کی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی شروع کرنے والا وہی لوٹانے والا ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کا حکم روک نہ سکتا اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو منسوخ کرنے والا ہے۔ گناہوں سے بچنا اس کی توفیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں اور نہ اس کی اطاعت اس کی خواہش اور اس کے ارادے کے بغیر ممکن ہے، اگر دنیا بھر کے لوگ جن، فرشتے، اور شیطان اور متفقہ طور پر دنیا میں کسی ذرہ کو اس کے ارادے اور خواہش کے بغیر حرکت و سکون دینا چاہیں تو یہ خارج از امکان ہے اس کا ارادہ اس کی تمام دوسری مفتوں کے ساتھ اس کی ذات سے قائم ہے، اور وہ ہمیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ متصف رہا ہے، اور ہمیشہ رہے گا، اس نے ازل ہی میں اشیاء کے وجود کا ارادہ کیا، اور ان کا وقت مقرر فرمایا، چنانچہ اس کے ارادے کے مطابق اپنے اپنے وقت پر کسی تقدیم و تاخیر کے بغیر ہی چیز وجود پذیر ہوئی، بلکہ اس کے ارادے کے مطابق کسی تبدیلی یا تغیر کے بغیر واقع ہوئی، اس نے امور عالم کا وہ قلم کیا کہ نہ اس میں افکار و مقتضات کی ترتیب کی ضرورت پیش آئی، نہ کچھ دیر کا انتظار کرنا پڑا، اسے ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہیں کرتی۔

سننا اور دیکھنا : یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بصیر ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی سننے کی چیز کتنی ہی آہستہ کیوں نہ کہی گئی ہو یا دیکھنے کی چیز کتنی ہی ہار یک کیوں نہ ہو اس کے سننے اور دیکھنے سے بچ نہیں سکتی۔ نہ دوری اس کے سننے کی راہ میں رکاوٹ ہے، نہ تاریکی دیکھنے میں مانع ہے۔ وہ دیکھتا ہے مگر چشم و امد سے پاک ہے، سنتا ہے مگر کانوں اور کانوں کے سوراخوں سے منزہ ہے، جیسے علم

میں دل سے پکڑنے میں عضو سے پیدا کرنے میں آلہ سے پاک ہے۔ جس طرح اس کی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اس طرح اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں۔

کلام : یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور اپنے ازل، قدیم کلام سے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے حکم دیتا ہے، منع کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اور ڈراتا ہے، اس کا کلام مخلوق کے کلام کی طرح نہیں کہ ہوا کے ذریعہ اجرام کے ککڑاؤ سے، زبان کی تحریک اور ہونٹوں کے آپس میں ملنے سے آواز پیدا ہوتی ہو۔ بلکہ ان سب سے جداگانہ ہے، قرآن، توراہ، زبور اور انجیل اس کی کتابیں ہیں جو اس کے پیغمبروں پر نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی تلاوت زبانوں سے ہوتی ہے اور اوراق پر لکھا جاتا ہے، دلوں میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ قدیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کیساتھ قائم ہے، اس سے جدا ہو کر دلوں میں یا اوراق پر منتقل نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام آواز اور حروف کے بغیر سنا تھا جس طرح کہ نیک لوگ آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جو ہر عرض کے بغیر دیکھیں گے۔

افعال : یہ عقیدہ رکھنا کہ جو چیز موجود ہے وہ اسی کے فعل سے حادث ہے، اسی کے عدل سے مستفید ہے، اس کا وجود بہتر، اتم، اکمل اور اعدل طریقے پر ظہور پذیر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں حکیم اور اپنے احکام میں عادل ہیں، اس کے عدل کو بندوں کے عدل پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ بندہ سے ظلم کا امکان ہے اس طرح پر کہ وہ غیر کے ملک میں تصرف کرے، اللہ تعالیٰ سے ظلم ممکن نہیں، کیونکہ اس کو غیر کی ملک ملتی نہیں ہے کہ وہ اس میں تصرف کر کے ظالم کہلائے، جو کچھ اس کے سوا ہے انسان، جن فرشتے، شیطان، زمین، آسمان، حیوانات، سبزہ، جماد، جوہر، عرض، مدرک اور محسوس سب حادث ہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کو عدم سے وجود عطا کیا، ازل میں تھا تھا۔ کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہ تھا، اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے ارادہ کی تکمیل کے لئے اس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اس لیے نہیں کہ اسے مخلوق کی ضرورت تھی، یا وہ ان کی تخلیق کا محتاج تھا، خلق، اختراع، تکلیف (مخلقت بنانے میں) انعام اور اصلاح میں اپنے فضل و کرم سے کام لیتا ہے، کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے، فضل، احسان، نعمت اور انعام سب اسی کے لئے ہیں، وہ اس پر قادر تھا کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب دیتا اور انھیں طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی اس کا عدل ہوتا نہ کہ ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندوں کو ان کی طاعات پر اپنے کرم اور وعدہ کے مطابق ثواب عطا کرتا ہے۔ نہ بندہ اس ثواب کا مستحق ہے اور نہ اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اسے اجر و ثواب سے نوازے، اس لیے کہ اس پر کسی کے لیے کوئی فعل واجب نہیں ہے، نہ اس سے ظلم ممکن ہے، اور نہ کسی کا اس پر حق واجب ہے، بلکہ مخلوق پر اس کا حق واجب ہے، کہ اس کے احکام کی تعمیل کرے، یہ حق اس نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ واجب کیا ہے، محض عقل سے واجب نہیں کیا۔ رسولوں کو دنیا میں بھیجا، معجزوں کے ذریعہ ان کی صداقت ظاہر فرمائی۔ انھوں نے اس کے اوامر، نواہی، اس کے وعدے اور وعید مخلوق تک پہنچائے اسی لیے یہ بھی ضروری ہوا کہ لوگ اس کے پیچھے ہوئے رسولوں کو سچا جانیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اسے تسلیم کریں۔

اب کلمہ طیبہ کے دوسرے جملے کی تفصیل سنئے، خدا کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی امی قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم و جن و انس کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ان کی شریعت سے تمام سابقہ شریعتوں کو ان احکام کے علاوہ جنہیں اس نے باقی رکھا منسوخ قرار دیا۔ آپ کو تمام انبیاء پر فضیلت دی اور تمام انسانوں کا سردار بنایا۔ ایمان کامل کے لیے لا الہ الا اللہ کی شہادت کو کافی نہیں سمجھا بلکہ رسول کی شہادت بھی ضروری قرار دی۔ دنیا اور آخرت سے متعلق جن امور کی خبر آپ نے دی ان کی تصدیق واجب قرار دی۔ کسی بندہ کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ مرنے کے بعد کے حالات پر جن کی خبر آپ نے دی ہے ایمان نہ لائے۔ مرنے کے بعد بعض حالات یہ ہیں جن پر ایمان لانا

ضروری ہے۔

بندہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منکر کبیر کی تصدیق کرے۔ یہ دونوں ہولناک اور مہیب صورت کے دو شخص ہیں جو بندے کو قبر میں روح اور جسم کے ساتھ سیدھا بٹھلاتے ہیں اور اس سے توحید و رسالت کے متعلق دریافت کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہیں؟ (*)

یہ دونوں قبر میں امتحان لینے والے ہیں۔ (۱) مرنے کے بعد اولین آزمائش منکرین کا سوال ہے۔ (۲) قبر کے عذاب پر ایمان لائے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ عذابِ قبر حکمت اور انصاف کے ساتھ جسم و روح دونوں پر جس طرح خدا کی مرضی ہوگی ہوگا۔ (۳) میزان پر ایمان لائے کہ اس کے دو پلڑے ہیں۔ بیچ میں ایک زبانہ ہوگا۔ اس کے پلڑے اتنے بڑے ہوں گے جتنے آسمان و زمین کے طبقات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اعمال تو لے جائیں گے۔ ہاں اس دن ذرہ اور رائی برابر ہوں گے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ نیکیوں کے صحیفے نور کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ نیکیوں کے درجات جس قدر بارگاہِ خداوندی میں بلند ہوں گے اسی قدر ترازو بھاری ہوگی اور برائیوں کے صحیفے تاریک پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے باعث ترازو ان سے ہلکی ہو جائے گی۔ (۴) پل صراط پر ایمان لائے کہ دوزخ کی پشت پر ایک پل تلواریں سے زیادہ تیز و زوال سے زیادہ پاریک بنا ہوا ہے جس پر سب کا گذر ہوگا۔ خدا تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے پاؤں اس پل پر پھسلیں گے اور وہ دوزخ میں گر جائیں گے اور ایمان والوں کے پاؤں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر چلے رہیں گے اور وہ دارالقرار میں داخل کر دیئے جائیں گے۔ (۵)

حوض پر ایمان لائے جس پر مؤمنین گذریں گے۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ اہل ایمان اس کا پانی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور پل صراط سے اترنے کے بعد پئیں گے۔ (۶) جو شخص اس حوض کا ایک گھونٹ پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کی چوڑائی ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے میٹھا ہے۔ اس کے چاروں طرف رکھے ہوئے پیالے یا پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ (۷) اس حوض میں دو پر تالے جنت

(*) عن ابی ہریرۃ ! انا قبر المیت لو قال : احدثکم انہ ملک کان اسودان ! انہ قال یقال لا حدھما المنکر ولا تحر النکیر (تذی ابن حبان) عن انس : ان العباد اذا وضع فی قبرہم نولی عنہما صاحبو انہ لیس مع قرع نعمالہم انہما ملک کل فیقعدانہ (بخاری و مسلم)

(۱) عن عبداللہ ابن عمرو : وانہما فتنا القبر (احمد ابن حبان) (۲) ان سوالہما اولی فتنۃ بعد الموت (یہ حدیث نہیں لی) (۳) عن عائشۃ انکم تفتنون او تعذبون فی قبورکم (بخاری و مسلم) عن ابی ہریرۃ وعائشۃ استعاذتہ صلی اللہ علیہ وسلم من عذاب القبر (بخاری و مسلم) (۴) عن عمر : قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسولہ وتؤمن بالجنة والنار والمیزان ذی الکفتین واللسان و صفتہ فی العظم انہ مثل طباق السموات والارض (بخاری) یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے لیکن اس میں میزان کا ذکر نہیں ہے۔ ابو داؤد میں عائشہ کی حدیث ہے لیکن اس میں میزان کے بجائے یا بھاری ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ ابن مریہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ "ای جی قد علمنا الموازن ہی الکفتان" فیوضع فی ہذا الشیء ویوضع فی ہذا الشیء

فیرجع احدهما وتخف الاخری۔ (۵) عن ابی ہریرۃ وهو الصراط) مسند و علی من جہنم احدمن السیف و اذق من الشعر (بخاری و مسلم) عن ابی سعید ! ثم یضرب الجسر علی جہنم (بخاری و مسلم) زاد مسلم : قال ابو سعید ! ان الجسر اذق من الشعر و احدمن السیف۔ مسند احمد ابن حنبل میں یہ قول بروایت عائشہ مرفوع بھی نقل ہوا ہے۔

(۶) حوض پر ایمان لانے اور اہل ایمان کا حوض سے پانی پینے کے متعلق حدیث مسلم میں انش ہے موی ہے۔ یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے "انا اعطیناک الکونثر" کے نزول کے موقع پر ارشاد فرمائی۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں : "وہو حوض نرد علیہ امنی یوم القیامۃ آتیہ عند النجوم" (۷) عن عبداللہ ابن عمر : من شرب منه شربة لم یظمأ بعدہا ابداً عرضہ میسرۃ شہر اشد بياضاً من اللبن واحلی من العسل حوله ابلق عدد نجوم السماء (بخاری و مسلم)

کے چشمہ کوثر سے گرتے ہیں۔ (۱۰) حساب پر ایمان لائے۔ لوگ حساب کے معاملے میں مختلف ہوں گے۔ بعض لوگوں سے سخت حساب لیا جائے گا، بعض لوگوں سے چشم پوشی کی جائے گی اور بعض لوگ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوں گے۔ (۱) اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے جس سے چاہے یہ پوچھ لے گا کہ تم نے تبلیغ رسالت کی ذمہ داری ادا کی یا نہیں؟ کافروں میں جس سے چاہے انبیاء کی تکذیب کے سلسلے میں باز پرس کرے گا۔ (۲) اہل بدعت سے سنت کے متعلق اور مسلمانوں سے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ (۳) اس کا بھی اعتقاد کرے کہ اہل توحید سزا کے بعد دوزخ سے نکلیں گے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی مومن دوزخ میں باقی نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مومن ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ (۴) شفاعت پر ایمان لائے، پہلے شفاعت انبیاء عظیم السلام کریں گے پھر شہداء بعد میں باقی تمام مسلمان۔ ہر شخص کو بارگاہ ایزدی میں جس قدر عزت و تکریم حاصل ہوگی اسی قدر اس کی سفارش منظور ہوگی۔ کچھ اہل ایمان ایسے باقی رہ جائیں گے جن کی کسی نے بھی سفارش نہ کی ہو۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دوزخ سے نجات عطا کرے گا چنانچہ دوزخ میں کوئی صاحب ایمان ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا وہ دوزخ سے نجات پائے گا۔ (۵) یہ اعتقاد رکھے کہ صحابہ کرام افضل ہیں اور افضلیت میں ان کے درجات کی ترتیب اس طرح ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں افضل حضرت ابوبکر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمرؓ ان کے بعد حضرت عثمانؓ ان کے بعد حضرت علیؓ (۶) صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سلسلے میں حسن عن رکھے۔ ان کی تہنیت کرے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تہنیت کی ہے۔ (۷) یہ سب وہ امور ہیں جنہیں احادیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین کی تائید حاصل ہے۔ جو شخص ان امور کا پورے یقین کے ساتھ اعتقاد رکھے گا وہ اہل سنت و الجماعت میں سے ہوگا۔ گمراہی اور بدعت سے دور رہے گا۔ ہم اپنے لیے اور عامۃ المسلمین کے لیے اللہ تعالیٰ سے کمال یقین اور راہ حق میں ثبات قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔

(۱۰) عن ثوبان : یفت فیہ میزان یملأہ من الجنة احدهما من نهب الآخر من ورق (مسلم)
(۱) حساب پر ایمان لانے والے حساب میں سخت گیری اور چشم پوشی کرنے اور بعض لوگوں کے بلا حساب جنت میں جانے کی حدیث حضرت عمرؓ سے پہلی میں منقول ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں : "من نوقش الحساب عذب" قالت : قلت اليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حساباً يسيراً قال ذلك العرض" بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ حدیث بھی ہے۔ "عرضت علی الامم فقیل هذه امنک و معهم سبعون الفا یدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" (۲) عن ابی سعید الخدری : بدعی یوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم : فيقال لامنه فيقولون ما اتانا من نبي فيقول من يشهدك؟ الخ (۳) عن عائشة : من تكلم بشئ من القدر سل عنه يوم القيامة (ابن ماجه) عن ابی هريرة : ما من داع يدعو الى شئ الا وقف يوم القيامة لازماً للدعوة مادعا اليه وان دعا رجل رجلاً (ابن ماجه) (۴) ابو هريرة کی ایک طویل حدیث کا اقتباس : "حتی اذا فرغ الله من القضاء بين العباد و اراد ان يخرج برحمته من اراد من اهل النار امر الملائكة ان يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً ممن اراد الله ان يرحمه ممن يقول لا اله الا الله (بخاری و مسلم) (۵) "عن عثمان بن عفان : يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء (ابن ماجه) عن ابی سعید الخدری : من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من الايمان فاخرجوه (بخاری و مسلم) ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں : شفعت الملائكة و شفعت النبيون و شفعت المومنون ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط (بخاری و مسلم) (۶) عن ابن عمر : قال : كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتخير ابا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان (بخاری) (۷) عن عبد الله بن مغفل : اللهم الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدى (نزدی) وعن ابی سعید الخدری لا تنسوا اصحابي (بخاری و مسلم) وعن ابن مسعود : اذا ذكر اصحابي فامسكوا (طبرانی)

ارشاد میں تدریج اور اعتقادات میں ترتیب کی ضرورت

جاننا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ پہلی فصل میں لکھا ہے بچوں کو اس کی تعلیم و تلقین ابتدائی عمر میں ہی کر دینا چاہیے تاکہ وہ یاد کر لیں۔ بڑا ہونے پر ان عقائد کے معانی خود بخود ان پر واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ ابتداء میں محض یاد کرنا ہے۔ فہم، اعتقاد، یقین اور تصدیق سب بعد کے درجات ہیں۔ ابتداء میں بات بچوں کے دلوں میں بغیر دلیل کے بھی چڑھا سکتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان کا دل ایمان کے لیے کھول دیا ہے۔ ایمان کی تلقین کئے لیے حجت اور برہان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے عقائد کا آغاز صرف تلقین اور تعلیم سے ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جو اعتقاد کے خلاف کوئی شبہ پیدا کر دیا جائے تو یہ شبہ مؤثر ہو سکتا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ عام لوگوں کے دلوں میں اس طرح کے عقیدوں کو خوب تقویت دی جائے۔ اعتقاد کی تقویت کا یہ طریقہ ہرگز نہیں کہ بحث و مناظرہ کے دروازے کھولے جائیں بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، آیت کی تفسیر اور حدیث کی تشریح سمجھنے میں مشغول رہے اور روزِ موت کی عبادات انجام دیتا رہے۔ عبادات کے انوار دل کے نماں خانوں کو متور کر دے گا اور جو کچھ خوف و خشیت، تواضع و انکساری کا فیض اسے مصلحتین کی ہم نشینی سے حاصل ہو گا اس سے اعتقاد کو تقویت ملے گی۔ چنانچہ لڑکپن میں بچے کو عقائد کی تعلیم و تلقین کرنا زمین میں بیج بونے سے مشابہت رکھتا ہے اور بعد کے سب لوازم بیج کو پانی دینے اور اس کی صفائی و نگہداشت رکھنے کے مشابہ ہیں۔ یہی بیج ایک دن تناور درخت بن جاتا ہے۔ اتنا بلند و بالا درخت کہ اس کی جڑ زمین کی گہرائیوں میں اور شاخیں آسمان کی وسعتوں میں ہوتی ہیں۔

عقائد اور مناظرانہ مباحث : بچوں کو عقائد میں مناظرانہ بحثوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اس طرح بات دلوں میں راسخ نہیں ہوتی بلکہ اکٹھا جاتی ہے۔ اس طرح تعلیم میں فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ بچوں کے دلوں میں اختلافی بحثوں کے ذریعہ عقائد کی تلقین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صبح و شام درخت کی جڑ اور تنے پر ہتھوڑا برسائے اور یہ توجیہ کرے کہ میں اس طرح درخت کو خوب مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ بعید نہیں کہ اس طرح کے مسلسل عمل سے درخت مضبوط ہونے کی بجائے ٹوٹ کر گر جائے۔ چنانچہ عام طور پر ہوتا بھی یہی ہے۔ اس مشاہدہ کے بعد اب کچھ کتنا سننا ہی بیکار ہے۔

عوام میں جو لوگ نیک، متقی اور عبادت گزار ہیں ان کا موازنہ فنِ مناظرہ میں ماہر علماء سے کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ عوام کے عقائد پناؤں کی طرح اٹل ہیں۔ ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور فنِ مناظرہ سے اپنے عقائد کی حفاظت کرنے والوں کے عقائد ہوا میں مطلق و حاکم کی طرح ہیں جو کبھی اوپر جھک جاتا ہے اور کبھی ادھر۔ کیونکہ وہ لوگ (عوام) اعتقاد کو بطور تقلید حاصل کرتے ہیں۔ یعنی دلیل اور مدلول کے سمجھنے میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ دونوں میں تقلید ہوتی ہے۔ یہ لوگ بحث و نظر کی راہ سے اعتقادات اور ان کے دلائل کا علم حاصل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدوں میں روز بروز چٹکی آتی جاتی ہے۔ پھر اگر وہ بچہ جس کی تربیت عقیدہ پر ہوئی بعد میں دنیا کمانے میں مشغول ہو گیا تب تو اسے اس عقیدہ کے علاوہ اور کچھ حاصل نہ ہو گا۔ تاہم الٰہی حق کے عقائد رکھنے کی وجہ سے آخرت میں سلامتی پائے گا۔ اس لیے کہ شریعت نے عرب بدوؤں کو صرف یہی حکم دیا تھا کہ وہ اپنے عقائد مضبوط بنالیں۔ بحث و نظر اور بتکلف دلائل وضع کرنے کا حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا۔ اگر وہ بچہ بڑا ہو کر دلوں کی آخرت کے مسافروں کا ایک فرد بننا پسند کرے گا اور توفیقِ الٰہی اس کے ساتھ ہوگی تو اسے عمل میں مشغول ہونا ہو گا۔ توفیقِ الٰہی کرنا ہو گا اور نفس کو خواہشات سے باز رکھ کر ریاضت اور مجاہدے پر توجہ دینی ہوگی۔ اس صورت میں اس پر ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور اس کو نورِ الٰہی سے جو مجاہدوں کی وجہ سے اس کے دل میں روشن ہو گا ان عقیدوں کی حقیقتیں وضع ہو جائیں گی کیونکہ مجاہدہ کرنے والوں کے

دلوں میں اس نور کی شمع روشن کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔
 وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ (پ ۲۱، ر ۳، آیت ۱۷)
 اور جو لوگ ہماری راہ میں گم تھے ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے اور بے شک
 اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

یہ نور ایک جوہر نفیس ہے جو صدیقین اور مقربین کے ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں جو راز ڈالا گیا تھا اور
 جس کی وجہ سے آپ کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل تھی۔ اس راز سے بھی دراصل اسی نور کی طرف اشارہ ہے پھر اسرار سے
 واقف ہونے کے بھی متعدد درجات ہیں۔ جتنا کوئی مجاہد کرے گا اپنے باطن کو جس قدر صاف اور غیر اللہ سے پاک رکھے گا اور نور
 یقین سے جس قدر روشنی حاصل کرے گا اسی قدر اسرار بھی کھلیں گے۔ علم اسرار کو بھی علم طب، علم فہم اور دوسرے علوم کی طرح
 سمجھنا چاہیے۔ ان علوم میں لوگ اپنی محنت، ذہن اور مذاق کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم اسرار میں ہر ایک کا
 درجہ برابر نہیں ہوتا۔

ایک استفتاء اور اس کا جواب

استفتاء : منا غلو اور کلام سیکھنا علم نجوم کی طرح برا ہے یا مباح یا مستحب؟

جواب : اس مسئلے میں دو فریق ہیں اور دونوں نے اس کے جواز و حرمت میں بے پناہ مبالغے سے کام لیا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے
 ہیں کہ اس کا سیکھنا بدعت ہے، حرام ہے بلکہ یہاں تک کہ وہاں ہے کہ شرک کے علاوہ بندہ کوئی اور گناہ کر کے مر جائے تو علم کلام
 سیکھنے کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سیکھنا واجب ہے، فرض کفایہ ہے اور فرض میں ہے۔ یہ سب
 اعمال سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کا سیکھنا علم توحید کی تحقیق اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ
 امام احمدؒ سفیان ثوریؒ اور دوسرے ماہرین علم حدیث اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ابو عبد اللہ اعلیٰ کہتے ہیں کہ جس روز امام شافعیؒ
 نے علم کلام کے ماہر معتزلی حفص فرد سے منا غلو کیا تھا اس روز میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ شرک کے علاوہ کوئی اور
 گناہ کر کے خدا سے ملے یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے کہ علم کلام سیکھے کہ اس کی موت آئے۔ میں نے حفص کا ایک اور قول سنا ہے
 لیکن میں اسے نقل نہیں کر سکتا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھے کبھی اس کا وہم و
 گمان بھی نہ تھا۔ اگر بندہ خدا تعالیٰ کے تمام منہیات میں سوائے شرک کے جلا ہو جائے تو یہ اس کے حق میں علم کلام میں مشغول
 ہونے سے بدرجہا بہتر ہے۔ کراہتیں روایت کرتے ہیں کہ کسی حفص نے امام شافعیؒ سے علم کلام کا کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے
 خفا ہو کر جواب دیا۔ یہ بات حفص فرد اور اس کے ساتھیوں سے معلوم کرو۔ اللہ انہیں رسوا کرے۔ امام شافعیؒ جب بیمار ہوئے تو
 حفص فرد ان کی عیادت کے لیے گیا امام شافعیؒ نے پوچھا : تو کون ہے؟ جواب دیا : میں ہوں حفص۔ فرمایا ! خدا تیری
 حفاظت نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ تو اس سے قہر نہ کہے جس میں جلا ہے۔ یہ بھی فرمایا ! اگر لوگوں کو یہ معلوم
 ہو جائے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو وہ اس سے ایسے بھاگیں جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا ! جب تم کسی
 شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسم منعی ہے یا سستی کا غیر تو جان لو کہ وہ کلام والوں میں سے ہے اور اس کا کوئی دین نہیں ہے۔
 زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ کلام والوں کے پاس میں میری تجویز یہ ہے کہ ان کے لفظ لے لگو اگر قبیلوں میں پرایا
 جائے اور یہ اعلان کرایا جائے کہ یہ اس شخص کی ہزا ہے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کے بجائے علم کلام میں مشغول ہو۔

امام احمدؒ ضعیف فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو کبھی لکھی نصیحت نہ ہوگی۔ ہر کلام والے کے دل میں یہ غی اور غریب ہونا ہے۔ کلام
 کی برائی میں آپ نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ ماسبی سے ان کے زہد اور ورع و تقویٰ کے باوجود ملنا ترک کر دیا۔ اس لیے کہ انہوں
 نے ایک کتاب اہل بدعت کے مد میں لکھی تھی۔ فرمایا ! کم بحث پہلے تو ان کی بدعتیں نقل کرتا ہے اور ان کے جہالت رستا ہے۔

گویا تو لوگوں کو اپنی تصنیف سے رغبت دلاتا ہے کہ بدعت و یکسین اور ان کے شبہات کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح وہ لوگ بحث و نظر کے عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علمائے کلام بدین ہیں۔

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر کلام والے کے مقابلے میں کوئی ایسا شخص آجائے جو اس سے زیادہ تیز و طرار اور لڑائی میں ماہر ہو تو ہر روز ایک نیا دین ایجاد ہو گا۔ اس لیے ان کا کلام ایک دوسرے کی ضد ہو گا اور ہر ایک اپنی رائے پر اٹل رہے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بدعت اور اہل ہوئی کی کو اسی درست نہیں ہے۔ آپ کے بعض شاگرد کہتے ہیں کہ اہل ہوئی سے آپ کی مراد اہل کلام ہیں خواہ وہ کسی مذہب پر ہوں۔ امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب کلام سے کرتا ہے وہ بدین ہو جاتا ہے۔ حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ اہل ہوئی سے نہ بدل کو نہ ان کے پاس بیٹھو اور نہ ان کی باتیں سنو۔ سلف نے کلام کی مذمت پر اتفاق کیا ہے اور جتنی شدید و عیدیں اس سلسلے میں ان حضرات سے منقول ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ لکن کی رائے ہے کہ صحابہ نے حقائق سے زیادہ واقف ہونے کے باوجود اور دوسروں کی بہ نسبت گفتگو میں زیادہ فصیح اور خطابت میں زیادہ ماہر ہونے کے باوجود کلام سے سکوت کیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ کلام کی خرابیوں سے واقف تھے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا۔

ہلک المتنطعون (مسلم)

بحث اور کلام میں پڑے رہنے والے ہلاک ہوئے۔

یہ حضرات یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ اگر علم کلام کا تعلق دین سے ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اس کی تعلیم ضرور فرماتے اس کا طریقہ بیان کرتے اس علم کی اور اس علم کے حامل علماء کی تعریف و توصیف ضرور کرتے کیونکہ آپ نے صحابہ کو استیفاء کے طریقے بھی سکھلائے۔ (مسلم شریف) فرائض یاد کرنے کا حکم دیا۔ (ابن ماجہ) تقدیر میں گفتگو کرنے سے منع فرمایا اور یہ حکم دیا کہ تقدیر کے مسائل میں خاموشی اختیار کرو۔ (۱) صحابہ کرام ہمیشہ اسی اصول پر کاربند رہے۔ چنانچہ اس اصول سے تجاوز کرنا ظلم کے مترادف ہے۔ یہ بھی ایک واضح حقیقت ہے کہ صحابہ پیشوا اور استاذ ہیں اور ہم پیرو کار اور شاگرد ہیں۔ ہمیں ہر حال میں صحابہ کرام کی اتباع کرنی چاہیے۔

دوسرا گروہ جو علم متاعروہ و کلام کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی علم کی برائی یا اس کے الفاظ و اصطلاحات کی بنیاد ہوتی ہے یا اس کے معانی و مقاصد کے اعتبار سے۔ چنانچہ اگر علم کلام میں یہ خرابی ہے کہ اس میں جو ہر عرض اور دوسری اصطلاحات ایسی ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں موجود نہ تھیں تو بہت ہی معمولی ہے۔ اس لیے کہ ہر علم میں اس کی تنہیم کے خیال سے نئی نئی اصطلاحات وضع ہو چکی ہیں۔ یہاں تک حدیث تفسیر اور فقہ میں بھی بہ شمار اصطلاحات ایسی ہیں کہ اگر صحابہ کے سامنے پیش ہوتیں تو وہ ان کو سمجھ نہ پاتے۔ جیسے قیاس، نقل، کسر، ترکیب، تعدید، فساد وغیرہ اصطلاحات ہیں۔ غرضیکہ اصل مقصد پر دلالت کرنے کے لیے الفاظ کا وضع کرنا ایسا ہے جیسا کہ ایک نئی صورت کا برتن بنا کر مباح ضرورت میں استعمال کرنا۔ اس میں کوئی بھی شخص خرابی کا قائل نہیں لیکن اگر کلام میں خرابی معانی اور مقاصد کی بنیاد پر ہے تو ہم اہل کلام کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگ اس علم کے ذریعہ عالم کے حدود اور باری تعالیٰ کی ذات و صفات کی وحدانیت کے دلائل جان لیں۔ یہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ کو دلائل کے ذریعہ پہچاننے میں کیا خرابی ہے؟ اور اسے حرام کیسے کہا جاسکتا ہے! اگر علم کلام میں یہ خرابی ہے کہ اس کا انجام شور و شغب، تعصب، دشمنی، بغض اور کینہ ہے تو بلاشبہ یہ حرام ہے۔ اس سے بچنا واجب ہے۔ لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علم حدیث، تفسیر اور فقہ وغیرہ کے جاننے سے بعض لوگوں میں کبر، عجب، پندار کے جذبات اور نام و نمود کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی صفات بھی حرام ہیں اور ان سے بچنا بھی واجب ہے مگر محض ان کی وجہ سے علم کو برا نہیں کہا جاسکتا۔ اس

طرح دلائی کے ذکر اور بحث و نظر کو برا کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
 قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ - (پہ ۱۳، آیت ۱۱)
 آپ کیسے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔

کچھ اور آیات یہ ہیں :
 لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ - (پہ ۸، آیت ۳۸)
 آپ کیسے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے رسول کو ظاہر کرو۔
 إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ مُّثْلِنَا - (پہ ۱۳، آیت ۶۸)
 تمہارے پاس اس (دعویٰ) پر کوئی دلیل نہیں۔
 قُلْ فَلِللَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ - (پہ ۸، آیت ۳۹)
 آپ کیسے پس پوری حجت اللہ ہی کی رہی۔

الَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ ابْرَاهِيمَ فِي رِيَّتِهِ إِنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِلَىٰ - فَبِهِتَ الَّذِينَ
 كَفَرًا -

(پہ ۳، آیت ۲۵۸)
 کیا تم کو اس شخص (نمرود) کا قصہ معلوم نہیں جس نے ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں مباحثہ کیا
 تھا۔ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی (آیت کے آخر میں ہے) اس (دلیل) پر تم پروردگار کا فر۔
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا حجت کرنا اجل کرنا دشمن کو ساکت کرنا بطور تملیف بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ
 یہ ارشاد فرمایا۔

وَبَلَدِكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ - (پہ ۱۲، آیت ۸۳)
 اور یہ ہماری حجت تھی وہ ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔
 قَالُوا يَا نُوْحُ قَدْ جَاءَكُنَا فَأَنْكُرُكَ حَدَّثْنَا - (پہ ۱۲، آیت ۴۲)
 وہ لوگ کہنے لگے اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے پھر مجھ سے بحث کر چکے۔
 فرعون کے قصے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر دلائل بیان کئے ہیں۔ قرآن کریم
 میں شروع سے آخر تک کفار کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ چنانچہ مشکوٰۃ توحید رسالت، مشرود فیرواہیم، حاکم میں مندرجہ ذیل آیات
 بطور حجت پیش کرتے ہیں۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا - (پہ ۱۲، آیت ۲۲)
 (زمین یا آسمان میں) اگر اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو دونوں دور ہم برباد ہوجاتے۔
 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ - (پہ ۱۲، آیت ۲۳)
 اور اگر تم کچھ غلبان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے مدد پر تو پھر تم بلاؤ ایک
 سورہہ جیسا کہ اس کے ہم پل ہے۔

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ - (پہ ۱۲، آیت ۷۹)
 آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے۔
 قرآن کریم میں اس طرح کی آیات بکثرت موجود ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ بھی مجاہدے کا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں۔

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - (پہلے اور آخر میں)

اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے۔

صحابہ کرام نے بھی منکرین حق سے مناظرے اور مجادلے کیے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ وہ صرف ضرورت کے وقت مناظرے کیا کرتے تھے اور مناظروں کی ضرورت ان کے دور میں بہت کم تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت علیؑ نے اہل بدعت سے مجادلہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کو خارجیوں سے بحث کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے خارجیوں سے دریافت کیا، تم اپنے امام کی سزا کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ! اس لیے کہ انہوں نے قتال کیا اور قیدی ہمیں نہیں دیے۔ نہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کی باہمی جنگ تھی۔ قیدی اور اموال غنیمت کی تقسیم اس جنگ میں ہوتی ہے۔ جو کفار سے ہو۔ بھلا یہ بتاؤ کہ اگر جنگ و محمل میں حضرت عائشہؓ قید ہو جائیں اور وہ تمہارے حصہ میں ہوتیں تو کیا تم ان سے وہی سلوک کر سکتے جو باہمیوں سے کیا جاتا ہے حالانکہ قرآن کے مطابق وہ تمہاری ماں ہیں۔ خارجیوں نے کہا ! ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ یہ ایک طویل مجادلہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دو ہزار خارجی آپ کے مطیع ہو گئے۔

موسیٰ ہے کہ حضرت حسنؑ نے ایک ایسے شخص سے مناظرہ کیا جو تقدیر کا منکر تھا۔ بعد میں وہ اپنے مذہب سے تائب بھی ہوا۔ حضرت علیؑ نے ایک قدریہ سے مناظرہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے یزید ابن مہیرہ سے ایمان کے سلسلے میں مناظرہ کیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کہو کہ میں مؤمن ہوں تو یہ ضرور کہو کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ یزید ابن مہیرہ نے کہا ! اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ غلطی پر ہیں۔ ایمان تو اس کا نام ہے کہ ہم اللہ پر اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں پر، بعثت بعد الموت اور وزن اعمال پر ایمان لائیں۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے احکام کی تعمیل کریں۔ ہمارے کچھ گناہ ہوں اور یہ یقین ہو کہ وہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ تب ہم یہ کہیں گے کہ ہم الٰہی جنت میں سے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایماندار ہیں۔ مگر یہ نہیں کہتے کہ الٰہی جنت میں سے ہیں۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ واقع میں تم نے درست کہا ہے بخدا ! مجھ سے خطا ہوئی۔

اب رہی یہ بات کہ صحابہ اس طرح کے مجادلوں میں بہت کم دلچسپی لیتے تھے۔ ضرورت پڑتی تو کم سے کم تقریر کرتے۔ مجادلوں کو انہوں نے کبھی فن نہیں سمجھا اور نہ اس میں کبھی تصنیف و تالیف کی ضرورت محسوس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دور صحابہ میں مناظروں کی ضرورت کم سے کم تھی کیونکہ بدعات کا ظہور بہت کم ہوا تھا۔ جہاں تک تقریریں اختصار کا تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریر فریق حانی کو خاموش کرنے، اسے قائل کرنے، اس کے شبہات دور کرنے اور اس پر امر حق واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر فریق حانی کا اعتراض تفصیل طلب ہو گیا اس پر اس کا اصرار زیادہ ہو گا تو اس کا جواب بھی طویل ہو گا۔ صحابہؓ کے پاس کوئی پیانا نہ نہیں تھا کہ وہ اس سے اپنی تقاریر کی مقدار چھین کر لے۔ جہاں تک تدریس و تالیف یا تصنیف کا تعلق ہے تو صحابہ کرام کو اس کا لائق نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ، تفسیر اور حدیث میں بھی انہوں نے تدریس یا تصنیف و تالیف کا مشغلہ اختیار نہیں کیا۔ اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور تدریس و تفسیر وضع کرنا اس خیال سے صحیح ہے کہ کبھی اس کی ضرورت پیش آجائے یا محض اس سے ذہن طالب علموں کی فیاض طبع مقصود ہو تو ہم بھی مجادلوں کے طریقوں کو اس خیال سے صحیح سمجھتے ہیں کہ شاید شبہات کے ازالے کے لیے کار آمد ہوں۔ الٰہی بدعات کا جوش و خروش کم کرنے اور ذہن طالب علموں کی محنت طبع کے لیے مفید ہوں جیسے بڑائی کے لیے ہتھیار بنائے جاتے ہیں اگرچہ جنگ کے دوران ان کی طاقت مسلم ہے۔

امر حق کیا ہے؟ یہ دونوں فریقوں کی تقریریں ہیں۔ ہمارے نزدیک حقیقی بات یہ ہے کہ ہر حال میں مطلق کلام کو برا کہنا یا ہر حال میں اس کی تعریف کرنا دونوں غلط ہیں۔ یہ ایک تفصیل طلب تحقیق ہے۔ ذیل میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

حرم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی چیز ذات سے حرام ہو۔ جیسے شراب اور مردار۔ اپنی ذات سے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کا کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ اور مردار میں موت ہے۔ اس طرح کے امور میں جب ہم سے دریافت کیا جائے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ چیزیں مطلقاً حرام ہیں۔ اس کا خیال نہیں کریں گے کہ اضطراب کے وقت مردہ کھانا جائز ہے یا اس وقت شراب کا استعمال صحیح ہے۔ جب گلے میں کوئی گلولہ لٹک جائے اور اس کے حلق سے نیچے لٹارنے کے لیے شراب کے علاوہ کوئی دوسری سیال چیز موجود نہ ہو۔ حرم کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شے غیر کے سبب سے حرام ہو۔ مثلاً مسلمان بھائی کی بیچ پر بیچ کرنا۔ اور ان کے وقت غریب و قریب کرنا اور مٹی کھانا وغیرہ ان کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ضرر ہے۔ وہ امور جن کی حرمت ضرر کی بنیاد پر ہوتی ہے دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ ان کا توڑنا یا بہت دنوں میں ضرر ہوتا ہے۔ اس کو بھی مطلق حرام کہا جائے گا۔ مثلاً زہر ہلکا کہ اس کا توڑنا بھی ممکن ہے اور زیادہ بھی ممکن ہے۔ ایک وہ کہ ان کا ضرر کثرت کے وقت ظاہر ہوتا ہے مثلاً گرم مزاج رکھنے والے کے لیے شراب کی کثرت مضر ہے یا جیسے مٹی کے کھانے میں بھی کثرت مضر ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو مباح کہا جائے گا۔ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شد پر ہوا ز کا اطلاق غالب احوال کے اعتبار سے ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوں تو اس کے ہر حال کے مطابق حکم الگ ہو گا۔ اس سلسلے میں بہتر اور محتاط طریقہ یہی ہے کہ ہر ایک حالت کی الگ الگ تفصیل بیان کی جائے۔

اس تفصیل کی روشنی میں ہم علم کلام پر غور فرماتے ہیں اس میں نفع ہے اور نقصان بھی نہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے محل میں جائز ہے یا واجب ہے یا مستحب ہے یا اس کا وہ حکم ہے جس کا اس کا حال مقتضی ہو اور اپنے ضرر کے اعتبار سے ضرر کے محل میں حرام ہے۔

علم کلام کا ضروریہ ہے کہ اس سے شہادت پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم میں یقین اور چنگی کی کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہ کیفیت علم کلام کی دواوی پر غار میں قدم رکھتے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعد میں دلائل کے ذریعہ اس یقین کی واپس مشکوک رہتی ہے۔ اس سلسلے میں لوگ مختلف ہیں۔ کوئی دلیل کے بعد اپنے اعتقاد کی اصلاح کرتا ہے اور کوئی دلیل کے باوجود شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ ضرور امر حق کے اعتقاد کے تعلق سے ہے۔ دوسرا ضرر ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جن سے مناظرہ کیا جاتا ہے۔ مناظرہ میں کیونکہ تعصب سے کام لیا جاتا ہے اس لیے فریق مخالف امر حق کے اور لگنے لگے جو اپنے غلط افہامات پر قائم رہتا ہے اور انہی پر اصرار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام بدعتی کے غلط عقائد کا ازالہ ہم سے جلد اور بڑی آسانی سے ممکن ہے۔ لیکن اگر کسی بدعتی کا نشہ و غما کسی ایسے شہر میں ہو جہاں مناظرانہ بحثوں میں تعصب سے کام لیا جاتا ہو اگر اس کے کچھ لوگ متفق ہو کر اس کے عقائد کو رد کر دیں تب بھی وہ باز نہیں آئے گا بلکہ خواہش نفس، تعصب اور فریق مخالف کے سلسلے میں جذبہ خصومت اس پر اتنا غالب رہتا ہے کہ وہ حق کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس سے یہ سکھائے کہ کیا تم میں پر رضائید ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دے اور تم یہ دیکھ لو کہ امر حق فریق مخالف کی طرف ہے تو وہ یہ تجویز بھی محض اس لیے رد کرتا ہے کہ اس سے فریق ثالثی کو خوش ہوگی۔ یہ ایک بڑا مرض ہے جو شہروں میں پھیل گیا ہے اور ایک ایسا اسلحہ ہے جو تعصب متاخرین کے تعصب کا شاخسانہ ہے۔ علم کلام یا علم مناظرہ کا فائدہ یہی ہے کہ اس سے حقائق واضح ہوتے ہیں اور انبیاء کی ماہیت سمجھ آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کلام میں یہ فائدہ مضر نہیں ہے بلکہ کثرت حقیقت اور معرفت انبیاء کے بجائے اس سے گمراہی اور غلط فہمی کو زیادہ بڑھاتی ہے۔ یہ بات اگر کسی کو کسی مہربان عالم سے سنا کر فریاد کیا کہ کوئی اس کا فائدہ نہیں دیکھتا تو اس کے دل کے کچھ لوگ اس بات سے متاثر ہو کر اس کے علم کے لیے کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں تک کہ کوشش کی ہے مگر یہ ان علوم میں بھی مہارت اور وقت صرفی پیدا کی ہے جو فن کلام سے مناسبت رکھتے ہیں لیکن بعد میں یہی خیال نہا کہ اس علم کے ذریعہ حقائق کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم سے ہمیں نفرت ہے۔ اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض امدادی وضاحت اور بعض حقائق کا اعتبار اس فن کے ذریعے ہو جاتا ہے لیکن ایسا

بہت کم ہوتا ہے اور اگر کبھی ہوتا بھی ہے تو صرف ایسے امور میں جو اس قسم کے بغیر بھی غالباً سمجھ میں آجائیں۔ ہر حال اس نفع کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ علم کلام کا اگر کوئی خاص اور قابل ذکر نفع ہے تو صرف یہی کہ جو عقائد ہم نے ابتداء میں ذکر کئے ہیں اس علم کے ذریعے ان کی حفاظت کی جائے اور عوام کے عقائد کو اہل بدعت کے فاسد خیالات اور خلوک و شبہات سے محفوظ رکھا جائے کیونکہ عام آدمی ضعیف الاعتقاد ہوتا ہے۔ بدعتی کے مناظرے اس کو حیران کن ہوتے ہیں۔ اس موقع پر مناظرہ ضروری ہے کہ یہ مقابلہ فاسد کا فاسد سے ہے مگر کھر بھی اقاوت سے خالی نہیں ہے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے لیے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جس کا ذکر گذشتہ صفحات میں کر چکے ہیں۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ شریعت میں مذکور ہے اور اسی میں ان کے دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ سلف صالحین کا جماع بھی اسی عقیدہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کے حق میں یہ بھی ایک عبادت ہے کہ وہ عوام کو بدعتیوں کے دجل و فریب سے محفوظ رکھیں جیسا کہ رعایا کی جان و مال کو ظالم و غاصب کے لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رکھنا حکام دنیا کے لیے باعث ثواب ہے۔

علماء کو نصیحت : اس علم کے فوائد اور تفصیلات پر یہ ایک اجلی گفتگو ہے۔ اس کی روشنی میں علماء کو چاہیے کہ وہ علم کلام کو بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کریں۔ جس طرح حاذق حکیم خطرناک دوا کو بغیر ضرورت اور زائد از ضرورت استعمال نہیں کرتے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عوام جو اپنے پیشوں اور صنعتوں میں مشغول ہیں انہیں سیدھے سادے عقائد پر رہنے دیا جائے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عقائد حق ہوں۔ جیسا کہ ہم نے ان کی تفصیل بیان کی ہے۔ ان لوگوں کو کلام نہ سکھایا جائے۔ اس لیے کہ ایسے لوگوں کو کلام سکھانا ان کے حق میں انتہائی مضر ہے۔ اکثر وہ کلام سن کر خلوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اعتقاد کی بنیادیں بیل جاتی ہیں اور بعد میں ان کی اصلاح ممکن نہیں رہتی۔ جو عامی بدعت کا معتقد ہو اسے امر حق کی دعوت لطیف و نرم انداز میں دینی چاہیے۔ اس کے سامنے ایسی گفتگو کرنی چاہیے جس سے نفس میں قناعت اور دل میں تأثر پیدا ہو۔ دلائل قرآن کریم اور حدیث شریف کے طرز پر ہوں۔ کسی قدر ان میں نصیحت اور تحریف بھی موجود ہو۔ اس سلسلے میں تعصب نہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اس کے حق میں جدل کے بجائے نرم گفتاری اور نصیحت مفید ہے۔ اس لیے کہ عامی جب جدل سے گاتو بہ خیال کرے گا کہ یہ مناظرہ کا فن ہے جو فریق ثانی نے سیکھ لیا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو اپنے عقائد کی طرف تھینٹ سکے۔ اگر وہ عامی جواب سے عاجز ہوا تو یہ فرض کرے گا کہ میرے مذہب والے بھی ان اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں اپنی کم علمی کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جدل کرنا حرام ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی جدل کرنا حرام ہے جو خلوک میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ اس لیے کہ شک کا ازالہ وعظ و نصیحت سے ہونا چاہیے۔ اس میں بھی نرمی ہو اور دلائل ایسے ہوں جو فہم سے قریب تر ہوں پسندیدہ ہوں اور ان میں وقت پسندی کا پہلو نہ ہو۔

انتہائی درجہ کا جدل یا مناظرہ صرف اس عامی کے حق میں مفید ہے جو جدل کے ذریعہ بدعات میں مبتلا ہو گیا ہو۔ چنانچہ اس صورت میں جدل کا مقابلہ جدل سے ہونا چاہیے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف واپس آجائے۔ یہ ایسے شخص کے حق میں ہو گا جس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وعظ اور عام تحریفات پر قانع نہیں ہے بلکہ مناظرے سے افسر رکھتا ہے۔ اس کی حالت ایسی ہی ہے کہ جدل کے علاوہ کوئی تدبیر اس کے علاج میں کارگر نہیں ہے لیکن جن شہروں میں بدعت کم ہو اور مذاہب مختلف نہ ہوں وہاں ابتداءً ان اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنا چاہیے جو ہم نے ذکر کیے ہیں۔ دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم جب بھی کوئی شبہ پیدا ہو مناسب دلائل کے ذریعہ ان کا رد کر دے۔ اگر بدعات عام ہوں اور یہ خوف ہو کہ کہیں لڑکے قریب میں نہ آجائیں اس صورت میں وہ دلائل جو ہم نے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں لوگوں کو سکھلا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ وہ بدعتیوں کے اثرات سے بچے رہیں۔ یہ مختصر دلائل ہیں جو اس مختصر رسالے میں لکھے گئے ہیں لیکن اگر مقتدی صاحب کا ہوا اس کے ذہن میں کوئی شبہ پیدا ہو اس کے لیے اس مختصر مقدمہ سے آگے بڑھنا جائز ہے۔ کچھ تفصیل دلائل ہم نے اپنی کتاب "الاقتصاد فی الاعتقاد" میں

بیان کیے ہیں۔ اس میں عقائد کے اصول اور متکلمین کے مباحثے مذکور ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کتاب اس کے لیے کافی ہو تب تو استاذ اسے اس فن میں کچھ نہ سکھائے اور اگر وہ اس مختصر قافلے نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ مرض پرانا ہو چکا ہے اب استاذ کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ہر ممکن نرمی کے ساتھ پیش آئے اور انتظار کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تنبیہ کر کے اس پر امر حق واضح کر دے۔ یہ شخص شکوک و شبہات باقی رکھنا چاہتا ہے ورنہ جس قدر ضروری مضامین ہیں وہ سب الاقتصاد میں موجود ہیں۔ ان کے علاوہ جو مضامین علم کلام میں شامل کیے جاتے ہیں وہ مفید نہیں ہیں۔ ان غیر ضروری مضامین کی دو قسمیں ہیں۔

ایک قسم میں وہ امور ہیں جن کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے احتمالات، یعنی اسباب و علل، اور اکالت یعنی علوم و قوی اور اکوان یعنی موجودات کی بحث۔ اس طرح کے مسائل بھی اس پہلی قسم سے تعلق رکھتے ہیں کہ مذہب کی ضد کا نام منع ہے یا ناپیدائی۔ سب غیر مرئی چیزوں کے لیے ایک ہی منع ہے یا جتنی چیزیں ممکن الرزقہ ہیں ان کے لیے تعداد کے مطابق منع ثابت ہے اور اسی طرح کے گمراہ کن مباحث۔

دوسری قسم یہ ہے کہ بنیادی عقائد کے دلائل میں طویل تقریریں اور لمبے چوڑے سوال و جواب کئے جائیں۔ دلائل کے بیان میں تفصیل پسندی بھی ان لوگوں کے حق میں گمراہی اور جمالیات کے علاوہ کچھ نہیں جو مختصر قافلے نہ ہوں اس لیے کہ بسا اوقات تفصیل میں وضاحت کی بجائے پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اور کالت اور احتمالات کی بحثیں بیان کرنے سے دلوں میں تجزی پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح تلوار جہاد کا آلہ ہے اسی طرح دل بھی دین کا آلہ ہے۔ جہاد کے لیے تلوار میں تجزی پیدا کی جاتی ہے۔ دین کے لیے دل میں تجزی پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کی یہ دلیل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ شطرنج کا کھیلنا دل کی تجزی کے لیے ہے اور دل دین کا آلہ ہے۔ اس لیے شطرنج کو بھی دین میں شمار کرنا چاہیے۔ غرضیکہ یہ ایک طرح کا حیلہ ہے اور خیال خام ہے ورنہ شریعت سے تعلق رکھنے والے تمام علوم سے دل کو تجزی ہوتی ہے اور ان میں سے کسی میں کسی طرح کے ضرر کا کوئی خوف نہیں ہے۔

اس تقریر سے آپ یہ جان گئے ہیں کہ علم کلام میں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ فن کس صورت میں پسندیدہ و محبوب ہے اور کس صورت میں ناپسندیدہ اور مذموم ہے۔ جن لوگوں کے حق میں یہ فن مفید اور جن لوگوں کے حق میں مضر ہے ان کی تفصیل بھی سامنے آچکی ہے۔

ایک سوال کا جواب : یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ کے اعتراف و اقرار کے مطابق بدعتیوں سے دین کے دفاع کے لیے کلام کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں بدعت بکثرت ہو گئی ہے۔ آج کے حالات میں اس فن کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے اس فن کا جاننا فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے مال کی حفاظت، عمدۂ قضا اور تولیت کی ذمہ داریوں کی بجا آوری فرض کفایہ ہے۔ جب تک علماء تدریس اور بحث و تصنیف کے ذریعے اس فن کی اشاعت میں مصروف نہیں ہوں گے وہ باقی کیسے رہے گا۔ اگر بالفرض اسے چھوڑ دیا جائے تو اس کے ختم ہونے میں کتنی شہ نہیں ہے۔ محض طبیعتوں میں اتنی قوت نہیں ہے کہ بدعتیوں کے شبہات کا رد ہو سکے جب تک اس فن کو نہ سیکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس فن کی تدریس اور بحث اس زمانے میں فرض کفایہ ہے۔ صحابہ کے دور میں اس فن کی یہ حیثیت نہیں تھی کیونکہ بدعات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس فن کی ضرورت نہیں تھی۔

اس سوال کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعتاً ہر شے میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو بدعات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بھی تسلیم کہ اس طرح کی مقابلہ آرائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس فن کی تعلیم فقہ و تفسیر کی طرح عام نہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ و تفسیر غذا کی حیثیت رکھتے ہیں اور کلام کی حیثیت دوا کی ہے۔ غذا کے ضرر کا خوف نہیں ہوتا۔ دوا کے ضرر کا خوف نہیں ہوتا ہے چنانچہ ہم علم کلام کے ضروری تفصیل عرض کر چکے ہیں۔

اس فن کے متکلمین کیسے ہوں ؟ جو شخص اس علم کا عالم ہو اس کو چاہیے کہ جس شخص میں تین اوصاف ہوں اسے اس

فن کی تعلیم سے نوازے۔ اول یہ کہ سیکھنے والا خود کو تحصیل علم کے لیے وقف کر چکا ہو۔ صرف علم کا حرص ہو، پیشہ ورنہ ہو، ورنہ وہ علم کی تحصیل کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو جائے گا اور یہ مصروفیت تحصیل علم کے لیے مانع ہوگی بلکہ جب بھی شہادت پیش آئیں گے ان کا رد بھی مشکل ہوگا۔ دوم یہ کہ سیکھنے والا ذہین، ذکی اور فصیح ہو۔ اس لیے کہ غبی طالب علم اس فن کی باریکیوں کا ادراک نہیں کر سکے گا اور خوش بیانی کے بغیر اس کی تقریر مفید اور موثر ثابت نہ ہو سکے گی۔ ایسے شخص کے حق میں کلام کے ضرر کا اندیشہ ہے فائدہ کی توقع نہیں ہے۔ سوم یہ کہ اس کی طبیعت میں نیک عمل کرنے کا جذبہ ہو، دیانت اور تقویٰ ہو۔ شوق میں اس پر مطالب نہ ہوں۔ اس لیے کہ بدکار آدمی ادنیٰ شبہ کی وجہ سے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو رکاوٹ اس میں اور اس کی خواہشات کے درمیان ہوتی ہے وہ شبہ سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے شہادت دور کرے بلکہ وہ شہادت کو قیمت تصور کرتا ہے اور دین کی تکالیف کی برداشت سے رہائی پر اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ ایسے شخص سے خرابیاں زیادہ ظہور میں آتی ہیں اور اصلاح کم۔

علم کلام کی قسموں کی اس تفصیل کے بعد یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ علم کلام میں وہی حجت بہترین ہوتی ہے جو قرآنی حجتوں سے قریب تر ہو یعنی الفاظ نرم ہوں، دلوں پر اثر کرنے والے ہوں اور ایسے معانی رکھتے ہوں جن سے نفوس میں قناعت پیدا ہو۔ ایسے وقائع اور نکات بیان نہ کیے جائیں جنہیں عام طور پر لوگ سمجھنے سے محروم رہیں اور اگر سمجھیں تو مقرر کے ہارے میں یہ خیال کریں کہ وہ شعبہ باز ہے۔ اس نے یہ فن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سیکھا ہے۔ اگر کوئی دو سرا شعبہ باز آجائے گا تو یہ اس کے مقابلے میں ٹھہرنے کی جرأت نہ کر سکے گا۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ امام شافعیؒ اور دوسرے اکابر سلف نے اس علم میں مشغول رہنے سے منع کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اس میں وہ نقصانات پائے جاتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے خارجیوں کے ساتھ اور حضرت علیؓ سے تقدیر کے باب میں جو مناظرے منقول ہیں وہ بوقت ضرورت تھے اور کلام واضح اور ظاہر تھا۔ گنگلک یا پیچیدہ نہیں تھا۔ اس طرح کا مناظرہ ہر حال میں بہتر ہے۔ ہاں! ہر زمانے کی ضرورتیں کم و بیش ہوتی ہیں کچھ بعید نہیں کہ ضرورتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہر زمانے کا حکم بھی مختلف ہو۔ پھر جو عقیدہ مخلوق کے لیے عبادت مقرر ہوا ہے۔ اس کا حکم اور اس کے دفاع کا طریقہ وہی ہے جو اوپر کی سطور میں بیان کیا گیا ہے۔ مگر شبہ کا دور کرنا، حقائق کا واضح ہونا، اشیاء کی ماہیت جاننا اور اس عقیدہ حق کے الفاظ سے جو اسرار وابستہ ہیں ان کا ادراک کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مجاہدہ کرے۔ شہادت کا قطع قیاس کرے۔ خدا تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور جدل کے تصور سے بھی پرہیز کرے۔ یہ ایک رحمت خداوندی ہے جو ہر ایک کو اس کے مجاہدے، طہارت قلب اور توفیق کے بقدر نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ سن رہے جس کی نہ گمراہی معلوم ہے اور نہ ساحل تک پہنچنا ممکن ہے۔

علوم کے ظاہر و باطن کا مسئلہ : اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ علوم کے معانی ظاہر بھی ہیں اور مخفی بھی۔ بعض ان میں سے اتنے واضح ہیں کہ کسی غور و فکر کے بغیر سمجھ میں آجاتے ہیں اور بعض اس قدر مخفی ہیں کہ مجاہدے، ریاضت، طلب کامل، صفائے فکر اور دنیاوی مشاغل سے قلب کی فراغت کے بغیر واضح نہیں ہوتے لیکن یہ بات شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ شریعت کے ظاہر و باطن دو نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان علوم میں ظاہر و باطن کے فرق کا کوئی عقلمند شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا انکار وہی کم ہمت لوگ کرتے ہیں جنہوں نے سمجھ میں کوئی علم حاصل کیا اور اسی پر جھجے رہے۔ انتہائے علم، علماء اور اولیاء کے درجات تک ترقی نہ کی ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علوم کے ظاہر و باطن کا فرق شرعی دلائل سے ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان للمقرآن ظاہر او باطن او حقائق او مطلقا (ابن حبان)

قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، ایک انتہا ہے اور ایک درجہ ترقی۔

حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ ان علوم کے سمجھنے اور یاد کرنے والے مجھے ملیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ نَالَيْنَا نِكْلَمُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عَقُولِهِمْ (۱)

ہم نے انبیاء کی جماعت کو سمجھا دیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

مَا حَدَّثْتُ أَحَدًا قَوْلًا بِحَدِيثٍ لَمْ تَبْلُغْهُ عَقُولُهُمْ إِلَّا كَانَ فِتْنَةً عَلَيْهِمْ (۲)

جس نے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کی جس تک ان کی عقلوں کی رسائی نہ ہو تو وہ ان کے لیے فتنہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَنَبْلُكُمُ الْأَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (پ ۲۰، ۱۶، آیت ۳۳)

اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے انہیں دینی سمجھتے ہیں جو عالم ہیں۔

ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔

لَنْ يَكُنَّ الْعِلْمُ كَهَيْئَةِ الْمَكْنُونِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا الْعَالِمُونَ (۳)

بعض علوم درمکن کی طرح ہیں انہیں عالم ہی سمجھتے ہیں۔

ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَعَلِمَ لَضَحِكُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا (بخاری و مسلم)

اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔

اب ہمیں کوئی یہ بتائے کہ اگر یہ امر اذیت خالق کو لوگوں کے اوداک سے حاصل ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ نے اس کا اظہار کیوں نہیں فرمایا اور صحابہ کرام کو اس کی تعلیم کیلئے نہیں دی۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر آپ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تو وہ اس کی تصدیق ضرور کرتے۔ قرآن کریم میں ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ

(پ ۲۸، ۱۸، آیت ۲۴)

اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اتنی ہی زمین بنائی ان کے درمیان حکم اترتا ہے۔

اس آیت کے معلق حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی تفسیر کروں تو تم مجھے سنگسار کرو۔ ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ تم مجھے کافر بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرف حاصل کئے ہیں۔ جن میں سے ایک طرف میں نے لوگوں میں پھیلا دیا اور دوسرا طرف میں اسی طرح پھیلا دوں تو میرے گلے کی یہ رگ کاٹ ڈالی جائے۔ حضرت ابو بکرؓ کے معلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

مَا فَضَلَكُمْ ابُوبَكْرٌ بِكَثْرَةِ صَلَاتِهِ وَلَا صَلَاةُ وَلَكِنْ بِسِرِّهِ وَقَلْفِي صَلَوَرُهُ (۴)

ابو بکر کو تم پر روزہ نماز کی کثرت کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ ایک راز کی وجہ سے یہ فضیلت ہے

جو ان کے سینے میں ڈال دیا گیا ہے۔

(۱) یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ (۲) یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ (۳) کتاب العلم میں یہ مفصل حدیث گزر چکی ہے۔

(۴) یہ حدیث کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ یہ راز اصول دین سے متعلق تھا۔ ان سے ظاہر ہوا تھا اور حیات دین کے اصول سے متعلق ہوتی ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسری چیزوں کے مقابلے میں پوشیدہ نہیں ہوتی۔ سبیل تسبیحی فرہاتے ہیں کہ عام کے لیے تین علم ہوتے ہیں۔ ایک علم ظاہر ہے جسے وہ ظاہر والوں کو دے دیتا ہے۔ ایک علم باطن جس کا عقل اس کے اہل ہی کر سکتے ہیں۔ وہ سب کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایک وہ علم جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ وہ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر یہ راز ظاہر ہو جائے تو نبوت بیکار ہے۔ نبوت کا ایک راز ہے اگر یہ راز مایاں ہو جائے تو علم بیکار ہے۔ علمائے باطن کا ایک راز ہے اگر وہ اسے ظاہر کر دیں تو احکام بیکار ہو جائیں۔ ان حضرات نے اگر لوگوں کے مجزور تصور فہم کی وجہ سے نبوت کا بیکار رہ جانا مراد نہیں لیا تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ کامل وہی ہے جس کا نور معرفت نور تقویٰ پر حاوی نہ ہو اور اس کی شمع گل نہ کھلے۔

حقیقت و شریعت، ظاہر و باطن :

سوال : اگر یہ سوال کیا جائے کہ آیات اور احادیث و روایات میں تاویلات کی جاتی ہیں۔ تاویلات کی موجودگی میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس لیے ظاہر و باطن کے اختلافات کی کیفیت بیان کرنی چاہیے کیونکہ وہی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر و باطن ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس صورت میں شریعت بیکار ہے۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو حقیقت کو خلاف شریعت بتلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ قول کفر ہے۔ اس لیے کہ شریعت سے مراد ظاہر ہے اور حقیقت سے مراد باطن ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں ایک ہیں۔ اس صورت میں تقسیم باقی نہیں رہتی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہیں ٹھہرتا جسے ظاہر نہ کیا جائے۔

جواب : دراصل یہ سوال ایک طویل جواب کا تقاضا کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے جواب کے لیے ہمیں علم مکاشفہ میں مشغول ہونا ہوگا اور علم معاملہ سے صرف نظر کرنا ہوگا۔ حالانکہ علم معاملہ ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ ہم نے جو عقائد ذکر کئے ہیں وہ دلوں کے اعمال سے متعلق ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں یہی حکم ہوا ہے کہ قلب کو ان عقائد کے قبول کرنے اور ان کی تصدیق پر ثابت قدم رہنے پر آمادہ کریں۔ ہمیں اس کا حکم نہیں کہ ان عقائد کے حقائق اور اسرار کا انکشاف کریں۔ عام مخلوق ان امور کی غفلت نہیں ہے۔ اگر عقائد کا تعلق اعمال سے نہ ہوتا تو ہم اس کتاب کے نصف اول میں ان کا تذکرہ نہ کرتے۔ جہاں تک کشف حقیقت کا تعلق ہے یہ باطن کی صفت ہے مگر کیونکہ ظاہر و باطن کے اختلافات میں کسی قدر تفصیل کی ضرورت محسوس ہوتی تو یہ حقائق بھی بیان کر دیے گئے۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے یا باطن ظاہر کا نقیض ہے وہ کفر سے قریب تر ہے۔ دراصل کچھ اسرار ایسے ہیں جن کا علم صرف مقربین کو ہے۔ دوسرے لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے اور مقربین کو اسرار کے اظہار سے منع کیا گیا ہے۔ ان اسرار کی باج نہیں ہیں۔

پہلی قسم : پہلی قسم یہ ہے کہ وہ چیز بذات خود اتنی دقیق ہو کہ اکثر لوگ اس کے سمجھنے سے عاجز رہیں اس طرح کے امور سے واقفیت رکھنے والے لوگ مخصوص ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ان کا اظہار نا اہل لوگوں کے سامنے نہ کریں ورنہ یہ بات ان کے حق میں فتنہ کا باعث ہوگی۔ اس لیے کہ وہ ان کے اور اک سے عاجز ہیں۔ روح کے راز کا اظہار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بیان سے کرنا بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ روح ان اشیاء میں سے ہے جن کی حقیقت کے اور اک سے انسانی فہم عاجز ہے۔ اور وہ ہم کیلئے ممکن نہیں کہ وہ ماہیت کا تصور کر سکے۔ اس سے یہ گمان مت کرنا کہ یہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح نہ تھی۔ کیونکہ جو شخص روح سے واقف نہیں ہوگا وہ اپنے نفس سے بھی واقف نہیں ہوگا اور جو شخص

اپنے نفس کی معرفت سے محروم ہو گا وہ اپنے رب کو کیسے جانے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض علماء اور اولیاء بھی روح کی حقیقت سے واقف ہو جائیں اگرچہ وہ انبیاء نہیں ہیں مگر ان کی شریعت کے بابت ہیں۔ اس لیے ان پر اس طرح کے امور مشکف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ شریعت نے ان کے بیان سے سکوت کیا ہے اس لیے وہ بھی خاموش رہتے ہیں۔۔۔۔۔ خدا تعالیٰ کی ذات کے بھی بعض عقلی گوشے ایسے ہیں جن کی حقیقت سے عام لوگ واقف نہیں ہو جاتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی ذات سے متعلق صرف ظاہری امور کا ذکر کیا ہے، مثلاً آپ نے اللہ تعالیٰ کیلئے علم، اور قدرت وغیرہ صفات بیان فرمائیں۔ اور اس طرح بیان فرمائیں کہ مخلوق نے اپنے علم اور قدرت پر انھیں قیاس کر لیا یا اپنے علم اور قدرت کے مشابہ سمجھ لیا، اگر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ان صفات کا ذکر کیا جائے جن کی محض طور مشابہ غفلت و غلو کاٹ میں موجود نہ ہوں تو وہ ان کے سمجھنے سے قاصر رہیں بالکل اسی طرح جس طرح حنا حرد اور تابا لعل کے پتے جناح کی لذت کا اور ان کے پتے کر کے، بلکہ اسے کھانے پینے کی لذت کے مشابہ کوئی لذت سمجھتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حقیقی اور اک نہیں ہے۔ جناح کی لذت اور کھانے پینے کی لذت میں جو فرق ہے اس سے کہیں زیادہ فرق خلق کے علم و قدرت اور اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہے۔

حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور اپنی ایکی صفات کے علاوہ جو اسے اس وقت حاصل ہیں کسی اور چیز کا اور اک نہیں کر سکتا، یا کبھی اپنی صفت پر کسی دوسری صفت کو قیاس کر لیتا ہے، کبھی وہ دوسری صفت میں شرف و کمال کے اعتبار سے فرق کا بھی اور اک کر سکتا ہے۔ مثلاً انسان میں قدرت کی صفت ہے اس کے امکان میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی صفت پر قیاس کر کے خدا کیلئے وہی چیز ثابت کریں جو اس میں موجود ہیں۔ یعنی عقل، ارادہ، علم، قدرت، غمہ۔ اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات مکمل ترین، اور اعلیٰ و اشرف ہیں۔ جہاں تک اس کی جلالت اور عظمت کا تعلق ہے بندہ کی رسالتی اس تک ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا احصی ثناء علی کائنات کما لا تنیت علی نفسک (مسلم)

میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

اس کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ مجھے تیری تعریف معلوم ہے میں اس کے اظہار سے عاجز ہوں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ میں تیری جلالت، عظمت اور بزرگی کے اور اک سے عاجز ہوں۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو صحیح معنی میں (اللہ) کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں: اس ذات پاک کا شکر ہے جس نے خلق کیلئے اپنی معرفت کی صرف یہی سبیل پیدا کی اسے معرفت سے عاجز بنایا۔

اس تفصیل کے بعد ہم پھر اصل مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔ اسرار کی یہ قسم وہ ہے جس کے اور اک سے فہم عاجز ہوں، اس میں روح داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بھی اسی قسم میں داخل ہیں۔ اسی حقیقت کی طرف ذیل کی حدیث شریف میں اشارہ ہے۔

ان لله سبحانه سبعین حجاباً من نور لو كشفها لاحت سبحات وجهه کل

من ادركه مبصره (ابن جان)

اللہ پاک کیلئے نور کے ستر روئے ہیں اگر وہ ان پردوں کو کھول دے تو اس کے چہرے کی توشیحیں ہر اس چیز کو جلا ڈالیں جو اس کی نظر کے سامنے آجائے (یعنی تمام مخلوق کو ہلاک کر دیں۔)

دوسری قسم: اسرار کی دوسری قسم میں وہ امور ہیں جنہیں انبیاء اور صدیقین بیان نہیں کرتے بلکہ بذات خود سمجھ میں آجاتے ہیں، فہم ان کے اور اک سے قاصر نہیں ہے مگر ان کا ذکر کرنا اکثر سننے والوں کیلئے معرطت ہو تا ہے۔ انبیاء اور صدیقین کیلئے ان کا ذکر معر نہیں ہے۔ مثلاً تقدیر کے راز کا ذکر۔ اس کے ذکر سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ بعض جقائق کا ذکر بعض لوگوں

کے حق میں معز ہو اور بعض کے حق میں معز نہ ہو۔ مثلاً آفتاب کی ہوشی شہرک کے حق میں معز ہوتی ہے۔ دیکھئے! اگر ہم یہ کہیں کہ کفر، زنا، گناہ اور بدی سب خدا تعالیٰ کے حکم، ارادہ اور خواہش سے ہیں۔ یہ بات فی نفسہ درست ہے لیکن اس کا سننا بعض لوگوں کے حق میں معز ہوا۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ بات کم عقلی پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کا حکم دے اور پھر اس پر سزا بھی دے۔ حکمت سے بھی خالی ہے اس میں بری بات پر راضا مندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ چنانچہ ابن راوند اور دوسرے مرود اسی طرح کے توہمات کی وجہ سے ملحد قرار پائے۔ اگر تقدیر کا راز عوام کے سامنے واضح کیا جائے تو اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز تصور کرنے لگیں۔ کیونکہ جس دلیل سے ان کا یہ وہم دور ہو اس کے فہم سے خود وہ لوگ عاجز ہو رہے ہیں۔

اس دوسری قسم کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قیامت کی مدت بیان کرے اور یہ مدت ایک ہزار سے زیادہ یا کم ہو۔ یہ مضمون سہل ہے اور سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کا اظہار عام لوگوں کے حق میں نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر یہ مدت زیادہ ہوئی اور نفسوں نے عذاب میں دیر محسوس کی تو وہ اور لاپرواہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ مدت قریب ہوئی تو خوف و ہراس پھیل جائے گا اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔

تیسری قسم : اسرار کی تیسری قسم میں وہ امور داخل ہیں کہ اگر انھیں صراحتاً بیان کیا جائے تو سمجھ میں آئیں اور ان سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ بھی نہ ہو، لیکن ان کا ذکر، اشاروں کی زبان میں کیا جاتا ہے۔ تاکہ اس کے سننے والے کے دل میں اس کا اثر زیادہ ہو مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں شخص کو خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، یہ اشاراتی زبان ہے مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص علم و حکمت کی باتیں نا اہلوں کو سکھاتا رہا ہے۔ سننے والا بھی تو اس کے ظاہری معنی مراد لیتا ہے، لیکن محقق اور صاحب نظر جب یہ دیکھے گا کہ اس شخص کے پاس نہ موتی ہیں اور نہ گھر میں خنزیر ہیں تو وہ راز باطن کا اور اک کر لے گا۔ اس سلسلے میں لوگوں کے فہم کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ یہی مضمون کسی شاعر نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔

رجلان خیاطو آخر حائك متقابل علی السماک الاعزل

لازالینسج ذاک خرقہ ملبر وخیط صاحبہ ثیاب المقبل

اس قطعہ میں شاعر نے اقبال وادھار کے باب میں آسانی سب کو کوٹھ کا رنگہر محضوں سے تعبیر کیا ہے۔ اس طرح کی تعبیرات کا مطلب یہ ہے کہ کسی معنی کو اس صورت میں بیان کیا جائے جس میں وہ معنی بینہ پائے جا رہے ہوں یا اس کے مشابہ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی اسی قبیل سے ہے۔

ان المسجد لیسزوی من النخامة کما تنزوی الجملدة علی النار۔

مسجد ناک کی ریزش سے اس طرح سکتی ہے جس طرح کھال آگ پر سکتی ہے۔

یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کا معنی ناک کی ریزش سے بظاہر سکتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کی روح عظیم ہے اور قابل احترام ہے اس میں گندگی والا اس کی عظمت کے خلاف ہے جس طرح آگ کھال کے اجزاء کے خلاف ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

اما یخشى الذی یرفع راسہ قبل الامام یحول الثمر اسر اس حمار۔

(بخاری و مسلم)

کیا اس شخص کو خوف نہیں آتا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، اللہ اسکے سر کو گدھے کے سر سے بدل

دے۔

یہ صورت حال نہ کبھی ظاہر میں پیش آئی اور نہ کبھی پیش آئے گی، البتہ خصوصیات میں ایسے شخص کا سر گدھے کے سر جیسا ہو جاتا ہے یعنی بیوقوفی اور احمق پن میں وہ گدھا بن جاتا ہے، یہی مقصود بھی ہے۔ صورت مقصود نہیں ہے اصل چیز معنی ہیں صورت

معنی کا قالب ہوتی ہے۔ حماقت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص امام کی اقتدا بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔
دو ایسی باتیں جمع کرنے والا جو ایک دوسرے کی ضد ہیں احمق نہیں تو اور کیا ہے؟
کسی امر عقلی کے بارے میں جاننا کہ یہ امر خلاف ظاہر ہے یا تو دلیل عقلی سے ممکن ہے یا دلیل شرعی سے۔ دلیل عقلی تو اس طرح ہے کہ حقیقی معنی پر اس کا حمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں ہے۔

قَلْبُ الْمُتَوَكِّلِ مِنْ بَيْنِ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصْبَاحِ الرَّحْمَنِ (مسلم)

مؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔

اس لیے کہ اگر مؤمنوں کے دلوں میں انگلیاں تلاش کی جائیں تو ظاہر ہے انگلیوں کا وجود نہیں ہوگا۔ ان انگلیوں سے مراد قدرت ہے، اور قدرت انگلیوں کی روح اور اس کا سر ہے۔ انگلیوں سے قدرت کا کتنا یہ کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اقتدار کامل کے سمجھانے میں اس کا بڑا اثر ہے، چنانچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز، یا لالہ آوی یا یہ کام ہماری چنگیوں میں ہے، یا ہماری مٹھی میں ہے۔
اس طرح ذیل کی آیت میں قدرت سے کتنا یہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا رَزَقْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پ ۳۴، ۱۱، آیت ۴۰)

ہم جس چیز کو (پیدا کرتا) چاہتے ہیں پس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا (کافی) ہوتا ہے کہ تو (پیدا) ہو جا پس وہ (موجود) ہو جاتی ہے۔

اس آیت کے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاسکتے۔ اس لیے کہ لفظ ”کُن“ میں چیز سے خطاب ہے۔ اگر یہ خطاب اس شئی کے وجود سے پہلے ہے تو محال ہے، اس لیے کہ معدوم شئی خطاب نہیں سمجھتی اور اگر وجود کے بعد ہے تو اس کو پیدا کرتنے کی ضرورت باقی نہیں ہے مگر چونکہ اس طرح کے کائنات سے اقتدار کا اظہار ہوتا ہے اس لیے یہ طرز خطاب اختیار فرمایا :
دلیل شرعی یہ ہے کہ ظاہری معنی پر اس کا حمل کرنا ممکن ہو، مگر شریعت میں مروی ہو کہ اس سے ظاہری معنی مراد نہیں لیے جاسکتے بلکہ عقلی مراد ہیں۔ شفاء یہ آیت ہے۔

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ لَوْدِيْنَ فَلْيَبْشَرُوا فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا۔

(پ ۳۴، ۸، آیت ۱۷)

اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا پھر نالے (بحر) اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے، پھر وہ سیلاب خس و خاشاک کو بہا لایا جو اس کے اوپر ہے۔

اس آیت میں پانی سے مراد قرآن پاک ہے اور جنگلوں سے مراد دل ہیں۔ بعض دلوں میں قرآن پاک کو زیادہ جگہ ملی بعض دلوں میں کم، اور بعض نہ ہونے کے برابر۔ جھاگ (نہد) سے مراد فحاشی و کفر ہے کہ وہ پانی کی ظاہری سطح پر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا وجود دیر پا نہیں ہے۔ پانی کے تیز و جارے کے سامنے اس کا ٹھہرنا مشکل ہے۔ ہدایت دیر پا ہے، یہی لوگوں کے حق میں مفید بھی ہے۔ اس قسم میں لوگوں نے اتنی گمراہی اختیار کی کہ آخرت سے تعلق رکھنے والے بعض خالق شفاء میزان اور پل صراط میں بھی تاویلات اختیار کیں۔ حالانکہ ان کے معنی میں تحریف کرنا بدعت ہے، کیونکہ یہ معنی شریعت سے بطریق روایت پہنچے ہیں۔ اور ظاہری معنی پر انھیں حمل کرنا محال نہیں ہے تو ظاہر انھیں حمل کرنا واجب ہے۔

جو تھی قسم : اسرار کی چھ تھی قسم یہ ہے کہ آوی او لانا ایک شئی کا مجمل علم حاصل کرے۔ پھر اس کا مفصل اور بطریق ذوق و تحقیق اور اک کرے اس طرح پر کہ وہ شئی اس کا حال بن جائے، اور لازمی کیفیت کی حیثیت اختیار کر لے، ان دونوں علموں میں فرق ہوگا۔ پہلا علم پوست اور ظاہری خلل کے مشابہ ہے اور دوسرا علم مغز کے مشابہ ہے۔ اول ظاہر ہے، اور ثانی باطن ہے، شفاء کسی شخص کو فاصلے سے یا اندھیرے میں کوئی وجود نظر آئے، یہ علم اعلیٰ ہے۔ لیکن جب وہ اس وجود کے قریب ہوگا یا اندھیرا ختم

ہونے کے بعد اسے دیکھے گا تو پہلے علم میں اور اس دوسرے علم میں فرق لگائے گا۔ لیکن یہ دوسرا علم اہل کی ضد نہیں ہوگا بلکہ اس کا مکمل (تکمیل کرنے والا) ہوگا۔ اسی طرح علم ایمان اور تعبدی کی امتدادی کیفیت کو سمجھنا چاہیے، مثلاً انسان کبھی عشق، مرض اور موت کے وجود کی تعبدی کرتا ہے مگر جب ان میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا یہ علم پہلے علم کے مقابلے میں زیادہ محقق ہوتا ہے۔ بلکہ ایک انسان کی ایک کیفیت کے تین مختلف احوال ہیں۔ اولیٰ اس حال کے واقع ہونے سے پہلے اس کا ادراک کرنا۔ دوم وقوع ہونے کے وقت اسکی تعبدی کرنا۔ سوم اس حالت کے ختم ہونے کے بعد اس کا ادراک کرنا۔ مثلاً اگر بھوک کا ادراک بھوک ختم ہو جانے کے بعد کیا جائے تو یہ اس ادراک سے مختلف ہوگا جو بھوک لگنے سے پہلے یا بھوک لگنے کے بعد ان تھا۔ یہی حال دینی علوم کا بھی ہے۔ بعض علوم اگر انسان کا ذوق بن جائیں تو وہ کامل ہو جاتے ہیں اور پہلے کی بہ نسبت باطن ہوتے ہیں۔ مثلاً بیمار آدمی کو صحت کا علم ہو اور صحت مند کو بھی اس کا علم ہو تو دونوں کا علم مختلف ہوگا۔ دوسرے کے مقابلے میں پہلے کا علم مکمل ہوگا کیوں کہ وہ اس مرحلے سے گزر چکا ہے۔

یہ چار قسمیں ہیں، ان میں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی باطن ظاہر کے خلاف نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تکملہ یا تتمہ ہے، جیسے مغز سے پوست کی تکمیل ہوتی ہے۔

پانچویں قسم : پانچویں قسم یہ ہے کہ زبان حال کو زبان قائل سے تعبیر کیا جائے۔ کم فہم آدمی زبان حال کے وجود سے واقف ہی نہیں ہوتا جبکہ حقائق آشنا محض یہ راز خوب سمجھتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تو مجھے کیوں چیرے دیتی ہے، کیل نے جواب دیا کہ یہ بات اس شخص سے پوچھ جو مجھے ٹھوکر رہا ہے، سر پر چڑھ گئے کے بعد میں اپنے قابو میں نہیں رہتی۔ یہ زبان قائل سے زبان حال کے تعبیر کرنے کی مثال ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ کا مضمون بھی اسی نوعیت کا ہے۔

ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَآءِ وَهٰی دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَاِلَی لَارِضٍ اَنْشِیَا طَلُوْا عَلٰی کُرْہَا قَالَتَا اَیْنَمَا طَلَا نَعِیْشٌ (پ ۲۳ ر ۱۶ آیت ۱۱)

پھر آسمان (کے بنائے) کی طرف توجہ فرمائی اور وہ (اسوقت) دھواں تھا، سو اس سے اور زمین سے فرمایا تم دونوں خوشی سے آویزاں ہوسو، دونوں نے عرض کیا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔

کم فہم آدمی اس آیت سے یہ سمجھتا ہے کہ آسمان و زمین کو زندگی حاصل ہے، ان میں عقل ہے، اور خطاب سمجھے، حروف اور الفاظ کے ذریعہ خطاب کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ یہ ایک مفروضہ ہے اور کم فہم آدمی ہی سے اس کی توقع بھی ہے۔ عقلمند محض جانتا ہے کہ یہ زبان حال ہے اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ دونوں معزور اور حاکم کے تابع ہیں۔ اس کی طرف انھیں بے اختیار آنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کا مضمون ذیل کی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یَسْبِغْ بِحَمَلِہٖ (پ ۲۳ ر ۱۶ آیت ۱۱)

اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہیں پڑھتی۔

غبی آدمی ہی یہ فرض کر سکتا ہے کہ جمادات کیلئے زندگی، عقل، آواز اور حروف ہیں۔ وہ اپنی زبان میں سبحان اللہ کہتے ہیں الہ بصیرت جانتے ہیں کہ اس سے مراد زبان کی تسبیح و تحمید نہیں ہے بلکہ ہر شئی زبان حال سے اس کی تسبیح تقدیس اور وحدانیت کی قائل ہے۔ شاعر کہتا ہے۔

وفی کل شئی لہ آیت نذل علیہ انہ الواحد

(ترجمہ : ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے)

یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شئی اپنے صالح کی حسن تدبیر اور کمال علم پر شاہد ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ زبان سے اپنے جمال کی شہادت دیتی ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور حال سے اپنے جمال کی گواہ ہے۔ اسی طرح چھٹی چیزیں ہیں وہ اپنی ذات

سے ایجاد کرنے والے کی محتاج ہیں جو ان کو پیدا کر کے باقی رکھے، ان کے اوصاف قائم رکھے اور ضرورت کے مطابق ان میں تبدیلی کرے۔ اس لیے وہ اپنے خالق کی تسبیح و تحمید کرتی ہیں۔ اہل بصیرت اس حقیقت سے واقف ہیں، ظاہر پرست لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ
(پ ۱۵، ر ۵، آیت ۴۲)

لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ البتہ مقرب بندے اور علم میں مرسوخ رکھنے والے لوگ اپنی اپنی بصیرت اور اپنے اپنے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اس کی ماہیت اور کمال کو وہ بھی نہیں سمجھتے۔

ہر چیز میں اللہ کی تقدیس اور تسبیح پر بے شمار شادتیں ہیں، جنہیں علم معاملہ کے ابواب میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ فن بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کے متعلق اصحابِ خواہر اور اربابِ بصائر میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر باطن سے جدا ہے۔ بعض لوگ تو اس سلسلے میں میانہ روی اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اور بعض اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ تمام الفاظ کے ظاہری معانی میں من پسند تبدیلیاں کر بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اخروی امور کے متعلق بھی یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ یہ بھی زبانِ حال سے ہوں گے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَتَكْلِمُنَا بِأَنبِيَائِهِمْ وَتَسْمَعُ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
(پ ۲۳، ر ۳، آیت ۱۵)

اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شادتیں دیں گے جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔

ایک جگہ فرمایا :
وَقَالُوا الْجُلُودُ بِهِمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا انْطَقْنَا لَوْلَا الَّذِي نُنْطِقُ كُلَّ شَيْءٍ

(پ ۲۴، ر ۶، آیت ۴۱)

اور وہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی وہ جواب دیں گے کہ ہم کو

اس اللہ نے گواہی دی جس نے ہر گویا چیز کو گواہی دی۔

اسی طرح منکر کبیر سے ہونے والی گفتگو، میزان، پل، صراط، حساب، دوزخ اور جنت والوں کے مناظرے، اہل جنت سے دوزخ والوں کی یہ درخواست کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی جو چیزیں تمہیں دیں ان میں سے کچھ ہمیں دیدو۔ ان مبالغہ پسند لوگوں کے نزدیک یہ سب واقعات زبانِ حال سے ہوں گے۔ بعض دوسرے حضرات نے تاویلات کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ انہیں میں سے امام احمد ابن حنبلؒ ہیں۔ موصوف اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”كُنْ فَيَكُونُ“ میں بھی تاویل کی اجازت نہیں دیتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خطاب الفاظ اور آواز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر لحاظ اشیاء سے ان کی تعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ میں نے امام احمد ابن حنبلؒ کے بعض شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے تین مقامات کے علاوہ کہیں بھی تاویل کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور وہ تین مقامات یہ ہیں۔

اقل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد۔

الحجر الاسود یمین اللہ فی راضہ (مسلم)

حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔

دوم یہ حدیث۔

قلب المؤمن یمین اصبعین من اصابع الرحمن (مسلم)

مؤمن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔

سوم یہ ارشاد نبویؐ۔

انسی لا تجد نفس الرحمن من جانب الیمین (احمد بن حنبل آخر)
میں دائیں جانب سے رحمن کی خوشبو پاتا ہوں۔

ان مقامات کے علاوہ امام احمد ابن حنبلؒ کسی اور حدیث یا آیت میں تاویل نہیں کرتے۔ تاویلات سے صرف نظر کی غالب وجہ یہی رہی ہوگی کہ اصحابِ خواہر میں تاویلات کی کثرت تھی۔ اور یہ کثرت بہر حال معترض تھی۔ ورنہ امام ابن حنبلؒ جیسے شخص سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ استواء کے معنی ٹھہرنا نہیں ہے۔ یا نزول سے مراد نقل مکانی نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ان امور میں محض اس لیے تاویل نہیں فرمائی تاکہ تاویلات کے عام رجحان کا سد باب ہو سکے۔ اس لیے کہ مخلوق کی بہتری اسی میں ہے کہ تاویل کا دورانہ بند ہی رہے۔ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو اس قدر مشکلات پیدا ہو گئی کہ قابو پانا آسان نہیں رہے گا۔ اعتداد اور میانہ روی پر بھی اعتقاد نہیں کیا جاسکتا اس لیے کہ اعتدال کی حدود مقرر نہیں ہیں نہ اس سلسلے میں کوئی ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تاویلات سے منع کرنا ہی مفید ہے۔ سلف کی سیرت بھی یہی بتلاتی ہے کہ ان امور کو اس طرح رہنے دیا جائے جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ امام مالکؒ سے کسی نے استواء کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا: استواء کے معنی معلوم ہیں، کیفیت مجہول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت معلوم کرنا بدعت ہے۔

بعض اکابر علماء نے میانہ روی اختیار کی ہے۔ چنانچہ صفاتِ الہی کے سلسلے میں تاویلات کی اجازت دیتے ہیں، اور آخرت سے متعلق امور میں تاویلات سے منع کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابوالحسن اشعریؒ اور ان کے تلامذہ ہیں۔ لیکن معتزلہ نے اعتدال کی حدود سے تجاوز کیا، چنانچہ صفاتِ باری میں سے رویت، سمع اور بصر میں تاویل کی، معراج جسمانی کا انکار کیا، عذاب قبر، میزان، پل صراط اور دوسرے اخروی واقعات و مقامات میں تاویلات کیں، اور انھیں بت نئے معنی پہنائے، تاہم بحث بعد الموت، حشر نثر اور جنت و دوزخ کا اعتراف کیا، یہ بھی کہا کہ جنت میں کھانے پینے اور سونگھنے کی چیزیں ہیں، نکاح اور تمام محسوس لذتیں وہاں موجود ہیں، دوزخ بھی محسوس جسم رکھتی ہے، اس میں آگ ہے جس سے کھال جلتی ہے، اور چمچی پھلتی ہے، فلاسفہ معتزلہ سے بھی آگے بڑھ گئے، انہوں نے ان امور میں بھی تاویلات کیں جن میں معتزلہ نے ظاہری معنی باقی رکھے۔ ان کے خیال میں تمام رنج و غم، راحت و خوشی، اور لذتیں عقلی اور روحانی ہیں۔ حشر بھی نہیں ہوگا صرف نفس باقی رہیں گے اور ان پر عذاب یا راحت کا نزول اس طرح ہوگا کہ حواس سے ان کا پورا اک نہیں کیا جاسکے گا۔ یہ سب فرتے حد اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں امر حق اور اعتدال کی حد یہی ہے کہ ان فرقوں کے طرح ہر امر میں تاویل کی کوشش کرے اور نہ منجلی حضرات کی طرح تاویلات سے صرف نظر کرے۔ یہ بڑی نازک حدود ہیں ان سے وہی لوگ واقف ہوتے ہیں جنھیں توفیقِ الہی میسر ہے، اور جو امور کو نورِ الہی سے دیکھتے ہیں، محض سننے سے ان کا ادراک نہیں کرتے۔ ان لوگوں پر جب اسرار واضح ہو جاتے ہیں تب یہ ظاہری الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں اگر اسرار اور ظاہری الفاظ میں مطابقت ہو تو یہ لوگ تاویل نہیں کرتے، لیکن اگر اختلاف ہو تو تاویل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔

جو شخص محض سننے سے ان امور کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اسے ان میں رسوخ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے امام احمد ابن حنبلؒ کا مقام ہی مناسب ہے۔

اعتدال کی حدود کا ذکر بڑا تفصیلی ہے، اور اس کا تعلق علمِ مکاشفہ سے ہے، اس لیے ہم مزید گفتگو کیے بغیر موضوع ہمیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ظاہر کی باطن سے موافقت یا مخالفت پر روشنی ڈالی جائے، چنانچہ ان پانچ قسموں میں بہت سے حقائق واضح ہو گئے ہیں۔

فصل اول میں ہم نے جو عقائد بیان کئے ہیں، ہمارے خیال میں وہ عوام الناس کیلئے کافی ہیں اس لئے کہ ابتدا میں انھیں ان عقائد کے علاوہ کسی اور عقیدہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ البتہ بدعات سے ان عقائد میں ضعف کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان

ابتدائی عقائد سے ترقی کر کے ایسے عقائد کا علم حاصل کرنا پڑتا ہے جس میں مختصر اور واضح دلائل موجود ہوں چنانچہ ہم آنے والے باب میں یہ دلائل بیان کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم اس مختصر مضمون پر اکتفا کرتے ہیں جو ہم نے قدس کے لوگوں کیلئے لکھا تھا۔ اس کا نام ”رسالہ قدسیہ“ ہے ذیل میں ہم اس مضمون کو لفظ بلفظ نقل کرتے ہیں۔

تیسرا باب

عقیدہ کے واضح دلائل

تمہید : تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے جماعت اہل سنت کو ایمان و یقین کے انوار سے مستاز کیا۔ اور اہل حق کو ہدایت کا راہ نما بنایا۔ کبوں کی کجی، اور طغیوں کی گمراہی سے انھیں بچا کر سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا عطا کی، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کی توفیق بخشی، اور سلف صالحین کے اعمال و اقوال کی تقلید ان پر آسان فرمائی، یہاں تک کہ انھوں نے بافتضائے عقل اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تمام لیا، اور پچھلے لوگوں کی سیرت و عقائد کا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ عقل کے نتائج، اور شرع محقول کے تقاضوں کے جامع قرار پائے، انھوں نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہمارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمداً رسول اللہ کی زبانی شہادت نتیجہ خیز اور کار آمد نہیں ہے جب تک وہ اصول نہ جان لے جائیں جن پر اس کلمے کا مدار ہے، یہ دونوں جملے اپنے اختصار کے باوجود چار امور پر مشتمل ہیں۔ اول: خدا تعالیٰ کی ذات کا اثبات۔ دوم: اس کی صفات کا اثبات۔ سوم: اس کے افعال کا اثبات۔ چارم: اس کے رسولوں کی تصدیق۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بنیاد چار ارکان پر ہے، اور ہر ایک رکن کچھ اصول پر مشتمل ہے۔

پہلا رکن : اللہ کی ذات اور وحدانیت کی معرفت اس رکن کا مدار اس اصولوں پر ہے، یعنی یہ کہ وہ موجود ہے، آزی ہے، ابدی ہے، جو ہر نہیں، جسم نہیں، عرض نہیں، کسی جہت سے مخصوص نہیں، کسی مکان پر ٹھہرا ہوا نہیں، آخرت میں اس کا دیدار ہوگا۔ اکیلا ہے۔

پہلی اصل : خدا تعالیٰ کے وجود کی معرفت کے سلسلے میں بہترین طریقہ وہ ہے جس کی طرف قرآن پاک نے رہنمائی کی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد پھر کسی بیان کی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ۖ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۖ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۖ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۖ وَنَبِّئُكُمْ أَنَّكُمْ كَسْبًا ۖ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا ۖ وَهَاجَا ۖ وَنَزَّلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۖ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۖ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ (پ ۳۰، آیت ۱۶ تا ۲۶)

کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو (زمین) کی میخیں نہیں بنایا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا (موجودات) بنایا، اور ہم نے تمہارے سونے کو راحت بنایا۔ اور ہم ہی نے رات کو پروے کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ اور ہم ہی نے تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے، اور ہم ہی نے (آسمان میں) ایک روشن چراغ بنایا، اور ہم ہی نے پانی بھرے ہادلوں سے کثرت سے پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعہ سے قلعہ اور بستی اور گنجان باغ پیدا کریں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

لَئِنْ فِیْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَحَّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُونَ (پ ۲، ر ۳، آیت ۱۳)

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کو بنانے میں، اور یکے بعد دیگرے رات دن کے آنے جانے میں اور جہازوں میں کہ سمندروں میں چلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی چیزیں لے کر، اور پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا، اس کے خشک ہونے کے بعد۔ اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دیئے، اور ہواؤں کے بدلنے میں، اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقبض رہتا ہے، دلائل (توحید کے) ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔

ایک جگہ فرمایا ہے۔

أَلَمْ تَرَ وَكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا لَّيَجْعَلَ الْقَمَرَ فِیْهِنَّ نُورًا وَیَجْعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۚ وَاللَّهُ أَنْبَتُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ یَعْبُدُكُمْ فِیْهَا وَیُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (پ ۲۹، ر ۹، آیت ۱۵-۱۸)

کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا کئے۔ اور ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا، اور سورج کو (محل) چراغ (روشن) بنایا۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو (بعد مرگ) زمین ہی میں لے جاوے گا۔ اور قیامت میں پھر اسی زمین سے تم کو باہر لے آوے گا۔

ایک جگہ ارشاد ہے۔

أَقْرَأْتُمْ مَا تُمْنُونَ ۚ إِنَّكُمْ تَخْلُقُونَهُ أُنْثَىٰ ۚ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (پ ۲۷، ر ۱۵، آیت ۵۸-۵۹)

اچھا پھر یہ تلاؤ تم جو (عورتوں کے رحم میں) منی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔

ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا گیا۔

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً ۚ وَتَمَنَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (پ ۲۷، ر ۱۵، آیت ۷۳)

ہم نے اس (آگ) کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔

معمولی شعور رکھنے والا شخص بھی اگر ان آیات میں غور و فکر کرے، آسمان و زمین کے عجائبات پر نظر ڈالے، حیوانات اور نباتات کی تخلیق کا بنظر عبرت مشاہدہ کرے وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ ان عجیب و غریب، اور مرتب محکم چیزوں کا کوئی بنانے والا بھی ہے جو ان کا نظام قائم رکھتا ہے، اور ان کی تقدیریں بناتا ہے، بلکہ نفوس کی فطرت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ وہ اس کے مستخر ہیں، اور اس کی تدبیر کے مطابق تغیر پذیر رہتے ہیں۔ کیا اسکے باوجود مصالح کے وجود میں شک کیا جاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

أَفِی السَّمَكِ فَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ ۳، ر ۱۳، آیت ۱۰)

کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔

انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، اور ان سے یہ اعتراف کرائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انھوں نے لوگوں کو اس کا حکم نہیں دیا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارا ایک معبود ہے اور عالم کا ایک معبود ہے۔ کیوں کہ یہ حقیقت تو ان کی فطرت میں، روز اول سے موجود تھی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (پ ۲۱، ر ۱۲، آیت ۲۵)
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ

نے
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ (پ ۲۱، ر ۱۲، آیت ۳۰)

سو تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی وہی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے
لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدلانا
چاہیے، پس سید ہادیٰ بی بی ہے۔

غرض یہ کہ انسانی فطرت، اور قرآن پاک میں خدا کی وجود پر اس قدر شواہد اور دلائل موجود ہیں کہ عقلی دلائل کی ضرورت ہی
باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہم بطور تاکید مناظر علماء کی تقلید کرتے ہوئے اس کی بھی عقلی دلیل بیان کرتے ہیں۔

یہ ایک بدیہی امر ہے کہ حادث چیز اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ہوتی ہے جو اس کو حادث کرے، عالم بھی حادث
ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے حدوث میں کسی سبب کا محتاج ہو، ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے حدوث میں کسی سبب کا
محتاج ہے ایک کلی حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ہر حادث کسی وقت کے ساتھ خاص ہے، عقل میں اس وقت سے اس کا پہلے یا بعد میں
ہونا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ حادث کا وقت مخصوص کے ساتھ خاص ہونا اور اس سے پہلے یا بعد کے وقت کے ساتھ مخصوص ہونا ظاہر
ہے کہ کسی سبب سے ہی ہو گا۔ ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہے اس بناء پر ہے کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں ہوتے۔ اور
حرکت و سکون دونوں حادث ہیں۔ چنانچہ جو چیز کہ حادث سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہے اس لیے عالم بھی حادث ہے۔

یہ دلیل تین دعوں پر مشتمل ہے۔ اول: یہ کہ اجسام حرکت و سکون سے خالی نہیں۔ یہ بات بدیہی ہے۔ کسی ثانی کی محتاج
نہیں۔ کوئی شخص اگر کسی جسم کے بارے میں یہ تصور کرے کہ وہ نہ متحرک ہے اور نہ ساکن تو وہ جاہل ہے اور فہم و فراست سے
بہت دور ہے۔ دوم: یہ کہ حرت و سکون دونوں حادث ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ایک کا
وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے، اور یہ بات تمام اجسام میں مشاہد ہے۔ جو چیز ساکن ہے اس پر عقل یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ حرکت
کر سکتی ہے، اور جو متحرک ہے اس کا ساکن ہونا بھی عقلاً ممکن ہے۔ ان دونوں میں سے جو حالت اس وقت جسم پر طاری ہوگی تو وہ
طاری ہونے کی وجہ سے حادث ہوگی، اور اس سے پہلے کی حالت عدم کی وجہ سے حادث قرار پائے گی۔ اس لیے کہ اگر وہ حادث نہ
ہو تو ہم ہو تو اس کا عدم محال ہے جیسا کہ اس کا بیان اللہ تعالیٰ کی شان کے بیان میں آئے گا۔ سوم: یہ کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہوگی
وہ حادث ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث سے قبل بہت سے حوادث ہوتے۔ اور ہر ایک حادث کی ابتدا
نامعلوم ہوگی۔ اگر یہ سب حوادث منقطع نہ ہوں گے تو جو حادث اب موجود ہے اس کے وجود کے نوبت نہ آئے گی۔ دوسری دلیل یہ
ہے کہ اگر آسمان کے دور کے ایسے ہوں کہ ان کی انتہا معلوم نہ ہو تو یہ ضروری ہے کہ ان کی تعداد طاق ہوگی یا جفت، یا طاق اور
جفت دونوں، یا نہ جفت اور نہ طاق۔ آخر کی دونوں صورتیں محال ہیں۔ اس لیے کہ اس طرح نفی و اثبات کا اجتماع لازم آتا ہے،
کیوں کہ جفت کے ثابت کرنے میں طاق کی نفی ہوتی ہے، اور اس کی نفی کرنے میں طاق کا اثبات ہے، یہ تعداد جفت بھی نہیں ہو
سکتی، کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہونے سے طاق ہو جاتی ہے، تو جس شے کی کوئی انتہا نہ ہو وہ ایک کی زیادتی سے کیسے بدل سکتی ہے؟
اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک زیادتی سے جفت ہو جاتا ہے تو جس کے اعداد کی انتہا نہیں وہ ایک زیادتی سے کیسے بدل
سکتا ہے؟ یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ تعداد نہ طاق اور نہ جفت کیوں کہ اس کیلئے انتہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عالم جو حوادث سے
خالی نہیں وہ خود بھی حادث ہے، اور جب اس کا حادث ہونا ثابت ہوا تو اس کا اپنے حادث کرنے والے کی طرف محتاج ہونا بدہائے

تیسری اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ازل بھی ہے اور ابدی بھی۔ اس کے وجود کا انجام نہیں ہے۔ بلکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اس لیے کہ جس کا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اس کا معدوم ہونا محال ہے کیونکہ اگر وہ معدوم ہو تو وہ حال سے خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہو یا کسی مقابل کے معدوم کرنے کی وجہ سے معدوم ہو۔ پہلی صورت باطل ہے کیونکہ اگر یہ ممکن ہو کہ وہ شئی جس کا دوام مقصود ہے خود بخود معدوم ہو جائے تو یہ بھی ممکن ہو گا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جائے۔ اس لیے کہ جس طرح وجود کا حادث ہونا کسی سبب کا محتاج ہے، اسی طرح عدم کا طاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہے، دوسری صورت بھی باطل ہے، اس لیے کہ اگر مقابل قدیم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا؟ جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کا وجود اور قدیم ثابت کر آئے ہیں، اور اگر مقابل حادث ہے تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے اس حادث کا وجود اسی قدیم کی وجہ سے ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ حادث قدیم کے مقابل آکر اس کا وجود ختم کر دے اور قدیم حادث کا وجود دفع بھی نہ کر سکے، حالانکہ دفع کرنے کی بہ نسبت آسان تر ہے، اور قدیم حادث کی نسبت قوی تر اور اولیٰ ہے۔

پانچویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا جسم نہیں ہے جو جاہر سے مرکب ہو۔ اس لیے کہ جسم اسی کو کہتے ہیں جو جاہر سے مرکب ہو، چوتھی اصل میں ہم یہ ثابت کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہر نہیں، اور نہ وہ کسی مخصوص مکان میں گھرا ہوا ہے۔ ہمارے اس دعویٰ سے اس کا جسم ہونا باطل قرار پایا۔ کیوں کہ ہر جسم ایک حقہ کے ساتھ مخصوص ہے اور جو اہر سے مرکب ہے، چنانچہ جسم کا متفرق ہونے، جمع ہونے، حرکت، سکون، صورت اور مقدار سے خالی ہونا محال ہے۔ اور یہ سب حادث ہونے کے علائقیں ہیں۔

چھٹی اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں کہ کسی جسم کے ساتھ قائم ہو یا کسی محل میں حلول کئے ہوئے ہو۔ اس لیے کہ ہر

جسم حادث ہے اور یہ ضروری ہے کہ حادث کرنے والا حادث سے پہلے موجود ہو چنانچہ اللہ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہے۔ وہ تو ازل میں تھا تھا اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ پھر اس نے اعراض و اجسام پیدا کئے دو سری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم قدرت ارادہ اور تخلیق وغیرہ کے ساتھ موصوف ہے جیسا کہ ہم عنقریب اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ یہ اوصاف اعراض پر محال ہیں بلکہ یہ اوصاف اسی موجود کیلئے سمجھ میں آتے ہیں جو خود بخود قائم ہو اور اپنی ذات سے مستقل ہو۔

ان چھ اصولوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ موجود ہے۔ اپنے آپ قائم ہیں نہ جو ہر ہے نہ عرض ہے اور یہ کہ عالم جو اہر اعراض اور اجسام کا نام ہے اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اس کے مشابہ ہے بلکہ وہ زندہ اور قیوم ہے اس کی کوئی نظیر نہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق مخلوق کے مشابہ ہو یا قادر مقدور کے اور مصور تصویر سے مشابہت رکھتا ہو اجسام و اعراض سب اسی کی تخلیق اور صنعت کا نمونہ ہیں ان کا خدا تعالیٰ کا مشابہ اور مثل ہونا محال ہے۔

ساتویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمتوں اور جہتوں کی تخصیص سے پاک و صاف ہے۔ جہتیں یہ ہیں۔ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے اور پیچھے۔ یہ سب جہتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ تخلیق فرمائیں اس لیے کہ اللہ نے انسان کی دو جہتیں ایسی بنائیں کہ ان میں سے ایک کا تعلق زمین کی سطح سے ہو اور دوسری اس کے بالمقابل ہو۔ اول الذکر کا نام پاؤں ہے اور ثانی الذکر کا نام سر ہے اوپر اس جہت کیلئے بنا جو سر کی طرف ہے اور نیچے اس جہت کیلئے بنا جو پاؤں کی جانب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوٹی کسی چھت میں الٹی چلے تو وہ چھت اس کے اعتبار سے نیچی قرار پائے گی اور ہمارے اعتبار سے اوپر۔ نیز انسان کیلئے دو ہاتھ بنائے۔ ان میں سے ایک دوسرے کی بہ نسبت قوی تر ہوتا ہے۔ جو قوی تر ہاتھ ہے اس کا نام دایاں رکھا گیا۔ اور اس کے مقابل کا نام بایاں قرار دیا گیا۔ چنانچہ جو جہت اول الذکر کی جانب ہوئی اس کا نام دائیں جہت ہوا۔ اور جو جہت ثانی الذکر کی جانب آئی اس کا نام بائیں جہت ہوا۔ انسان کیلئے دو جہتیں مزید بنائیں ایک کی طرف سے وہ دیکھتا ہے اور اسی جانب چلتا ہے جس طرف وہ چلتا ہے اس کا نام آگے ہوا۔ اور اس جہت کی مقابل جہت کا نام پیچھے ہوا۔ فرض کیجئے اگر انسان ان جہتوں پر پیدا نہ ہوا ہوتا تو گیند کی طرح گول ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ازل میں کسی جہت سے خاص کیسے ہو سکتا ہے جب کہ یہ سب جہتیں حادث ہیں اور نہ اب کسی طرح کسی جہت سے خاص ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کی پیدائش کے وقت وہ کسی جہت کے ساتھ مخصوص نہیں تھا اب کیسے ہو سکتا ہے۔

وہ اس بات سے متوہ اور پاک ہے کہ اس کیلئے اوپر ہو کیونکہ وہ اس سے بھی متوہ اور پاک ہے کہ اس کا سر ہو اوپر اسی جہت کو کہتے ہیں کہ جو سر کی جانب ہو۔ اسی طرح وہ نیچے سے بھی برتر و بالا ہے کیونکہ نیچے اس سمت کا نام ہے جو پاؤں کی جانب ہو اور اللہ تعالیٰ پاؤں سے پاک ہے۔ ان جہتوں کے ساتھ اس کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی جہت کے ساتھ مخصوص ہو تو متصل یہ کہتی ہے کہ وہ جو اہر کی طرح اپنے جہز سے مخصوص ہو گا یا اعراض کی طرح کسی جوہر کی ساتھ خاص ہو گا۔ اور کیونکہ اس کا جوہر اور عرض ہونا دونوں محال ہیں اس لیے اس کا کسی جہت کے ساتھ مخصوص ہونا بھی محال ہے۔ ہاں اگر جہت کے معروف و متعارف معنی مراد لی جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں معنی صحیح ہو گا لیکن باعتبار لفظ کے غلط ہو گا ان جہتوں کے ساتھ باری تعالیٰ کے مخصوص نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر وہ عالم کے اوپر ہو تو اس کے محاذی بھی ہو گا۔ اور کسی جسم کا محاذی اس کے برابر ہوتا ہے یا اس سے چھوٹا یا اس سے بڑا۔ ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کیلئے مقدار کی ضرورت تسلیم کرنی ہوگی۔ حالانکہ اس کی ذات اس سے بری ہے۔

یہاں یہ سوال ضرور کیا جاسکتا ہے کہ دعا کے وقت ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کا قبلہ وہی سمت ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جس سے دعا کی جارہی ہے اس میں جلال اور کبریائی کی صفت بھی موجود ہے اور بلندی کی سمت جلالت و شان اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قہر بزرگی اور غلبے کے اعتبار سے ہر ایک موجود کے اوپر ہے۔

آٹھویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، استواء کے ان معنوں میں جو اس نے مراد لیے ہیں۔ یعنی وہ معنی جو اس کی کبریائی کے مخالف نہیں، اور نہ اس میں بدوث اور فنا کی علامتوں کو دخل ہے آسمان پر مستوی ہونے کے یہی معنی ذیل کی آیت میں مراد لیے ہیں۔

نَمِ اسْتَوٰی اِلٰی السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ (پ ۲۳ ر ۱۲ آیت ۴)

پھر چھا آسمان کی طرف اور دھواں ہو رہا تھا۔

یہ معنی قبر اور غلبے ہی کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مہراق

(ترجمہ بشر تلوار اور خون بہائے بغیر عراق پر غالب آگیا ہے)

اہل حق کو مجبور آیا تو اہل کفر کی بڑی ہے۔ جس طرح اہل باطل کو اس آیت کی تاویل کرنی پڑی ہے۔

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (پ ۲۷ ر ۱۷ آیت ۴)

وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم رہو۔

اس کے معنی بالاتفاق یہی بیان کئے گئے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب احاطہ اور علم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو نہ۔

قلب المؤمن بين اصابع الرحمن (مسلم)

مومن کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔

قدرت، قہر اور غلبے پر محمول کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو نہ۔

الحجر الاسود يمين اللفي ارضه (مسلم)

حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔

عظمت اور تقدس پر محمول کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کو اگر اپنے ظاہر پر رہنے دیا جائے تو اس سے محال لازم آتا ہے اسی طرح اگر استواء کو ٹھہرنے اور جگہ پکڑنے کے معنی میں قرار دیا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جگہ پکڑنے والا جسم ہو، عرض سے لگا ہوا ہو۔ اس کے برابر ہو۔ اس سے بڑا ہو یا اس سے چھوٹا ہو، اللہ تعالیٰ کیلئے جسم اور مقدار کا محال ہونا پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔

نویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ صورت، مقدار، اور جہات سے منزہ اور پاک ہونے کے باوجود آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَجُوهٌ يُّوْمٍ مَّجِذٍ نَّاظِرَةٌ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (پ ۲۹ ر ۱۷ آیت ۲۲-۲۳)

ہمت سے چہرے اس وقت بارونق ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رفعت محال ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ (پ ۱۹ ر ۱۱ آیت ۱۰۳)

اس کو نہیں پاسکتیں آنکھیں اور وہ پاسکتا ہے آنکھوں کو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی خواہش کا اظہار کیا تو فرمایا۔

لَنْ تَرَانِي (پ ۱۹ ر ۷ آیت ۵۳)

تو ہرگز مجھ کو نہ دیکھ سکے گا۔

ہمیں کوئی یہ بتلائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت (رفعت و دنیا میں) حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو سکی اسے یہ معتزلی کیسے

جان گیا۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بات سے انبیاء علیہم السلام واقف نہ ہوں اس سے یہ کذب و منکر بھی تاوانقت ہوں۔ آیتِ ذہبت کو آخرت پر محمول کیا گیا ہے، آخرت میں ذہبت ممکن ہے حال نہیں ہے اس لیے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کشف ہے، فرق صرف یہ ہے کہ علم کی بہ نسبت ذہبت زیادہ واضح اور زیادہ مکمل ہے۔ جس طرح یہ درست ہے کہ علم خدا تعالیٰ سے متعلق ہو اور وہ کسی جہت میں نہ ہو، اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ ذہبت اس کی متعلق ہو اور وہ کسی جہت میں نہ ہو، اور جیسے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہے اور ان کے مقابل نہیں اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ مخلوق اسے دیکھے اور مقابلہ نہ ہو۔ اور جس طرح باری تعالیٰ کو بغیر کیفیت اور بغیر صورت کے جاننا ممکن ہے اسی طرح اس کی ذہبت بھی کیفیت اور صورت کے بغیر ممکن ہے۔

دسویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، وہ تخلیق اور لہذا میں منفرد ہے، وہ ایجاد و اختراع میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی مثل ہے کہ مشابہ اور مساوی ہو، اور نہ اس کا کوئی مقابل ہے کہ اس سے نزاع کرے، یا اس کے منافی ہو، اس پر یہ آیت کریمہ دلیل ہے۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (پ ۲۷، ر ۲، آیت ۲۲)

اگر ہوتے آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کچھ اور معبود تو دونوں برباد ہو جاتے۔

اس کی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں اور ان میں سے ایک کوئی کام کرنا چاہے، تو دو صورتیں ہوں گی۔ یا تو دوسرا اس کی موافقت پر مجبور ہو گا۔ اس صورت میں اسے عاجز اور مقہور تصور کیا جائے گا، یا دوسرا پہلے کی مخالفت پر قادر ہو گا اس صورت میں پہلا ضعیف اور عاجز قرار پائے گا۔

دوسرا رکن : اللہ تعالیٰ کی صفات کا جاننا۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

پہلی اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اپنے اس ارشاد میں سچا ہے۔

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (پ ۲۹، ر ۱، آیت ۱)

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اپنی صنعت میں محکم اور اپنی تخلیق میں مرقب و منظم ہے، اس سے اس کے خالق کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ریشم کا بنا ہو کوئی خوبصورت نقش کپڑا دیکھے اور یہ خیال کرے کہ اسے کسی مردہ انسان نے بنایا ہو گا یا کسی ایسے شخص نے بنا ہو گا جو اسے بنانے پر قادر نہ ہو تو ایسے شخص کو دائرہ عقل سے خارج سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم کو دیکھ کر اس کے صانع کی بے پناہ قدرت کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔

دوسری اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ موجود و فاعل کا جاننے والا ہے، اس کا علم تمام مخلوقات کو محیط ہے۔ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے علم میں نہ ہو۔ وہ اپنے اس قول میں سچا ہے۔

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (پ ۳۰، ر ۳، آیت ۶۹)

اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

یہ آیت بھی اس کے علم پر دلالت کرتی ہے۔

الَّذِي يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (پ ۲۹، ر ۱، آیت ۳)

بہلا وہ جاننے جس نے پیدا کیا۔ اور وہی ہے ہمیدوں کا جاننے والا، خبردار۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ خلق (پیدا کرنے) سے علم پر استدلال کر لو، مخلوق کی لطافت و نزاکت اور صنعت میں ترتیب و

نظم سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس کا صانع ترتیب و نظام کی کیفیت کو بخوبی سمجھتا ہے چنانچہ جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہی اس باب میں انتہاء ہے۔

تیسری اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ اس لیے کہ جس کا علم اور جس کی قدرت ثابت ہے اس کی حیات بھی ثابت ہوگی۔ حیات کے بغیر علم و قدرت کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اگر کسی قادر اور علیم و خیر کا وجود مردہ تصور کر لیا جائے تو پھر حیوانات کی زندگی اور ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں یہی رائے قائم کرنی ہوگی، بلکہ اہل حرفت و صنعت، شہروں اور جنگلوں میں پھرنے والے تاجر اور ملک در ملک گھومنے والے سیاح سب بے جان قرار دیئے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ تصور ایک کھلی جمالت اور ایک واضح گمراہی ہے۔

چوتھی اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے۔ جو کچھ موجود ہے وہ اس کی مرضی سے ہے، اسی کے ارادے سے صادر ہے، اسی نے اولاً پیدا کیا ہے، وہی مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو فعل اس سے صادر ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کی ضد کا صدور بھی ہو جائے۔ یا وہ فعل جو ضد نہیں رکھتا کسی قدر تاخیر یا تقدیم سے صادر ہو، جہاں تک محض قدرت کا تعلق ہے وہ فعل اور اس کی ضد، مقدم، مؤخر اور متعین اوقات سے یکساں مناسب رکھتی ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ ایک ارادہ بھی ہو، جو قدرت کو اس امر کی طرف منتقل کر دے جس کا اللہ کیا جا رہا ہو۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علم کی موجودگی میں ارادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کوئی شئی جو اپنے وقت میں اپنی حالت پر پائی گئی تو اس کی وجہ ارادہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ اس وقت میں اور اس حالت پر شئی کے وجود کا علم پہلے سے تھا، ہم کہیں گے اس طرح تو قدرت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز موجود ہو جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے وجود میں قدرت کو کوئی دخل نہیں ہے بلکہ یہ اس لیے وجود پذیر ہوئی کہ اس کے موجود ہونے کا علم پہلے سے تھا۔

پانچویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور دیکھنے والا ہے، دلوں کے وسوسے اور انکار و خیالات بھی اسکے دیکھنے سے بچ نہیں سکتے، رات کی تاریکی میں سخت پتھر پر لیگنے والی چوٹی کی آوازیں بھی اس کے سننے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ و بصیر کیسے نہ ہو گا؟ اس لیے کہ سننا اور دیکھنا وصف کمال ہے، کوئی نقص یا عیب کی بات نہیں ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے مقابلے میں کامل ہو، مصنوع صانع سے برتر ہو۔ اس صورت میں اعتدال کیسے باقی رہے گا جب کہ خالق کے حصہ میں نقصان اور مخلوق کے حصے میں کمال رہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ استدلال کیسے درست قرار پائے گا جو انھوں نے اپنے باپ کے سامنے کیا تھا۔

لَمْ نَعْبُدْكَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (پ ۲۶، آیت ۲۲)

کیوں پوجتا ہے تو اس چیز کو جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچائے۔

اگر یہی بات معبود حقیقی کے سلسلے میں بھی لازم آئے تو کیا ان کا یہ استدلال باطل قرار نہ پائے گا۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد گمراہی غلط نہ ٹھہرے گا۔

وَبَلَّغْ حُجَّتَنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ

(پ ۲۷، آیت ۷۳)

اور یہ ہماری حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہے۔

جس طرح اعضاء کے بغیر خدا کا قائل ہونا اور دل و دماغ کے بغیر خدا کا عالم ہونا سمجھا گیا ہے اسی طرح آنکھ اور کان کے بغیر خدا

تعالیٰ کو سمجھ اور بصیر سمجھنا چاہیے۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

چھٹی اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور وہ کلام ایسا وصف ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے نہ وہ آواز ہے اور نہ حرف جس طرح اس کا وجود کسی دوسرے کے وجود سے مشابہت نہیں رکھتا اسی طرح اس کا کلام بھی کسی دوسرے کے کلام سے مشابہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کلام وہی ہے جو نفس کا کلام ہو، حروف اور آواز تو صرف اظہار کیلئے ہیں۔ کبھی کبھی محض حرکات و سکنات اور اشاروں سے بھی بات سمجھادی جاتی ہے۔ حیرت ہے کہ بعض لوگ اس حقیقت کے اور اک سے محروم رہ گئے حالانکہ جاہل اور کند ذہن شعراء بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلاً۔

(ترجمہ: کلام تو دل میں ہوتا ہے، زبان تو محض دل کی ترجمان ہے۔)

جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میری زبان حادث ہے اور اس زبان پر میری حادث قدرت کی بناء پر جو کلام جاری ہوا ہے وہ قدیم ہے ایسے شخص سے عقل کی توقع نہ رکھو اور اس سے گفتگو مت کرو۔ بھلا یہ شخص خطاب کے قابل ہے جو نہ سمجھے کہ قدیم اسے کہتے ہیں جس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہ ہو حالانکہ بسم اللہ میں جو سین ہے اس سے پہلے ”ب“ ہے اس لیے سین کو قدیم نہیں کہا جاسکتا۔ تم ایسے شخص کی طرف ہرگز توجہ مت دو۔ یہ اسی لائق ہے کہ اس سے گریز کیا جائے۔ کیونکہ بعض بندگان کو اللہ تعالیٰ نے ان حقائق و مطالب سے محروم رکھا ہے۔ اس میں بھی اس حکیم و دانائی کوئی حکمت ہے جسے وہ گمراہ کر لے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔

جو شخص یہ بات خارج از امکان سمجھتا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ السلام نے دنیا میں ایسا کلام سنا ہے جس میں آواز اور حرف نہ ہوں اسے یہ بات بھی محال سمجھنی چاہیے کہ قیامت میں ایک ایسے موجود کا دیدار ہو گا جس کے نہ جسم ہے اور نہ رنگ۔ اگر وہ یہ بات سمجھتا ہے اور اس کا یقین رکھتا ہے کہ کسی بے جسم، بے رنگ، بے کیفیت اور بے مقدار موجود کا دیدار ہو گا تو کے سلسلے میں بھی یہی یقین رکھنا چاہیے کہ ایک ایسا کلام ہے جو حروف اور آواز کی قیود سے آزاد ہے اگر اس شخص نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے صفت علم ہے اور وہ سب موجودات سے واقف ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کیلئے صفت کلام کا بھی اعتقاد رکھنا چاہیے کہ جنسی باتیں بھی عبارات اور الفاظ کے ذریعہ ہم سمجھتے ہیں وہ سب اس کا کلام ہیں اور اگر عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ زمین، جنت اور دوزخ اور ساتوں آسمان کاغذ کے پرزے پر لکھے جاسکتے ہیں۔ دل کی زرہ برابر جگہ میں محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور قلم کے برابر آنکھ کی پتلی سے نظر آسکتے ہیں مگر یہ سب کاغذ کے پرزے پر دل کی سطح پر اور آنکھ کے ڈھیلے میں بیٹھ کر نہیں جاتے۔ اسی طرح یہ بھی باور کر لینا چاہیے کہ اللہ کا کلام زبانوں سے چڑھا جاتا ہے۔ دلوں میں محفوظ رہتا ہے، مصحف میں لکھا جاتا ہے لیکن نفس کلام زبان، دل اور مصحف میں حلول نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اگر کلام اللہ کے لکھنے سے ورق میں کلام حلول کر جائے تو خدا کا نام لکھنے سے اس کی ذات بھی ورق میں آجائے اور آگ کا نام لکھنے سے آگ بھی کاغذ کی سطح پر روشن ہو جائے اور اسے جلا ڈالے۔

ساتویں اصل : یہ جاننا کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ قدیم ہے اسی طرح اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حادث کا محل ہو اس لیے کہ حوادث بدلتے رہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی صفات کیلئے بھی قدیم ہونے کا وہی وصف واجب ہے جو اس کی ذات کیلئے واجب ہے تاکہ اس پر تغیرات طاری نہ ہوں اور اس میں حوادث حلول نہ کریں بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل میں ان صفات کے ساتھ مشغول رہا ہے اسی طرح ابد میں رہے گا۔ وہ حالات کے تغیر سے پاک ہے جو چیز حوادث کا محل ہو وہ خود حادث ہوتی ہے۔ اجسام پر حادث طاری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تغیر کو قبول کرتے ہیں اور ان کی اوصاف میں رد و بدل جاری رہتا ہے بھلا خالق تغیرات قبول کرنے میں اجسام کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے یہ امر ثابت ہوتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے حادث صرف وہ آوازیں ہیں جو مذکورہ کلام پر دلالت کرتی ہیں۔ جس طرح یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکے کے پیدا ہو جانے سے پہلے اسے تحصیل علم کیلئے حکم کرنا باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہے جب لڑکا بڑا ہو جاتا ہے اور اسے عقل آ جاتی ہے تب اس امر کا علم جو باپ کے دل میں تھا لڑکے میں پیدا کر دیا جاتا ہے اس طرح وہ اس امر کا مامور ہو جاتا ہے جو اس کے باپ کے ساتھ قائم ہے۔ اور جب تک لڑکا اس امر کا علم حاصل نہیں کر لے گا اس وقت تک اس امر کا وجود قائم رہے گا۔ اس طرح یہ سمجھنا چاہئے کہ جس امر پر یہ ارشاد باری دلالت کر رہا ہے۔

فَاخْلَعْنَعْلَيْكَ (پ ۱۱، ر ۸، آیت ۴)

اپنی جوتیاں اتار دو۔

وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا خطاب ان کی پیدائش کے بعد اس وقت ہوا جب اللہ نے ان کے دل میں اس حکم کی معرفت پیدا فرمائی اور کلام قدیم سننے کیلئے انھیں قوت و سماعت عطا فرمائی۔

آٹھویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے یعنی وہ اپنی ذات صفات کا ازل علم رکھتا ہے اور جو کچھ مخلوقات میں حادث ہوتا ہے اسے ازل سے جانتا ہے اس کا علم نیا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حوادث علم ازل سے اس کے سامنے منکشف رہتے ہیں۔ مثلاً ہمیں یہ علم ہو کہ زید طلوع آفتاب کے وقت آئے گا۔ اور جب تک آفتاب نہ نکلے اس وقت تک اس علم میں تبدیلی نہ ہو تو اس وقت متعین پر زید کے آنے کا علم ہمیں اسی پرانے علم سے ہو گا۔ اس کے لیے کوئی نیا علم پیدا نہیں ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کو بھی اس مثال کی روشنی میں سمجھنا چاہئے۔

نویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قدیم ہے اس کا ارادہ علم ازل کے مطابق حوادث کو ان کے مخصوص اور مناسب اوقات میں پیدا کرنے کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کا ارادہ اس لیے قدیم ہے کہ اگر حادث ہو تو اس کی ذات حوادث کا محل ٹھہرے گی اور اگر اس کا ارادہ اس کی ذات کے علاوہ کسی دوسرے میں حادث ہو تو وہ ارادہ کرنے والا نہیں کہا جائے گا جس طرح تمہیں اس وقت تک متحرک نہیں جاسکتا جب تک حرکت تمہاری ذات میں موجود نہ ہو۔ اگر اس کے ارادے کو حادث مانا جائے تو اس کے حادث کیلئے کسی دوسرے کی ضرورت پیش آئے گی اس دوسرے کیلئے تیسرے کی یہ سلسلہ لامتناہی قرار پائے گا۔ اور یہ محال ہے اسی طرح اس کا حادث ہونا بھی محال ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ ارادے کا حادث ہونا کسی دوسرے ارادے کے بغیر ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہو گا کہ عالم کسی ارادے کے بغیر حادث ہو۔

دسویں اصل : یہ جاننا کہ اللہ علم سے عالم ہے حیات سے زندہ ہے قدرت سے قادر ہے ارادے سے مرید ہے کلام سے متکلم ہے سننے سے سمیع ہے دیکھنے سے بصیر ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ بغیر علم کے عالم ہے تو گویا وہ یوں کہتا ہے کہ فلاں شخص بغیر مال کے مالدار ہے یا علم بغیر عالم کے ہے اور عالم بغیر معلوم کے ہے حالانکہ علم عالم اور معلوم ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح قتل اور قاتل اور مقتول کے بغیر ممکن نہیں یا مقتول قتل اور قاتل کے بغیر ممکن نہیں اسی طرح عالم علم کے بغیر علم معلوم کے بغیر اور معلوم علم کے بغیر نہیں پایا جاتا۔ بلکہ یہ تینوں عقلاً ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے جو شخص عالم کو علم سے جدا تصور کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عالم کو معلوم سے اور علم کو عالم سے بھی علیحدہ قرار دے۔ کیونکہ ان نسبتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب ایک ہی ہیں۔

تیسرا رکن : اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

پہلی اصل : یہ ہے کہ عالم میں جتنے بھی حوادث (مخلوقات) ہیں وہ سب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اسی کا فعل اور اس کی

اختراع ہیں۔ اس کے سوانہ کوئی خالق ہے اور نہ موجود کسی نے اپنی مخلوق کی قدرت اور حرکت پیدا فرمائی۔ بندوں کے تمام افعال اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اسی کی قدرت سے وابستہ ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (پ ۲۲، ۲۳، ۲۴ آیت ۳)

اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (پ ۲۳، ۲۴، ۲۵ آیت ۶۱)

اللہ نے تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے بنایا۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا۔

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ لَوَا جَهْرٌ وَآيَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ يُنَادِي الضُّحَىٰ ۚ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (پ ۲۹، ۳۰، ۳۱ آیت ۳۴)

اور تم اپنی بات چھپا کر گویا کھول کر۔ اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ کیا وہ اللہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور وہی رازوں کا جاننے والا خیوار ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اقوال و افعال، اسرار اور ارادوں میں احتیاط رکھیں، اس لیے کہ وہ ان سے واقف ہے، اس نے اپنے کمال علم کے اثبات پر دلیل دی ہے کہ وہ ان کے افعال و اعمال اور اقوال و اسرار کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے افعال کا خالق کیسے نہ ہو گا؟ اس کی قدرت کامل ہے اس میں کسی طرح کی کمی نہیں ہے۔ اس کی قدرت بندوں کی حرکات سے متعلق ہے، اور سب حرکات یکساں ہیں۔ اور قدرت کا ان سے تعلق بھی یکساں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ بعض حرکات سے اس کا تعلق ہو اور بعض سے نہ ہو۔ یا یہ کیسے ممکن ہے کہ حیوان اپنے افعال کا خود خالق ہو، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی اور شہد کی مکھی سے بھی وہ افعال صادر ہوتے ہیں کہ عقل و دماغ رہ جاتی ہے۔ حالانکہ انہیں مختصر اور موجد نہیں کہہ سکتے۔ انہیں تو اپنے کاموں کی تفصیل بھی معلوم نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ مخلوقات سب اسی کی قدرت اختراع و ایجاد کی دلیل ہیں۔ ملکوت میں مختصر وہی ہے جو کہ زمین اور آسمان کا ببار ہے۔

دوسری اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حرکات و افعال بندے کے تحت قدرت اکتساب کے طور پر بھی نہ رہیں بلکہ اللہ نے قدرت اور مقدر دونوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اختیار اور ذی اختیار دونوں کو بنایا ہے، قدرت بندے کا ایک وصف ہے۔ اور یہ وصف اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا کسب نہیں ہے۔ حرکت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ لیکن یہ بندے کی صفت اور اس کا کسب ہے، یعنی یہ صفت بندے کی ایک اور وصف کے زیر اثر ہوئی ہے جسے قدرت کہتے ہیں۔ اسی اعتبار سے حرکت کو کسب کہا جاتا ہے۔ بندے کی یہ حرکت جبر محض نہیں ہو سکتی اسی لیے کہ وہ اپنی اختیاری اور اضطراری (غیر اختیاری) حرکات کا مرقع جانتا ہے، تاہم وہ اپنی ان حرکات کا خالق بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی لیے کہ وہ بے چارہ تو ان سب حرکات کی تفصیل بھی نہیں جانتا جو اس سے اختیاری طور پر صادر ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں باطل ہیں۔ اب ایک درمیانی صورت رہ جاتی ہے اور یہ اعتقاد کرتا ہے کہ تمام حرکات اختراع و ایجاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و تعریف میں ہیں۔ اور اکتساب کے اعتبار سے بندے کے اختیار میں ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس چیز سے قدرت کا تعلق ہو وہ فقط اختراع کے اعتبار سے شائدیکے! ازل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی۔ حالانکہ اختراع کا وجود بھی نہ تھا۔ پھر اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہے لیکن اس وقت قدرت کی نوعیت مختلف ہے۔ غرض یہ کہ قدرت کے متعلق ہونے کا یہی مطلب نہیں کہ مقدر چیز اس سے حاصل بھی ہو جائے۔

تیسری اصل : یہ ہے کہ بندے کا فعل اگرچہ اس کا کسب ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ

فعل خدا تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے باہر ہے۔ بلکہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہے خواہ پلک جھپکتا ہو یا دل کا کسی طرف متوجہ ہونا، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا ضرر، اسلام ہو یا کفر، معرفت ہو یا جہل، کامیابی ہو یا ناکامی، گمراہی ہو یا ہدایت، اطاعت ہو یا معصیت، شرک ہو یا ایمان، سب اسی کے قضاء و قدر سے ہیں، اسی کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتے ہیں، نہ کوئی اسکے فیصلے کو منسوخ کر سکتا ہے، نہ ٹال سکتا ہے، وہ جسے چاہے گمراہ کرے، جسے چاہے ہدایت کے راستے پر چلائے، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سلسلے میں اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ بندوں سے ان کے ہر عمل کی باز پرس کی جائے گی۔

بندوں کے تمام افعال باری تعالیٰ کی مشیت سے ہیں۔ یہ دعویٰ نقلی دلائل بھی رکھتا ہے اور عقلی دلائل بھی، تمام امت بالاتفاق یہ عقیدہ رکھتی ہے۔

ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن
جو کچھ اللہ نے چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَنْ لَّوِیْشَاءَ اللّٰهُ لَهَدٰی النَّاسَ جَمِیْعًا (پ ۱۳، ر ۱۰، آیت ۳۱)

اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو سب لوگوں کو ہدایت دیدے۔

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هٰدًیًا (پ ۲۱، ر ۱۵، آیت ۱۳)

ہم اگر چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت سے نوازتے۔

اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ معاصی اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ برا سمجھتا ہے اور ان کا ارادہ نہیں کرتا۔ بلکہ وہ سب برائیاں اور معاصی اس کے دشمن ابلیس لعین کے ارادے اور خواہش سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ دشمن خدا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں بیشتر شیطان کے ارادے اور خواہش سے ہوتا ہے، کیونکہ نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں ہر حال زیادہ ہیں۔ اب ہمیں کوئی یہ بتلائے کہ کوئی مسلمان اپنے رب کو کسی ایسے مرتبے پر کسی طرح بٹھلا سکتا ہے جس پر کسی بستی کا رئیس بھی بیٹھنے کے لئے آمادہ نہ ہو، اور ریاست و اقتدار سے محروم ہو جائے۔ یعنی یہ منصب کہ بستی میں اس کا کوئی حریف ہو، اور بستی والے اسی حریف کے احکام کی تعمیل زیادہ کرتے ہوں، بیشتر کام اسی کے ارادے اور حکم سے تکمیل پاتے ہوں۔ ہر عزت دار آدمی اس اقتدار کو رسوائی کا باعث سمجھے گا۔ اور اس سے دست بردار ہونے میں عافیت محسوس کرے گا۔ پھر اس سے خدا تعالیٰ کا عاجز اور ضعیف ہونا بھی لازم آتا ہے کیونکہ مخلوق میں نافرمانیاں زیادہ تعمیل ہوئی ہیں اور اہل بدعت کے اعتقاد کے مطابق یہ سب نافرمانیوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بندے کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سب اسی کے ارادے کے پابند ہیں۔

اب اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے جس فعل کو اللہ چاہتا ہے اس سے منع کیوں کرتا ہے اور جس کا ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم کیوں دیتا ہے تو اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ امر اور ارادے میں فرق ہے۔ یہ فرق ایک مثال سے واضح ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور اس پر تشدد کرے، حاکم وقت آقا کو اس کے رویہ پر برا بھلا کہے تو آقا یہ عذر پیش کرے کہ میں نے اس کو اس کی نافرمانی کی بنا پر زد و کوب کیا ہے۔ حاکم اس کا عذر قبول کرنے سے انکار کر دے اور یہ کہے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، یہ غلام تیرا حکم نہیں ٹال سکتا۔ آقا اپنی صداقت ثابت کرنے کیلئے حاکم کے سامنے غلام کو سواری پر زین کئے کیلئے کہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک امر ہے، لیکن امر کرنے والا (آقا) یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعمیل ہو، اگر یہ امر نہ کرے تو حاکم کے رویہ اس کی صداقت ظاہر نہ ہو، اور اگر غلام سے تعمیل حکم کا ارادہ کرے تو یہ خود اپنے قتل کا ارادہ قرار پائے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی خود اپنے قتل کا ارادہ کرے۔

چوتھی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے، بندوں کو حکم کرنے اور کرم اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس پر واجب

نہیں ہے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ یہ امور اللہ تعالیٰ پر واجب ہیں کیونکہ ان میں بندوں کی فلاح کا راز مضمر ہے۔ معجزہ کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ ایسا ہونا محال ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب ہو کیونکہ وہ خود واجب کرنے والا ہے، خود آمر (حکم دینے والا) اور خود ناهی (منع کرنے والا) ہے۔ بھلا وہ کیسے وجوب کا عمل بن سکتا ہے اس پر کوئی چیز کیسے لازم ہو سکتی ہے؟

واجب سے دو معنی مراد ہوتے ہیں۔ (۱) وہ فعل جس کے ترک سے اسی وقت یا آئندہ کسی وقت نقصان لاحق ہو مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اطاعت نہیں کرے گا تو آخرت میں اس پر عذاب نازل ہو گا یا یہ کہا جائے کہ پیاسے پر پانی پینا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پانی نہیں پیئے گا تو دم توڑ دے گا۔ (۲) وہ فعل جس کے نہ ہونے سے محال لازم آئے، مثلاً یہ کہا جائے کہ معلوم کا وجود واجب ہے۔ یعنی اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آئے گا۔ اور وہ یہ ہو گا کہ علم جمل ہو جائے گا۔۔۔۔۔ اگر معجزی حضرات وجوب کے معنی اول مراد لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنا اس پر واجب ہے تو یہ صحیح نہیں ہے کیوں کہ اس صورت میں نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور اگر پیدا کرنا معنی دوم کی رو سے اس پر واجب ہے تو اسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ جب خدا کیلئے علم ازلی ہے تو اس کیلئے معلوم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر واجب کے وہ کوئی تیسرے معنی بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔۔۔ ان کا یہ کہنا بھی لغو ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کی فلاح کیلئے پیدا کرنا واجب ہے اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندوں کی معجزی اور انکی فلاح ترک کر دے تب بھی اسے کوئی ضرر لاحق نہ ہو۔ پھر وجوب کے کیا معنی باقی رہیں گے؟ کیا یہ ایک بے معنی لفظ رہ جائے گا؟ علاوہ ازیں بندوں کی فلاح تو اس میں تھی کہ انھیں جنت میں پیدا کیا جاتا۔ اس کی خواہش کون عقل مند کرے گا کہ اسے دابر المصائب میں پیدا کیا جائے، گناہوں کا ہدف بنایا جائے، پھر عذاب اور حساب سے ڈرایا جائے۔

پانچویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے جائز ہے کہ بندوں کو کسی ایسے فعل کا حکم دے جس کی ان میں طاقت نہ ہو۔ اس عقیدے میں معجزی کی اختلاف کرتے ہیں۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہو ممکن نہ ہوتا تو قرآن پاک میں یہ دعائیں بیان کی جاتی۔

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ (پ ۲، ۸، آیت ۶)

اے ہمارے رب اور ہم پر ایسا کوئی بار نہ ڈالے جس کا ہم کو سہار نہ ہو۔

دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی خبر دی تھی کہ ابو جہل آپ کی تصدیق نہیں کرے گا۔ حالانکہ بعد میں ابو جہل کو اس کا مکلف قرار دیا گیا کہ وہ آپ کی آپ کے تمام اقوال میں تصدیق کرے۔ ان اقوال میں آپ یہ کہتا ہے کہ میں بھی شامل تھا کہ ”ابو جہل میری تصدیق نہیں کرے گا“ یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ اس کی بھی تصدیق کرتا۔ کیا یہ امر محال کا مکلف بنانا نہیں ہے؟

چھٹی اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے جائز ہے کہ وہ مخلوق کو کسی سہبتہ یا آئندہ جرم کے بغیر عذاب دے، اس عقیدے میں بھی معجزی اختلاف کرتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر وہ گناہ نہ ہونے کے باوجود کسی کو عذاب دیتا ہے تو اسے اس کا حق ہے، وہ اپنی ملک میں تعزف کرتا ہے۔ اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ ظلم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ملک میں اسکی اجازت کے بغیر تعزف کیا جائے۔ اور یہ محال ہے کہ اللہ سے ظلم کا صدور ہو۔ کیونکہ اس کے سامنے کسی دوسرے کی ملک موجود ہی نہیں ہے کہ اس میں تعزف کرنے سے ظالم کھلائے۔ بعض اوقات وہ ایسا حکم دیتا ہے جس سے بظاہر تکلیف سمجھ میں آتی ہے۔ مثلاً جانوروں کا ذبح کرنا، انسانوں کو طرح طرح کے امراض اور تکالیف میں مبتلا کرنا وغیرہ۔ حالانکہ ان سے کوئی قصور کوئی گناہ پہلے سرزد نہیں ہوا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو زندہ کرے گا اور جس قدر تکالیف انھوں نے برداشت کی ہیں اس کا بدلہ انھیں عنایت کرے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا اعتقاد یہ ہو کہ پامال شدہ چوٹی اور سٹلے ہوئے پھر کو تکالیف کا اجر دینے کیلئے زندہ کرنا واجب ہے۔

وہ شخص دائرہ شریعت اور دائرہ عقل دونوں سے خارج ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اس وجوب سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اگر وجوب کے وہ معنی ہیں کہ جس فعل کے ترک سے ضرر لازم آئے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ وجوب محال ہے، ہاں اگر واجب کے دوسرے معنی مراد ہیں تو ہم پہلے ہی یہ لکھ چکے ہیں کہ وہ غیر مفہوم معنی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کا جو معروف مفہوم ہے یہ قول اس دائرے میں نہیں آتا۔

ساتویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پر یہ واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اس کی رعایت کرے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں وجوب سمجھ میں ہی نہیں آتا کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کیلئے جواب وہ نہیں ہے۔ جب کہ مخلوق اپنے ہر عمل کیلئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک معتزلہ کے اس دعویٰ کا تعلق ہے کہ خدا تعالیٰ پر بندوں کے حق میں وہی کرنا واجب ہے جو ان کیلئے مناسب تر ہے اس سلسلے میں ہم ذیل کے ایک مفروضہ میں معتزلہ حضرات کی رائے جانا چاہتے ہیں کہ اگر آخرت میں ایک نابالغ لڑکے، اور ایک مرد کا اجتماع ہو، دونوں مسلمان مرے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بالغ کے درجات بڑھائے گا۔ اور لڑکے پر اسے فوقیت عطا کرے گا، کیوں کہ اس نے بالغ کے بعد اطاعت الہی کے لئے محنت مشقت کی تھی، معتزلی حضرات کے بقول ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اگر لڑکا یہ کہے کہ الہا! تو نے اسے بلند درجات کیسے عطا کر دیئے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے اس لیے کہ یہ بالغ ہوا اور اس نے میری اطاعت کی۔ اس پر لڑکا یہ جواب دے گا: یا اللہ! مجھے بچپن میں موت دے دی تھی، حالانکہ تجھ پر واجب تھا کہ مجھے زندہ رکھتا تاکہ میں بالغ ہو کر تیری اطاعت کیلئے جدوجہد کرتا، تو نے اس میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر کس لیے بالغ مرد کو میرے مقابلے میں فضیلت دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ تو بالغ ہونے کے بعد شرک یا معصیت کا ارتکاب کریگا۔ میرے حق میں یہی مناسب تر تھا کہ تو لڑکپن میں مر جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذر معتزلی بیان کرتے ہیں لیکن ہم اس مفروضے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو جواب میں یہ عذر کریں گے تو دوزخ میں سے کافر نکال دیکار کر کہیں گے: یا اللہ! تجھے تو معلوم تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کریں گے۔ تو نے ہمیں بچپن میں ہی کیوں نہ اٹھالیا جبکہ ہمارے حق میں یہی ہر تھا۔ ہم تو اس مسلمان لڑکے سے کم تر درجات پر بھی راضی تھے۔ معتزلی حلائل کہ دوزخیوں کے اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے؟

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بیشک اللہ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر قادر ہے، پھر کیوں ان پر عذاب کے اسباب مسلط کئے جاتے ہیں؟ کیا یہ قہج اور حکمت سے بعید نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قہج کے معنی ہیں کسی شئی کا غرض کے موافق نہ ہونا۔ اس تعریف کی روشنی میں ایک ہی شئی کسی کے حق میں قہج ہوتی ہے۔ اور کسی دوسرے کے حق میں اچھی ہوتی ہے بشرطیکہ وہ شئی اس کی غرض سے موافقت بھی رکھتی ہیں، مثلاً کسی شخص کا مارا جانا اس کے اعزہ و اقرباء کے حق میں قہج ہے۔ جب کہ اس کے دشمن اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر معترض کے خیال میں قہج کے یہاں یہ معنی تراویں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تو یہ محال ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی کوئی غرض ہی نہیں ہے اس لیے اس معنی کے اعتبار سے قہج کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ جس طرح اس سے ظلم تصور نہیں اسی طرح قہج بھی تصور نہیں ہاں! اگر قہج کے یہ معنی ہیں کہ دوسروں کے اغراض کے موافق نہ ہو تو اس فعل کو خدا تعالیٰ کے لئے محال کیوں خیال کرتے ہو، جہاں تک عذاب دینے میں حکمت کے فقدان کی بات ہے اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حکیم کے معنی ہیں کہ وہ اشیاء کی حقیقتوں سے آگاہ ہو، اور ان کے افعال کو اپنے ارادے کے مطابق مضبوط کرنے پر قادر ہو حکیم کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مناسب ترکی رعایت کرے۔ ہمارے زمانے کے حکماء اگر مناسب ترکی رعایت کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے نفس کیلئے ایسا کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے دنیا میں تعریف و تحسین حاصل ہو، اور آخرت میں ثواب، یا اس کے باعث کوئی آفت ان سے دور ہو جائے۔ اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہیں، اس پر مناسب تر رعایت کا

واجب ہونا بھی محال ہے۔

آٹھویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اطاعت اس کے واجب کرنے یا شریعت کی طرف سے واجب کرنے سے واجب ہے۔ معترضی حضرات اس مسئلے میں بھی اختلاف کرتے ہیں۔ اور اطاعت باری کو عتلاً واجب قرار دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو از روئے عقل واجب قرار دیا جائے تو یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو بے فائدہ واجب کرے گی یا کسی فائدہ کیلئے واجب کرے گی۔ پہلی صورت محال ہے، اس لیے کہ عقل لغویات واجب نہیں کرتی۔ دوسری صورت بھی دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو یہ فائدہ معبود کا ہوگا یا بندوں کا۔ پہلی صورت محال ہے، کیونکہ معبود حقیقی تمام اغراض و مفادات سے پاک و بے نیاز ہے، بلکہ کفر و ایمان، اور طاعت و نافرمانی سب اس کے حق میں برابر ہیں۔ بندے کا فائدہ بھی محال ہے۔ اسلئے کہ بالفعل بندے کی کوئی غرض اس اطاعت سے وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ اطاعت پر جو محنت وہ کر رہا ہے، اور اسی اطاعت کی وجہ سے وہ اپنی شہوتوں سے باز رہتا ہے، اس کا انجام ثواب و عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ کہاں سے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ معرفت و اطاعت پر اجر و ثواب ہی عطا کرے گا، عذاب نہیں دے گا۔ حالانکہ اس کے نزدیک اطاعت اور معصیت دونوں برابر ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے اور نہ کسی کو اس کے ساتھ خصوصیت ہے، معلوم ہوا کہ اطاعت وغیرہ عقل سے واجب نہیں ہوتی، بلکہ ان سب امور کی تیز شریعت سے پیدا ہوتی ہے۔

کوئی شخص اگر انسانوں پر قیاس کر کے یہ کہنے لگے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کی شکر گزاری اور جذبہ اطاعت و اخلاص سے خوشی محسوس کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اطاعت سے راحت ہوتی ہے، اور معصیت سے نہیں ہوتی۔ اس کا یہ کہنا ایک غلط قیاس پر مبنی ہے۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جب طاعت و معرفت کا وجوب شریعت کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ اور شریعت اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ ملکیت اس میں نظر نہ کرے، اس صورت میں اگر ملکیت شخص دوسرے سے یہ کہے کہ عقل مجھ پر نظر واجب نہیں کرتی، اور شریعت بغیر نظر کے حاصل نہیں ہوتی کہ مجھ پر اثر انداز ہو، اور میں خود شریعت میں نظر کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا یہ کہنا ایسا ہے جیسے زید عمرو سے یہ کہے کہ تیرے پیچھے ایک درندہ کھڑا ہوا ہے، اگر تو یہاں سے نہیں گیا تو وہ تجھے ہلاک کر دے گا، تجھے میرے قول کی سچائی اس وقت معلوم ہوگی جب تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا، اس کے جواب میں عمرو کہے کہ تیری صداقت اس وقت تک ثابت نہیں ہوگی جب تک کہ میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں اور جب تک تیرا جی ظاہر نہ ہو جائے کیا ضروری ہے کہ میں مڑ کر دیکھوں، ظاہر ہے کہ عمرو کا یہ جواب حماقت پر مبنی ہوگا۔ خود ہلاک ہوگا۔ زید کا اس میں کیا نقصان ہے؟ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے موت ہے، اور اے لوگو! میرے قول کی سچائی میرے معجزوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوگی۔ جو شخص میرے معجزوں پر نظر کرے گا وہ اپنے آپ کو بچلے گا، اور جو انہیں نظر انداز کرے گا، اور اپنی غلطیوں پر مصر رہے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر سب لوگ ہلاک ہو جائیں تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ صاف صاف کہ دوں، شریعت یہ بتلاتی ہے کہ موت کے بعد درندوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے، اور عقل یہ بتلاتی ہے کہ شریعت کو سمجھ کر، اور اس کے مطابق عمل کر کے ان درندوں سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ عقل طبیعت کو ضرر سے بچنے پر ابھارتی ہے، اور یہ بتلاتی ہے کہ واجب کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس کے ترک سے ضرر لازم آئے۔

شریعت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ واجب کرنے والی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس ضرر کی نشاندہی کرتی ہے جو آئندہ متوقع ہے کیونکہ عقل اس کی رہنمائی نہیں کرتی کہ شہوات کی پیروی کرنے سے موت کی بعد ضرر کا نشانہ بننا پڑے گا۔ یہ معنی ہیں شریعت اور عقل کے، اور وجوب کے باب میں ان دونوں کی تاثیر کے، اگر بالفرض مامور بہ کے ترک پر عذاب کا خوف نہ ہوتا تو

دعویٰ بھی ثابت نہ ہوتا اس لیے کہ واجب تو اسی کو کہتے ہیں جس کے حرکت کرنے سے آخرت میں کوئی نقصان لازم آئے۔

نویں اصل : یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت محال نہیں ہے، اس سلسلے میں فرقہ براہمہ کا اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عقل کی موجودگی میں رسولوں کے بھیجنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل سے وہ باتیں معلوم نہیں ہوتیں جو آخرت میں نجات کا باعث ہوں، جس طرح عقل سے وہ دوائیں معلوم نہیں ہوتیں جو صحت کیلئے مفید ہوں۔ اس لیے کہ مخلوق کو انبیاء کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے مریضوں کو اطباء کی ضرورت ہوتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ طیب کا قول تجربے سے سچ مانا جاتا ہے اور نبی کا معجزے سے۔

دسویں اصل : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور پچھلی شریعتوں یعنی یہودیت نصرانیت اور مجوسیت کا ناسخ بنا کر مبعوث فرمایا اور روشن معجزات و کرامات سے آپ کی تائید فرمائی۔ جیسے چاند کا شق ہونا۔ سنگریوں کا تسبیح پڑھنا، چوپائے کا بولنا، اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کا بہنا وغیرہ۔ آپ کو ان معجزات کی بنا پر تمام عرب پر تعویق حاصل ہوا۔ اور وہ لوگ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے، اس لیے کہ جو کچھ حسن بیان، حسن ترتیب، اور حسن عبارت اس میں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں کہ وہ اپنے کلام میں ان خوبیوں کو جمع کر سکے، عربوں نے آپ سے مناظرے کئے، آپ کو گرفتار کیا، لوٹا، آپ کے قتل کا ارادہ کیا، جلا وطن کیا مگر قرآن کا جواب نہ لاسکے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی (ناخواندہ) تھے، آپ کو کتابوں سے کوئی واسطہ نہ تھا، لیکن اس کے باوجود انھوں نے پچھلے لوگوں کے حالات و واقعات بیان فرمائے، اور آنے والے واقعات سے متعلق پیشین گوئیاں کیں۔ جن کی صداقت ظاہر ہوئی۔ مثلاً یہ آیت۔

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنِ شَاءَ اللَّهُ آمَنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

(پ ۲۶ ر ۱۲ آیت ۲۷)

تم لوگ مسجد حرام (مکہ) میں ضرور جاؤ گے انشاء اللہ امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈاتا ہو گا اور کوئی بال کھراتا ہو گا۔

یا یہ آیت کریمہ جس میں روم پر غلبے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔

الْقَمَرُ! غُلِبَتِ الرُّومُ فِیْ اٰذْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ فِیْۤ بَیْضِ الْمَیْمَنِ

(پ ۲۱ ر ۲۲ آیت ۱۴)

الہم! اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے لیکر نو سال تک کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔

معجزہ رسول کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس کی وجہ ہے کہ جس فعل سے انسان عاجز ہوا، اسے خدا کے علاوہ کوئی انجام نہیں دے سکتا، جب اس طرح کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظاہر ہو گا تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ گویا اللہ یہ فرماتا ہے کہ رسول سچ کہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہ کے سامنے حاضر ہو، اور اس کی رعایا کے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں بادشاہ کا ایلچی ہوں۔ وہ اپنی صداقت ثابت کرنے کیلئے بادشاہ سے درخواست کرے کہ آپ میرے کہنے پر اپنے تخت سے تین مرتبہ اٹھیں اور تین مرتبہ بیٹھیں، بادشاہ اس کے کہنے پر یہی کرے۔ اس صورت میں وہاں جتنے افراد موجود ہوں گے سب سمجھ جائیں گے کہ گویا بادشاہ نے اسکی صداقت پر اپنی مہر ثابت کر دی ہے۔

چوتھا رکن : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق۔ یہ رکن بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔

پہلی اصل : یہ ہے کہ حشر و نشر ہوگا۔ شریعت اس کی خبر آچکی ہے۔ (۱) حشر و نشر کی تصدیق کرنا واجب ہے، عقلاً بھی اس کا وجود ممکن ہے۔ حشر و نشر کے معنی یہ ہیں کہ فنا کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اور یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، قرآن پاک میں ہے۔

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

(پ ۲۳ ر ۳ آیت ۷۸)

کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا۔ آپ جواب دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا، جس نے اول مرتبہ میں انہیں پیدا کیا۔

اس آیت میں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْثُبُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ (پ ۲۱ ر ۲۱ آیت ۲۸)

تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص کا۔
دوبارہ پیدا کرنا دوسری ابتداء ہے، اس لیے وہ بھی ابتداء کی طرح ممکن ہے۔

دوسری اصل : منکر نکیر کی تصدیق بھی ضروری ہے، احادیث میں آچکا ہے کہ وہ سوال و جواب کریں گے۔ (۲) منکر نکیر کا سوال بھی از روئے عقل ممکن ہے۔ اس لیے کہ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دوبارہ زندگی میں بھی وہی اجزاء واپس آئیں جن سے خطاب سمجھا جاسکے اور یہ امر ذات خود ممکن ہے۔ اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ میت کے اجزاء ساکن رہتے ہیں، یا ہم منکر نکیر کا سوال نہیں سن پاتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ میت کو سوتے ہوئے شخص پر قیاس کر لو، ظاہر میں وہ بھی ساکن رہتا ہے لیکن باطن لڑتے پاتا ہے، تکالیف محسوس کرتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات جاگنے کے بعد بھی ان کے اثرات محسوس کرتا ہے۔ (۳) روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کا کلام سنتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، لیکن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ ان کا کلام سننے اور انھیں دیکھنے سے محروم رہتے تھے، اور نہ ان سے کچھ دریافت کر سکتے تھے، الا ماشاء اللہ۔ کیونکہ ان لوگوں میں فرشتوں کو دیکھنے اور انھیں سننے کی صلاحیت پیدا نہیں کی گئی تھی اس لیے وہ حضرت جبرئیل علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔

تیسری اصل : عذاب قبر بھی شریعت سے ثابت ہے۔ (۴) قرآن پاک میں ہے۔

النَّارُ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (پ ۲۳ ر ۱۰ آیت ۳۶)

وہ لوگ صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جس روز قیامت ہوگی (عقلم ہوگا) فرعون والوں کو (مع)

(۱) یہ حدیث ابن عباسؓ، عائشہؓ اور ابو ہریرہؓ سے بخاری و مسلم میں منقول ہے۔ ابن عباسؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں انکم لمحشورون الی اللہ عائشہؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ یحشرون یوم القيامة جلفاً ابو ہریرہؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ یحشر الناس علی ثلاث طرائق۔ (۲) یہ روایات کتاب العقائد کے پہلے باب میں گذر چکی ہیں۔ (۳) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایات کے الفاظ یہ ہیں : قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً یا عائشہ! ہذا جبرئیل یقرئک السلام فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تری ما لا اری۔ الا ماشاء اللہ امام غزالیؒ نے اسی لیے کہا کہ اکثر لوگوں نے جبرئیل کو نہیں دیکھا تاہم بعض صحابہ کرامؓ، عمرؓ، عبداللہ بن مرزورؓ، کعب بن مالکؓ نے حضرت جبرئیلؑ کو دیکھا بھی ہے۔ (۴) عذاب قبر سے متعلق حدیث کتاب العقائد کے باب اول میں گذر چکی ہے۔

فرعون کے) سخت عذاب میں داخل کرو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام سلف صالحین سے ہوا تر منقول ہے کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے ہیں۔ (۱) قبر کا عذاب ممکن ہے۔ اس کی تصدیق واجب ہے، میت کے اجزاء کا درندوں کے پیٹ میں اور پرندوں کے پوٹوں میں منتقل ہو جانا عذاب قبر کی تصدیق کا مانع نہیں ہے، عذاب کی تکلیف کا احساس حیوان کے چند مخصوص اجزاء کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ان اجزاء میں احساس اور ادراک کی قوت دوبارہ پیدا کر دے۔

چوتھی اصل : میزان ہے۔ میزان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (پ ۱۷، ۲، آیت ۷۷)

اور قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (پ ۱۸، ۶، آیت ۱۰۲-۱۰۳)

سو جس شخص کا پلہ (ایمان) کا بھاری ہو گا تو ایسے لوگ کامیاب ہو گئے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہو گا سو یہ وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا، اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔

اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جس مرتبے کا جو عمل ہوتا ہے اسی قدر اس کے نامہ اعمال میں وزن پیدا کر دیتا ہے، اسی سے بندوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس بندے کے کس عمل میں کتنا وزن ہے، اسی سے یہ امر بھی منکشف ہو گا کہ وہ عذاب دے تو یہ اس کا انصاف اور عدل ہے، اور اگر ثواب دے تو یہ بخود فضل ہے۔

پانچویں اصل : پل صراط ہے، پل صراط دونوں کی پشت پر بنا ہوا ہے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَإِهْلُوا لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (پ ۲۳، ۶، آیت ۲۲-۲۳)

پھر ان سب کو دونوں کا راستہ بتلاؤ، اور (اچھا) ان کو (درا) ٹھہراؤ ان سے کچھ پوچھا جائے گا۔

پل صراط کا ہونا بھی ممکن ہے، اس لیے اس کی تصدیق بھی واجب ہے، اس کے ممکن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ذات اس پر قادر ہے کہ پرندے کو ہوا میں اڑائے وہ ذات انسان کو پل صراط پر چلانے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔

چھٹی اصل : یہ ہے کہ جنت اور دونوں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (پ ۲۵، ۵، آیت ۱۳۳)

اور دوڑو مغفرت کی طرف جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے اور جنت کی طرف جس کی وسعت ایسی ہے

جیسی آسمانوں اور زمین کی، وہ تیار کی گئی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

لفظ أُعِدَّتْ سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت مخلوق ہے، اسی لیے اس کو ظاہر لفظ کے اعتبار سے رہنے دینا واجب ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی محال نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روز جزا سے پہلے ان دونوں کو پیدا کرنے میں بظاہر کوئی فائدہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ

(۱) عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی روایت بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ سے منقول ہے۔

یہ خدا کا فضل ہے، اور جو کچھ خدا کرتا ہے اس میں اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جاسکتی۔

ساتویں اصل : یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ برحق بالترتیب یہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی امام کے سلسلے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہے اگر اس خصوص میں کوئی نص موجود ہوتی تو اس کا ضرور علم ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مختلف علاقوں میں جن صحابہ کو مختلف مناصب پر مامور فرمایا تھا وہ ظاہر تھے۔ یہ امر تو ان کی بہ نسبت زیادہ واضح ہونا چاہیے تھا۔ پھر کیسے پوشیدہ رہا اور اگر ظاہر ہوا تو باقی کیوں نہیں رہا۔ اور ہم تک کیوں نہیں پہنچا۔

حضرت ابوبکر صدیقؓ لوگوں کے پسند کرنے، اور ان کے دست حق پر بیعت کرنے سے خلیفہ مقرر ہوئے۔ بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ نص حضرت ابوبکرؓ کیلئے نہیں تھی، بلکہ دوسرے صحابی کے لئے تھی تو ہم یہ نہیں گے کہ یہ الزام تو تمام اصحاب رسولؐ کے سر آتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کی، اور اجماع کے خلاف کیا۔ یہ الزام صرف دو افضل ہی لگا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس طرح کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ سب صحابہ کو اچھا کہیں اور جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی ہے اسی طرح ہم بھی ان کی تعریف کریں۔

حضرت امیر معاویہؓ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں جو اختلاف ہوئے وہ اجتہاد پر مبنی تھے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت امیر معاویہؓ امامت کے خواہشمند تھے۔ بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؓ نے یہ خیال کیا کہ حضرت عثمان غنیؓ کے قاتلوں کو سپرد کر دینے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امامت کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا بہت سے بڑے قبائل سے تعلق ہے، اور فوج میں بھی ان کی بڑی تعداد ہے۔ ان کے خیال میں تاخیر بہتر تھی۔ حضرت معاویہؓ قاتلوں کی سزائیں تاخیر کے خلاف تھے، ان کا خیال تھا کہ اتنے بڑے قصور کے بعد اس قدر تاخیر سے کام لینے کا مطلب ہے کہ آئندہ بھی لوگ ائمہ کے مقابلے میں جری رہیں اور ناحق کشت و خون ہوتا رہے۔ اکابر علماء کہتے ہیں کہ ہر مجتہد مُصِیب ہوتا ہے اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ صواب کے پہنچنے والا مجتہد ایک ہی ہوتا ہے۔ کسی بھی عالم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت علیؓ غلطی پر تھے۔

آٹھویں اصل : یہ ہے کہ صحابہؓ کی فضیلت اسی ترتیب سے ہے جس طرح پر خلافت ہوئی، اس لیے کہ فضل حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کے یہاں بھی فضل ہو اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا واقف نہ ہوتا۔ لیکن کیونکہ ان سب کی فضیلت میں احادیث اور آیات کثرت سے وارد ہیں۔ اس لیے وہ لوگ فضیلت کے درجات اور اہل فضل کی ترتیب سے بخوبی واقف نہ ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے، وہ ایسے لوگ تھے کہ اللہ کے معاملے میں ملامت اور طعن و تشنیع سے انہیں کوئی خوف نہیں تھا۔ اور نہ کوئی مانع ان کیلئے ایسا تھا جو امر حق سے انہیں باز رکھے۔

نویں اصل : یہ ہے کہ اسلام، بلوغ، عقل اور حریت (آزاد ہونا) کے بعد امارت کی پانچ شرائط اور بھی ہیں اور وہ یہ ہیں مرد ہونا، ورع، علم، اہلیت، اور قریشی ہونا۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الائمۃ من قریش (نسائی)

امام قریش سے ہوتے ہیں۔

اگر بہت سے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ شرائط پائی جاتیں تو امام وہ شخص ہو گا جس کے ہاتھ اکثر لوگ بیعت کر لیں اور جو اکثریت کے فیصلے سے اختلاف کرے وہ باقی ہے، اسے اطاعت حق کی طرف واپس لانا واجب ہے۔

دسویں اصل : یہ کہ اگر کوئی شخص منصب امامت پر فائز ہو اور اس میں ورع اور علم کی صفات موجود نہ ہوں لیکن اسے معزول کر دینے میں کسی ایسے فتنے کا اندیشہ ہو جس کے لوگ متحمل نہ ہو سکیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس کی امامت درست ہے۔ اس

لیے کہ اگر اسے اس کے منصب سے معزول کر دیا جائے تو وہ حال سے خالی نہیں یا دوسرا اس کی جگہ پر ہو یا منصب امامت بالکل خالی رہے۔ اگر اس منصب پر کسی دوسرے کا تقرر کیا جائے تو فتنے کا اندیشہ رہے گا اور اس فتنے کا ضرر اس ضرر کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو گا جو مذکورہ امام میں امامت کی بعض شرائط نہ پائے جانے سے لاحق ہوتا ہے، مذکورہ شرائط صرف مصالح کی زیادتی کیلئے وضع کی گئیں ہیں۔ مصالح کے زیادہ نہ ہونے کے خوف سے اصل مصالح کو برباد کرنا بہتر نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی ایک محل تعمیر کرے اور پورے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کر دے۔ دوسری صورت بھی بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شہر میں کوئی امام نہ ہو تو تمام مقتدات بگڑ جائیں گے۔ اور نظم خراب ہو جائے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باغیوں کا فیصلہ ان کے زیر قبضہ شہر میں قابلِ تنفیذ ہے محض اسلئے کہ اہل شہر کو حکومت کی ضرورت ہے تو کیا ان ائمہ کے فیصلے قابلِ تنفیذ نہیں ہونگے؟

یہ چار ارکان ہیں جو چالیس اصولوں پر مشتمل ہیں۔ یہ عقائد کے قواعد ہیں جو ان کا اعتقاد رکھے گا وہ اہل سنت و الجماعت میں شمار کیا جائے گا اور اہل بدعت سے علیحدہ سمجھا جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور اپنے جو دو کرم اور فضل و احسان سے نوازے۔

”وصلتی اللہ سیئتنا و مولانا محمد آلہ و صحبہ و بارک و سلم“

”چوتھا باب“

ایمان و اسلام

ایمان اور اسلام کی حقیقت : اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں ایک ہیں یا الگ الگ۔ اگر دونوں ایک ہیں تو کیا اسلام ایمان سے الگ پایا جاتا ہے یا ایمان کا متعلق اور لازم ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دو ہیں اور دونوں الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں دو ہیں تاہم ایک دوسرے سے وابستہ رہتے ہیں۔ ابو طالب کی نے اس مسئلے میں ایک طویل اور گنجلک تحریر لکھی ہے۔ اب ہم اس طرح کی بے فائدہ تقریر نقل کئے بغیر واضح اور مرتع حق بیان کرتے ہیں۔

اس مسئلے میں تین بحثیں ہیں۔ اول : لغت میں ان دونوں کا کیا مفہوم ہے؟ دوم : شرع میں ان دونوں سے کیا مراد ہے؟ سوم : دنیا اور آخرت میں ان دونوں کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بحث لغوی ہے، دوسری تفسیری، تیسری فقہی اور شرعی۔

ایمان و اسلام کے لغوی معنی : اس سلسلے میں حق بات یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا (پ ۳ ر ۳ آیت ۱۷)

اور آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔

آیت میں مؤمن سے مراد ہے مصدق یعنی تصدیق کرنے والا۔ اور اسلام کے معنی ہیں حکم بجالانا، سرکشی، انکار اور عناد چھوڑنا۔ تصدیق کا ایک خاص محل ہے جسے دل کہتے ہیں۔ دل سے تصدیق ہوتی ہے زبان اس کی ترجمان ہے، تسلیم عام ہے، اس کا تعلق دل، زبان اور اعضاء تینوں سے ہے کیونکہ تصدیق دل سے ہے، وہی تسلیم ہے اور ترک تصدیق انکار ہے۔ زبان سے اقرار کیا جاتا ہے اور اعضاء سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اسلام کے اجزاء میں اشرف ترین جزء کا نام ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر تصدیق تسلیم ہے، ہر تسلیم تصدیق نہیں ہے۔

ایمان و اسلام کے شرعی معنی : شریعت میں ان دونوں کا اطلاق تینوں طرح ہوا ہے یعنی یہ کہ دونوں ایک ہیں یا دونوں جدا

جد ہیں یا ایک کے معنی میں دوسرے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایمان و اسلام کے ہم معنی ہونے کی مثال یہ آیت کریمہ ہے۔
فَاٰخِرُ جَنَآءٍ مِّنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَاهُمْ فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ (پ ۲۷ ر ۱۲ آیت ۳۵-۳۶)

اور ہم نے جتنے مؤمنین تھے وہاں سے نکال کر ان کو علیحدہ کر دیا سو جو مسلمانوں کے ایک گھر کے اور کوئی گھر ہم نے نہیں پایا۔

اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ہی گھر تھا، اسی کے لیے مؤمنین اور مسلمین ارشاد فرمایا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا۔
يَا قَوْمِ اِن كُنْتُمْ اٰمِنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنَّ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ (پ ۱۱ ر ۱۳ آیت ۸۳)
اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو (سوچ بچار مت کرو بلکہ) اس پر توکل کرو اگر تم اسکی اطاعت کرنے والے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

بنی الاسلام علی خمس (بخاری و مسلم)

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔

ایک مرتبہ آپ سے ایمان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے جواب میں یہی پانچ چیزیں فرمائیں جو اسلام سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں یہ بیان فرمائیں۔ (۱) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان و اسلام دونوں ایک ہی ہیں۔ دونوں کے الگ الگ ہونے کی مثال یہ آیت ہے۔

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَّا قُلُوبُنَا لَمْ تَوْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اَسْلَمْنَا (پ ۲۶ ر ۱۳ آیت ۱۳)
یہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے۔

اس آیت میں ایمان سے مراد محض تصدیق قلب ہے اور اسلام سے مراد زبانی اقرار اور اعضاء کی ظاہری فرمانبرداری اور انقیاد و تسلیم ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

اِنْ تَوَمَّنْ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتٰبِهِ وَرَسٰلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ
بِالْحِسَابِ وَبِالْقُلُوبِ خَيْرٍ مَّوْشَرَه

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، حساب پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔

اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے اس کے جواب میں پانچ امور بیان فرمائے (یعنی شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج) (۲) اس سے معلوم ہوا کہ ایمان محض قلب کی تصدیق کا نام ہے، جب کہ اسلام کا اطلاق زبان کے اقرار اور اعضاء کے عمل پر ہوتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں۔

اِنَّهٗ صَلٰى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ اَعْطٰی رَجُلًا عَطَاوَلَمْ یُعْطَ الْاٰخِرَءَ فَقَالَ لَهٗ سَعْدٌ

(۱) یہ روایت بیہقی میں موجود ہے (۲) یہ حدیث بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے اور مسلم میں ابن عمرؓ سے منقول ہے لیکن مسلم کی روایت میں حساب کا ذکر نہیں ہے۔

یا رسول اللہ! ترکت فلانا لم تعظمه وهو مؤمن، فقال صلی اللہ علیہ وسلم! او مسلم، فاعاد علیہ، فاعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بخاری و مسلم)
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کچھ دیا، اور دوسرے کو کچھ نہیں دیا، سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے نظر انداز فرمادیا ہے، اسے کچھ عطا نہیں فرمایا حالانکہ وہ مؤمن ہے، فرمایا: یا مسلمان ہے۔ سعد نے دوبارہ عرض کیا۔ آپ نے بھی دوبارہ ہی لفظ کہے۔

تداخل (یعنی ایک معنی کا دوسرے معنی میں داخل ہونے) کی مثال یہ حدیث ہے۔

انہ سئل صلی اللہ علیہ وسلم فقیل! ای الاعمال افضل؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم! الاسلام! فقال ہی الاسلام افضل؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم! الایمان (احمد، طبرانی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا! بہترین عمل کون سا ہے۔ آپ نے جواب دیا: اسلام! اس سائل نے پھر دریافت کیا: کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں لفظ مختلف بھی ہیں اور ایک دوسرے میں داخل بھی ہیں۔ یہ امر لغت کے اعتبار سے عام استعمالات میں سب سے اچھا استعمال ہے، اس لیے کہ ایمان بھی ایک عمل ہے، اور یہ تمام اعمال سے افضل ہے، اور اسلام تسلیم کا نام ہے، خواہ دل سے ہو یا زبان سے یا اعضاء سے، ان سب میں بہتر تسلیم وہی ہے جو دل سے ہو، اور دل کی تسلیم وہی ہے جس کو تصدیق کہتے ہیں۔

ان دونوں کا استعمال جداگانہ طور پر ہو، یا تداخل اور تواف کے طور پر، لغت کے مطابق ضرور ہوگا۔ مثلاً جداگانہ استعمال میں ایمان کو دل کی تصدیق قرار دیں تو یہ لغت کے مطابق ہوگا۔ اور اسلام کو ظاہری تسلیم و انقیاد ٹھہرائیں تو یہ بھی لغت کے موافق ہی ہوگا۔ اس لیے کہ تسلیم اگر تسلیم کی بعض جگہوں سے بھی ہوگی تو اسے بھی تسلیم ہی کہیں گے، یہ شرط نہیں ہے کہ جہاں جہاں لفظ کا پایا جانا ممکن ہو لفظ سے وہ سب ہی حاصل ہوں مثلاً کوئی شخص کسی کے جسم کا کوئی حصہ چھوے تو اسے چھونے والا کہا جائے گا حالانکہ اس نے پورے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ اسی طرح لفظ اسلام کو صرف ظاہر کی تسلیم کیلئے استعمال کرنا لغت کی رو سے صحیح ہے چاہے باطن کی تسلیم پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ قرآن پاک کی اس آیت (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا) میں اور حضرت سعد ابن ابی وقاصؓ کی روایت میں اسلام کے یہی معنی مراد لیے گئے ہیں۔ آپ نے مؤمن کو مسلم پر ترجیح دی،

تداخل کے اعتبار سے بھی ان دونوں کا استعمال صحیح ہے، یعنی اسلام کو دل، زبان اور اعضاء کے ذریعہ تصدیق کا نام دیں، اور ایمان کو ان میں سے بعض (مثلاً دل) کی تصدیق قرار دیں، اور تصدیق کے یہ معنی اسلام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تداخل سے ہمارا مقصد بھی یہی ہے، یعنی ایمان کو خاص کر دینا اور اسلام کو عام رکھنا۔ یہ استعمال بھی لغت کے مطابق ہے، اور اسی استعمال کی دلیل وہ روایت ہے جس میں سائل نے یہ پوچھا کہ کونسا اسلام افضل ہے؟ آپ نے ایمان کا ذکر فرمایا۔ فشا یہی ہے کہ ایمان اسلام میں داخل ہے۔

ان دونوں لفظوں کو ایک معنی کیلئے استعمال کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اسلام کے معنی تسلیم کے لیے جائیں جو دل اور ظاہر دونوں سے ہو، اور ایمان کے بھی یہی معنی مراد لیے جائیں، اس صورت میں صرف اتنا تعترف ہوگا کہ ایمان میں جو تخصیص تسلیم قلب کی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ایمان بھی اسلام کی طرح عام ہو جائے گا ظاہر تسلیم کو بھی اس میں داخل کر لیا جائے گا۔ یہ تعترف بھی درست ہے۔ کیونکہ قول و عمل سے ظاہر کی تسلیم دراصل باطن کی تصدیق کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت بولتے ہیں اور بطور توسیع درخت اور پھل دونوں مراد لیتے ہیں محض اتنے تعترف سے ایمان اسلام کے ہم معنی ہو جائے گا۔ اور دونوں میں

مطابقت پیدا ہو جائے گی۔ گذشتہ صفحات میں یہ آیت کریمہ (فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) نقل کی گئی ہے، اس کا نشاء بھی یہی مطابقت ہے۔

ایمان و اسلام کا شرعی حکم : ایمان و اسلام کے دو حکم ہیں۔ ایک دُعوٰی دوسرا اخروی۔ اخروی حکم یہ ہے کہ مومن کو دوزخ کی آگ سے نکالا جاتا ہے، ایمان اس میں ہمیشہ رہنے کا مانع ہوتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ (بخاری و مسلم)
آگ سے نکلے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا۔

البتہ اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ یہ حکم کس چیز پر مرتب ہوتا ہے، یعنی وہ ایمان کونسا ہے جس کے نتیجے میں دوزخ کا عذاب دائمی نہیں رہتا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے بعض حضرات ایک تیسری شرط کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی اعضاء سے عمل کرنا۔ ہم اس مسئلے میں اصل حقیقت واضح کرتے ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ جو شخص ان تینوں (تصدیق قلب، زبانی اقرار، اور عمل) کا جامع ہو گا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو گا۔ یہ ایک درجہ ہوا۔ ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو شرطیں پائی جائیں اور کچھ تیسری شرط بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور کچھ اعمال۔ اس نے ایک یا ایک سے زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو، اس صورت میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان سے خارج ہے۔ لیکن کفر میں داخل نہیں، بلکہ اس کا نام فاسق ہے، یہ ایک درجہ ہے جسے معتزلہ نے کفر و ایمان کے درمیان فرض کیا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ لیکن معتزلہ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے جیسا کہ معترضین ہم اس کا ابطال کریں گے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جائے، لیکن عمل نہ ہو۔ اس طرح کے مومنین کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابو طالب کی کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جزء ہے، ایمان عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ابو طالب کی اس سلسلے میں اجماع امت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن دلائل وہ نقل کئے ہیں جن سے دعویٰ کا خلاف ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنھوں نے اچھے کام کئے۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے علاوہ کوئی چیز ہے ایمان میں داخل نہیں ہے، اگر ایمان و عمل دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں تو ”آمَنُوا“ کافی ہوتا ”عَمِلُوا“ کئے کی ضرورت نہیں تھی۔ حیرت ہے کہ وہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ جُحُودِهِ لِمَا اقْرَبَهُ (طبرانی)

کسی کو کافر کہا جائے مگر اس صورت میں جب کہ وہ اس کا انکار کر دے جس کا اس نے اقرار کیا ہے۔

ابو طالب کی معتزلہ کے اس قول کی نفی بھی کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کی وجہ سے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہو گا، حالانکہ بظاہر ابو طالب کی کا قول بھی وہی معلوم ہوتا ہے جو معتزلہ کا ہے۔ ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت دے اور فوراً مرجائے تو کیا اسے جنتی قرار دیا جائے گا؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ وہ جنتی ہے، اس صورت میں ہم کہیں گے یہ ایمان بلا عمل ہے، اس سے آگے کی صورت یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ شخص اتنی دیر زندہ رہے کہ ایک فرض نماز کا وقت آکر گزر جائے، اور وہ نماز ادا کرنے سے پہلے مرجائے، یا زندہ کرے اور مرجائے ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا یا نہیں؟ اس کے جواب میں اگر وہ یہ کہیں کہ ایسا شخص ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رہے گا تو یہ معنی معتزلہ کا مذہب ہے اور اگر وہ اسے جنتی قرار دیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ عمل ایمان کا جزء نہیں ہے، اور نہ ایمان کے وجود کیلئے شرط ہے، اگر

وہ یہ کہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت دن تک زندہ رہے اور عمل نہ کرے تب دوزخ میں جائیگا ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ مدت متعین کیجئے اور ان اطلاعات کی تعداد بیان کیجئے جن کے چھوڑنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور وہ کون سے کبائر ہیں جن کے ارتکاب سے مومن کافر ہو جاتا ہے۔

ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق پائی جائے اور زبان سے اقرار کی نوبت آنے سے پہلے مر جائے۔ اس شخص کے متعلق کہا جائیگا کہ یہ اپنے خدا کے نزدیک بحالت ایمان مرا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان کی تکمیل کیلئے زبانی اقرار کی شرط لگاتے ہیں انھیں یہ کہنا ہو گا کہ یہ شخص بحالت کفر مرا ہے۔ لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص دوزخ سے نکلے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو گا۔ اس شخص کا دل تو ایمانیات سے لبریز ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ کیسے دوزخ میں رہے گا؟ حدیث جبرئیل میں ایمان کی شرط یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے فرشتوں، کتابوں اور آخرت کی تصدیق کرے یہ حدیثیں پہلے بھی گذر چکی ہیں۔

ایمان کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کلمے زبان سے ادا کر لے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ زبان سے ان دونوں کلموں کا ادا کرنا واجب ہے پھر بھی ادا نہ کرے۔ اس شخص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کلمہ کا ادا نہ کرنا نماز نہ پڑھنے کی طرح ہو جس طرح ثانی الذکر کو کافر نہیں کہا جاتا اس طرح اول الذکر کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا۔ اور اسے بھی دوزخ میں دوام کی سزا نہیں ملے گی۔ کیونکہ ایمان صرف دل کی تصدیق کا نام ہے۔ اور زبان دل کے اعتقاد کی ترجمان ہے اس سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار سے پہلے بھی ایمان کامل کا وجود تھا۔ یہی صورت واضح تر ہے اور لغت کی رو سے بھی یہی صحیح ہے لغت میں ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں حدیث بھی اسی کو مؤید ہے چنانچہ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا وہ دوزخ سے نکلے گا۔ جس طرح واجب فعل کے نہ کرنے سے ایمان ختم نہیں ہوتا اسی طرح واجب امر کے اظہار سے باز رہنے میں بھی ایمان کو خطرہ لاحق نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا بھی ایمان کا رکن ہے۔ اس لیے کہ شہادت کے دونوں کلمے دل کے احوال کی خبر نہیں دیتے بلکہ وہ دوسرے معاملے کی انشاء ابتداء اور التزام ہیں پہلا قول زیادہ واضح ہے۔ لیکن اس میں بھی فرقہ مرجئ نے بے حد مبالغہ سے کام لیا ہے ان کی رائے میں یہ شخص کبھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ گنہگار اور نافرمان مومن بھی دوزخ میں نہیں جائیگا یہ ایک مغالطہ انگیز قول ہے۔ ہم بہت جلد اسے بھی باطل کریں گے۔

ایمان کا چھٹا درجہ یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مکرول میں اس کی تصدیق نہ کرے اس شخص کے بارے میں بلاشک و شبہ یہ کہا جائیگا کہ یہ آخرت کے حکم میں کافر ہے اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے مومن ہے ائمہ اور محکام کے تمام آوا مرضو اہی اس سے متعلق ہونگے اسلئے کہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے ہمارے لیے تو ظاہر پر حکم لگانا ضروری ہے اور یہ خیال کرنا ضروری ہے کہ اس نے زبان سے جو کچھ کہا ہے وہی اس کے دل کی بات ہے البتہ تیسرے امر میں ہمیں شک ہے کہ اس کے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کے معاملات میں اس پر کیا حکم دنیاوی مرتب ہو گا۔ مثال کے طور پر اس حال میں جب کہ اس نے دل سے تصدیق نہیں کی تھی محض زبان سے اظہار کیا تھا اس کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اور اس کی میراث اسے مل جائے بعد میں اللہ اسے ہدایت عطا کرے اور وہ دل سے ایمان لے آئے پھر علماء سے یہ فتویٰ دریافت کرے کہ جب میرا فلاں رشتہ دار مرا تھا تو میں نے دل سے تصدیق نہیں کی تھی اور اسی حالت میں مجھے اس کی میراث مل گئی تھی اب وہ میراث میرے پاس ہے اس معاملے کے اعتبار سے جو نیماہینی و بین اللہ ہے یہ مال میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ یا اس شخص نے اپنی پہلی ہی حالت میں کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا تھا پھر دل سے تصدیق کی اب دوبارہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہے یا نہیں؟ یہ مسائل محل تردید ہیں کوئی قطعی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دنیاوی احکام زبانی قول سے

ظاہر و باطن ہر اعتبار سے وابستہ ہیں اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ احکام زبانی قول سے دوسرے کے حق میں وابستہ ہیں کیونکہ غیر اس کے باطن سے واقف نہیں ہوتا۔ لیکن خود اس کیلئے اپنا باطن کھلی کتاب ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ بہتر یہی ہے کہ اس کیلئے وہ میراث ناجائز قرار پائے، اور دوبارہ نکاح کرنا اس کیلئے ضروری ہو۔ واللہ اعلم۔

اسی لیے حضرت حذیفہؓ منافقین کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، حضرت عمرؓ بھی اس کی رعایت کرتے، جس جنازہ میں حذیفہؓ موجود نہ ہوتے وہ بھی تشریف لے جاتے۔ یہ اسی احتیاط کی بنا پر تھا نماز دنیا میں ایک ظاہری عمل ہے، اگرچہ عبادات میں سے ہے، نمازی کی طرح حرام سے بچنا بھی ان امور میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے واجب ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ (طبرانی بیہقی)
فرض کے بعد حلال کا طلب کرنا فرض ہے۔

ایک شبہ کا جواب : یہاں ہماری اس تقریر کے متعلق یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ یہ تقریر اس قول کے خلاف ہے کہ ارث اسلام کا حکم ہے اور وہ بھی تسلیم ہے، ہم یہ مانتے ہیں، اگر یہاں ہماری مراد تسلیم کا وسیع تر مفہوم ہے، جو ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہو۔

گذشتہ صفحات میں جو بحثیں کی گئی ہیں وہ فقہی اور ظنی ہیں، ظاہر و عام الفاظ اور قیاسات پر ان بحثوں کی بنیاد ہے، علم میں درک نہ رکھنے والے حضرات یہ نہ سمجھیں کہ یہ یقینی مباحث ہیں۔ اگرچہ یہ عادت بن گئی ہے کہ جن امور میں حکم قطعی مطلوب ہوتا ہے انہیں فن کلام میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن عادات اور رسم و رواج کے باندہ لوگوں کو فلاح نہیں ملتی۔

اب ہم معتزلہ اور مرجئہ فرقوں کے شبہات ذکر کرتے ہیں، ان کے ذکر کردہ دلائل کا جائزہ لیتے ہیں اور ان شبہات کا رد کرتے ہیں۔

فرقہ مرجئہ کے شبہات : معتزلہ اور مرجئہ فرقوں کے شبہات قرآن کریم کی عام آیات پر مبنی ہیں۔ چنانچہ مرجئہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مومن دوزخ میں نہیں جائے گا چاہے وہ بدترین گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے اس اعتقاد کی صحت پر وہ ذیل کی آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (پ ۲۹، ر ۱۸، آیت ۱۳)

جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کی کاندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (پ ۲۷، ر ۱۸، آیت ۱۹)

اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیقین ہیں۔

كَلَّمَ الْقَبِي فِيهَا فَوَجَّ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ

فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ (پ ۲۹، ر ۱۸، آیت ۸-۹)

جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے

والا پیغمبر نہیں آیا تھا۔ وہ کافر کہیں گے کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، سو ہم نے جھٹلایا اور کہہ دیا

کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے۔

اس آیت میں کَلَّمَ الْقَبِي ایک عام لفظ ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دوزخ میں ڈالا جائے وہ تکذیب کرنے والا

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (پ ۳۰ ر ۱۷ آیت ۱۵-۱۶)

اس میں (بیشہ کیلئے) کو ہی بد بخت داخل ہو گا جس نے (حق) کو جھٹلایا اور روگردانی کی۔

اس آیت میں حصر، اثبات اور نفی تینوں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکذبین اور بد بختوں کے علاوہ کوئی اور آگ میں نہیں جلتے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَ يُثْبِتُ أَئِمْنُونَ (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۸۹)

جو شخص نیکی (ایمان) لایگا اور اس شخص کو اس کی نیکی سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز امن میں رہیں گے۔

تمام حسنت کی اصل ایمان ہے، پھر بھلا مومن اس دن کیسے مومن و محفوظ نہیں رہے گا؟

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (پ ۳۰ ر ۵ آیت ۳۲)

اور اللہ نیکو کاروں کو پسند کرتا ہے۔

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (پ ۳۰ ر ۱۱ آیت ۳۰)

ہم اس شخص کا ثواب ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا۔

یہ مرحلہ کے دلائل ہیں، لیکن ان آیات سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ ان آیتوں میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہے اس سے مجزوا ایمان مراد نہیں ہے بلکہ ایمان مع عمل مراد ہے چنانچہ ہم یہ بیان بھی کر چکے ہیں کہ کبھی ایمان سے اسلام بھی مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی دل اور قول و عمل کی مطابقت۔ ایمان کے سلسلے میں ہم یہ تاویل اس لیے کرتے ہیں کہ بہت سی آیات و احادیث میں گنہگاروں کے عذاب اور مقدار عذاب کا بیان ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دوزخ سے ہر اس شخص کو باہر نکال دیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو گا۔ اس سے بھی اہل ایمان کا دوزخ میں جانا ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر مومن دوزخ میں نہیں جائے گا تو باہر کیسے نکلے گا؟ قرآن کہ ہم میں ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (پ ۳۰ ر ۵ آیت ۳۶)

بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے۔ اور اس کے سوا

اور جتنے گناہ ہیں جس کیلئے منظور ہو گا وہ گناہ بخش دیں گے۔

اس میں شرک کو ناقابل مغفرت اور باقی گناہوں کو قابل غور قرار دیکر، اور اس مغفرت کو اپنی مشیت سے مستثنیٰ فرما کر یہ بتلایا کہ مجرم صرف شرک ہی نہیں ہیں۔ بلکہ اور لوگ بھی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا گیا۔

وَمَنْ يَعْصِ الْأَمْرَ سَوْفَ لَعْنَانِ لَمْ نَرْجِهْهُمْ خَالِدِينَ فِيهَا (پ ۳۰ ر ۱۲ آیت ۲۲)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کمانا نہیں مانتے تو یقیناً ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

جو لوگ اس آیت میں کفار کی تخصیص کرتے ہیں، یہ ایک زبردستی ہے، آیت میں اس طرح کا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ کچھ

اور آیات حسب ذیل ہیں۔

إِنَّا لَنُطْلِقُ الْعَذَابَ الْمُتَّقِينَ (پ ۳۰ ر ۶ آیت ۲۵)

یاد رکھو کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّبِّ فَنُفِخَتْ فِي السَّارِ (پ ۳۰ ر ۳ آیت ۴)

اور جو شخص بدی (کفر و شرک) کرے گا تو وہ لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔

جس طرح مرتبہ نے عام آیات نقل کی ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے، اسی طرح عام آیت یہ بھی ہیں جو مجرمین کے عذاب پر دلالت کرتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ نہ مطلق حکم ان آیات میں وارد ہے اور نہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، بلکہ دونوں جگہ تخصیص و تاویل کی ضرورت ہے اس لیے کہ روایات میں صاف طور پر مختلف التوقع گندگادوں کیلئے عذاب کی وعیدیں موجود ہیں۔ بلکہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْإِثْمُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ الْإِيمَانُ (پ ۱۳، ۸، آیت ۷۷)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو۔

اس میں صراحت ہی کہ آگ میں سب کو جانا ہے۔ اس لیے کہ کوئی مومن گناہ کے ارتکاب سے بچا نہیں ہے۔ (لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْأَشْقَى) (الخ) سے مراد ایک خاص جماعت ہے، یا لفظ اشقی سے کوئی متعین شخص مراد لیا گیا ہے۔ (كَلَّمَ الْقِي فِيهَا فَوَجَّ سَأَلَهُمُ الْخ) میں فوج سے کافروں کی فوج مراد ہے۔ اسی طرح دوسری آیات میں تاویل و تخصیص کی گنجائش ہے۔ اس طرح کی آیات کی وجہ سے ابوالحسن اشعری اور کچھ دوسرے متکلمین عام الفاظ ہی کا انکار کر بیٹھے، اور کہنے لگے کہ اس طرح کے الفاظ میں اس وقت تک توقف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی قریبہ ظاہر نہ ہو، اور ان کے معنی واضح نہ ہوں۔

معتزلہ کے شبہات : معتزلہ نے اپنے شبہات کی بنیاد مندرجہ ذیل آیات کو قرار دیا ہے۔

وَأَن تَقُولُوا لِمَن تَدْعُو آمَنُ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (پ ۱۳، ۸، آیت ۸۲)

اور میں ایسے لوگوں کیلئے برا بیٹھے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں پھر (سی) راہ پر قائم (بھی) رہیں۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

(پ ۳۰، ۲۸، آیت ۱-۳)

قسم ہے زمانے کی (جس میں نفع و نقصان واقع ہوتا ہے) کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں مگر جو لوگ کہ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے کام کئے۔

وَأَن يَنْفَعَكُمْ الْإِثْمُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ الْإِيمَانُ (پ ۱۳، ۸، آیت ۷۷)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزرنہ ہو یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو (ضرور) پورا ہو کر رہے گا۔

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا (پ ۱۳، ۸، آیت ۷۷)

پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے تھے۔

وَمَن يَعْصِ الْأَمْرَ سَوْفَ يَكُونُ لَعْنَةً لَّعْنًا جَهَنَّمَ (پ ۲۹، ۱۳، آیت ۲-۳)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کمانہ نہیں مانیں گے ان کیلئے دوزخ کی آگ ہے۔

ان آیات میں اور اسی طرح کے دوسری آیات میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بھی لگائی گئی ہے، اور اسی کو مدبر نجات قرار دیا گیا ہے، ایک جگہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی سزا دینی جہنم بیان کی گئی ہے۔

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا (پ ۱۰، ۵، آیت ۳۳)

اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ بیش بہا ہو اس میں رہتا ہے۔

مذکورہ آیات سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں۔ مگر یہ آیات بھی عام ہیں اور ان میں تخصیص و تاویل کی گنجائش موجود ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : (وَيَغْفِرُ مَا كُفِّرُوا بِهِ لِمَن يَشَاءُ) یہ آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شرک کے علاوہ

گناہوں میں اس کی مشیت باقی رہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ دوزخ سے ہر وہ شخص نجات پائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، نیز اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات:

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (پ ۱۴، ر ۱۲، آیت ۳۰)

ہم اس شخص کا اجر تلف نہیں کرتے جو اچھا عمل کرے۔

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (پ ۳، ر ۱۰، آیت ۵۵)

پس اللہ نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

اس پر دلالت کرتے ہیں کہ کسی معصیت کے سبب سے اللہ تعالیٰ اصل ایمان، اور دوسری اطاعت کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرتا۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے۔

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا (پ ۵، ر ۱۰، آیت ۶۳)

اور جو شخص کسی مؤمن کو قصد قتل کر دے۔

اس سے مراد یہ ہے کہ مقتول کو جان بوجھ کر محض ایمان کی وجہ سے مار ڈالے۔ اس آیت کا شان نزول بھی اسی طرح کے قتل کا ایک واقعہ ہے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ عقار و پندیرہ مذہب یہ ہے کہ ایمان بغیر عمل کے بھی معتبر ہے، حالانکہ اکابر سلف کا یہ قول مشہور ہے کہ ایمان و تصدیق، اقرار باللسان، اور عمل کا نام ہے، تو اکابر سلف کے اس قول کا غلط فہم و مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمل کا ایمان میں شمار کرنا غلط نہیں ہے، کیونکہ عمل ایمان کی تکمیل کا نام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہیں کہ سر اور دو ہاتھوں سے مل کر انسان بنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے سر نہ ہو تو وہ انسان بھی شمار نہیں کیا جاتا لیکن اگر دونوں ہاتھ نہ ہوں تو اسے دائرۃ انسانیت سے خارج نہیں قرار دیا جاتا۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ تکبیرات و تسمیعات نماز میں سے ہیں اگرچہ نماز ان کے نہ ہونے سے باطل نہیں ہوتی۔ ایمان میں دل کی تصدیق آدمی کے سر کی طرح ہے اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو، اور دوسرے عمل آدمی کے ہاتھ پاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں، انسانی اعضاء کی طرح اعمال میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی معذرتی استدلال کرتے ہیں۔

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (بخاری و مسلم)

زنا نہیں کرتا زنا کرنے والا اس حال میں کہ وہ مؤمن ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس حدیث سے معذرتہ کا مذہب مراد نہیں لیا کہ زنا کی وجہ سے آدمی ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے جو اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے شخص کے متعلق یہ کہو جاتا ہے کہ یہ آدمی نہیں، یعنی اس میں کمال انسانی نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹ جانے سے اس کی ماہیت انسانی بھی باقی نہیں رہی۔

ایمان میں زیادتی اور کمی : اگر یہ کہا جائے کہ علماء سلف اس پر متفق ہیں کہ ایمان اطاعت کی وجہ سے زیادتی اور کمی قبول کرتا ہے لیکن اگر ایمان محض دل کی تصدیق کا نام ہے تو اس میں زیادتی اور کمی کیسے واقع ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل علمائے سلف الشاہدون الصلوفون (سچے گواہ) ہیں، ان کی تحقیق سے انحراف صحیح نہیں ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں بلا ریب درست ہے لیکن اسے سمجھنے کیلئے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور یہ غور و فکر سلف کے اس قول کی روشنی میں ہونا چاہیے کہ عمل ایمان کا جزء نہیں ہے اور نہ اس کے وجود کا رکن ہے، بلکہ ایک زائد چیز ہے اسی سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ چیز اپنی ذات

سے تو بدھتی نہیں، بلکہ خداوند سے بدھا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ نہیں کہتے کہ انسان اپنے سر سے بدھ جاتا ہے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی اور مونڈے سے بدھتا ہے۔ اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز رکوع اور سجدہ سے زیادہ ہوتی ہے بلکہ وہ سنن اور مستحبات سے بدھتی ہے، سلف کے قول میں اس کی تصریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے، پھر وجود کے بعد اس کا حال ہے، جو کی بیشی کے اعتبار سے مختلف ہوتا رہتا ہے۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے، یعنی یہ کہ تصدیق کس طرح کم و بیش ہوتی ہے، تصدیق تو ایک حالت کا نام ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ بھی اس وقت دور ہو جائیگا جب ہم مذہب ترک کر دیں گے، اور تحقیق کے چرے سے جمالت کے پردے اتار پھینکیں گے، یہ تحقیق ہم ذیل کی طور میں عرض کریں گے۔
لفظ ایمان ایک شرک لفظ ہے، اس کا اطلاق تین طریقوں پر ہوتا ہے۔

پہلا طریقہ : یہ ہے کہ ایمان کا اطلاق اس تصدیق پر کیا جائے جو اعتقاد اور تقلید کے طور پر ہو، کشف اور شرح صدر کے طور پر نہیں۔ اس طرح کا ایمان عوام کا ہوتا ہے بلکہ خواص کے علاوہ تمام بندگان خدا کا ہوتا ہے۔ یہ اعتقاد دل پر ایک گرہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ گرہ کبھی سخت ہو جاتی ہے، اور کبھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، جس طرح دھاگے کی گرہ ہوتی ہے، آپ اسے بعید یا ناممکن تصور نہ کریں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور بدھتوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں۔ ان میں سے جن لوگوں کے عقیدے سخت ہیں وہ انداز و عید و عطف و نصیحت اور دلیل و حجت کے ذریعہ ان عقیدوں کے خول سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ذرا سی گفتگو سے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انھیں ان عقائد سے منحرف کرنا بڑا آسان ہے، محض معمولی سے انذار و تحریف کی ضرورت ہے۔ حالانکہ انھیں بھی پہلی قسم کے لوگوں کی طرح اپنے عقیدے میں شک نہیں ہوتا لیکن عقیدے میں پختگی کے اعتبار سے یہ دونوں قسمیں مختلف ہیں۔ پختگی کا یہی فرق امر حق کے اعتقاد میں بھی ہے۔ اعمال صالحہ اس پختگی میں اضافہ کرتے ہیں، اور اسے مزید تقویت عطا کرتے ہیں جس طرح پانی درختوں کی نشوونما کرتا ہے، اور انھیں بلند و بالا، اور مضبوط بنانے میں مؤثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کا یہی مطلب ہے۔

فَرَّادَنَّهُمْ اِيْمَانًا (پ ۱۱، ر ۵، آیت ۱۳)

(اس سورت نے) ان کے ایمان میں ترقی دی ہے۔

لِيَزِدَنَّوَالْاِيْمَانُ مَعَ اِيْمَانِهِمْ (پ ۳۶، ر ۹، آیت ۴)

تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الایمان یزید و ینقص (ابن عمر)

ایمان کم و بیش ہوتا ہے۔

ایمان میں یہ کمی بیشی دل میں طاعات کی تاخیر سے ہوتی ہے اور اسے وہی شخص محسوس کرتا ہے جو اپنے حالات کا اس وقت جائزہ لے جب کہ وہ حضور قلب کے ساتھ عبادت میں لگا ہوا ہو اور اس وقت جب کہ وہ عبادت میں مصروف نہ ہو، ان دونوں حالتوں میں وہ بڑا فرق محسوس کرے گا۔ پہلے وقت میں عقیدے کا حال ایسا ہو گا کہ اگر اس میں کوئی شک ڈالنا چاہے تو نہ ڈال سکے، معلوم ہوا کہ عمل سے دل کے اوصاف میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور بد عملی سے ضعف پیدا ہوتا ہے، چنانچہ ایک شخص اگر یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یتیم پر رحم کرنا چاہیے، پھر وہ اپنے اعتقاد کے مطابق عمل بھی کرے، اور یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھے تو وہ خود بخود یہ محسوس کرے گا کہ اس عمل سے اس کا جذبہ رحم مزید بڑھتا ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک شخص تواضع پر یقین رکھتا ہے، اور اپنے یقین کے مطابق وہ تواضع اور انکساری سے پیش بھی آتا ہے، تو وہ شخص اپنے دل میں اس عمل سے تواضع کی زیادتی محسوس

کرتا ہے، دل کی دوسری صفات کا بھی یہی حال ہے کہ جب اعضاء پر ان کے باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر مرتب ہوتا ہے اور انھیں مزید تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔

اس موضوع پر مزید گفتگو ہم جلد سوم اور جلد چارم کے ان مقامات پر کریں گے جہاں ظاہر و باطن کے تعلق کی وجہ، اور عقائد اور قلوب سے اعمال کے وابستہ ہونے کی دلیل بیان کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ امر عالم ملکوت کے عالم ملک سے متعلق ہونے کی جنس سے ہے، ملک سے ہماری مراد یہ علم ظاہر ہے جو حواس سے معلوم ہوتا ہے، اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہے جو نور بصیرت سے نظر آتا ہے، ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ دل عالم ملکوت میں سے ہے، اور اعضاء اور ان کے اعمال ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں عالموں میں اس درجہ لطیف ربط ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ عالم محض یہ عالم ہے جس میں محسوس اجسام پائے جاتے ہیں، پھر ان کے اختلاف و ارتباط کی حقیقت دریافت کی اس کے بارے میں یہ دو شعر ہیں:-

رق الزجاج و رقت الخمر و نشابہا فتنشاکل الامر

فکانما خمر ولا قدح و کانما قدح ولا خمر

ترجمہ : آگینہ بھی باریک ہے، اور شراب بھی رقیق ہے، دونوں ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اس لیے معاملہ دشوار ہے، گویا شراب ہے پیالہ نہیں ہے، یا پیالہ ہے شراب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اس قدر مشابہ ہیں کہ ایک دوسرے میں امتیاز مشکل ہے، اسی طرح عالم ملک اور عالم ملکوت بھی ایک دوسرے کے بے حد قریب ہیں، اتنے قریب کہ ان میں امتیاز کرنا دشوار ہے۔

اب ہم اصل مقصد کی طرف واپس چلتے ہیں، یہ ایک جملہ معتزہ تھا، جو علم معاملہ سے خارج ہے، مگر علم معاملہ اور علم مکاشفہ میں بھی گہرا اتصال اور ریب ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ہر لمحہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ علم مکاشفہ علم معاملہ کی طرف مائل ہے، بشرطیکہ اسے تکلف سے نہ روکا جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایمان کو اس اطلاق کی روشنی میں دیکھیں تو اس میں کمی و زیادتی اطاعت میں کمی و زیادتی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اسی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”ایمان ایک سفید نشان کی صورت میں ظاہر ہے۔ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل سفید ہو جاتا ہے۔ اور خفا ایک سیاہ نقطے کی صورت میں شروع ہوتا ہے، جب آدمی برے اعمال کا مرتکب ہوتا ہے تو اس نقطے کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر ہر لگ جاتی ہے۔“ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:-

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پ ۳۰، ر ۸، آیت ۳)

ہرگز ایسا نہیں بلکہ (اصل وجہ ان کی تکذیب کی یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر اعمال (بد) کا رنگ بیٹھ گیا ہے۔

دوسرا طریقہ : ایمان کے اطلاق و استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایمان سے تصدیق دل اور عمل دونوں مراد ہوں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

الایمان بضع وسبعون بابا (بخاری و مسلم)

ایمان کے شرع سے کچھ زیادہ دروازے ہیں۔

یا یہ حدیث کہ زانی اس حال میں زنا نہیں کرتا کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان کے معنی میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے اس میں کمی یا بیشی ضرور ہوگی۔ یہ تاہم اس ایمان میں بھی ہوتی ہے یا نہیں جس کو صرف تصدیق کہتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ تاہم اس ایمان میں بھی ہوتی ہے۔

تیسرا طریقہ : یہ ہے کہ ایمان سے وہ یقینی تصدیق مراد لی جائے جو کشف، شرح صدر، اور نور بصیرت کے مشاہدے سے حاصل

ہو۔ ایمان کی دوسری قسموں کے مقابلے میں یہ قسم (جسے تصدیق یقینی سے تعبیر کیا گیا ہے) کی ویشی قبول کرنے سے بعید تر ہے۔ تاہم ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو امر یقینی ہو اور اس میں کسی قسم کا شک بھی نہ ہو اس میں بھی اطمینان قلب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ مثلاً ایک امر یہ ہے کہ دو ایک سے زیادہ ہیں اور دوسرا امر یہ ہے کہ عالم مخلوق ہے اور حادث ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک امر میں بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر جو اطمینان پہلے امر کے سلسلے میں ہے وہ اطمینان دوسرے امر کے سلسلے میں نہیں ہے، اسی طرح دوسرے یقینی امور ہیں کہ ان میں قلب کی تصدیق کی کیفیت مختلف ہوتی ہے ہم نے یہ مضمون کتاب العلم کے اس باب میں بیان کیا ہے جس میں علمائے آخرت کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان سب اطلاقات و استعمالات سے ظاہر ہوا کہ سلف صالحین نے ایمان میں زیادتی و نقصان کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ درست ہے، اور درست کیوں نہ ہو کہ روایات میں آپکا ہے کہ دونوں سے ہر وہ شخص نکلے گا جس کے دل میں خود برابر بھی ایمان ہوگا۔ بعض روایات میں دینار کے بقدر ایمان کی قید ہے۔ (بخاری و مسلم) اگر دل کے تصدیق میں فرق نہ ہو تو ان مقداروں کے اختلاف کے کیا معنی ہیں؟

ایمانیات میں انشاء اللہ کا مسئلہ : علمائے سلف سے ایک جملہ معقول ہے ”ہم مؤمن ہیں انشاء اللہ“۔ لفظ انشاء اللہ شک کے لئے آتا ہے اور ایمان میں شک کرنا کفر ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگان سلف ایمان کے باب میں یقین کے الفاظ بولنے سے احتراز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص یوں کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میں حقیقت میں مؤمن ہوں تو اس کا یہ کہنا بدعت ہے، اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں مؤمن ہے وہ شخص اپنے اس قول میں جھوٹا کیسے ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن ہوں، اس لیے جو شخص واقع میں مؤمن ہے وہ خدا کے نزدیک بھی صاحب ایمان ہوگا، جیسے کوئی شخص واقعی میں طویل القامت یا بوڑھا ہو، اور وہ اپنے اس وصف سے واقف بھی ہو، تو وہ خدا کے نزدیک بھی طویل القامت یا بوڑھا ہی ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خوش، غمگین، سننے والا یا نابینا ہو اس کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کسی شخص سے یہ معلوم کیا جائے کہ کیا تم جاندار ہو؟ جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ ہاں، میں جاندار ہوں، انشاء اللہ تو اس کا یہ جواب بے موقع ہوگا۔ حضرت سفیان ثوریؒ سے جب یہ پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس جواب میں اور یہ کہہ دینے میں کہ ہم مؤمن ہیں کیا فرق ہے؟ حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مؤمن ہیں؟ فرمایا: انشاء اللہ۔ سائل نے عرض کیا: اے ابو سعید! آپ ایمان میں شک کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا: مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ فرمادے کہ اے حسن تو جھوٹ کہتا ہے اور پھر مجھ پر عذاب الہی ثابت ہو جائے۔ حضرت حسن یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز بے خوف نہیں بناتی کہ مجھ میں اللہ کوئی ناپسندہ دیکھے، مجھے برا جائے، اور یہ کہہ دے کہ چلا جا میں تیرا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، حضرت ابراہیم ابن اویسؒ نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی یہ کہے کہ کیا تم مؤمن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے جواب میں کہو کہ ایمان میں شک نہیں اور ہم سے تیرا سوال کرنا بدعت ہے۔ علقمہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مؤمن ہو، جواب دیا تو قہر رکھتا ہوں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس کے فرشتوں، کتابوں، اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں؟ اس تفصیل کے بعد یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ علمائے سلف اپنے ایمان میں استثناء کیا کرتے تھے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو انشاء اللہ کہنا درست ہے اور اس کی چار صورتیں ہیں۔ جن میں دو صورتیں شک سے متعلق ہیں، مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے سے متعلق ہوتا ہے، باقی دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں ہے۔

پہلی صورت : (جس کا تعلق شک سے نہیں ہے) یہ ہے کہ یقین سے احتراز اس بنا پر کیا جائے کہ اس میں ترکیب نفس کا خوف

ہے اور شریعت میں اس تزکیہ نفس کو معیوب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ (پ ۲۷ ر ۱۹ آیت ۲۳)

تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھا کرو۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَيَّزُوْا اَنْفُسَهُمْ (پ ۲۷ ر ۳۹ آیت ۴۹)

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس سمجھتے ہیں۔

اَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكَذِبَ (پ ۲۷ ر ۵۰ آیت ۵۰)

دیکھو تو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں۔

کسی دانا سے دریافت کیا گیا کہ بدترین سچائی کیا ہے؟ جواب دیا کہ آدمی خود اپنی تعریف کرے، ایمان انسان کا اعلیٰ ترین وصف ہے، اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا اپنی مطلق ہدائی کرنی ہے۔ اس لیے انشاء اللہ کہہ کر گویا اس ہدائی کو کم کیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص سے ہم یہ کہیں کہ کیا تم طیب، قبیہ یا مفتر ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے جی ہاں! انشاء اللہ! کہنے والے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اپنے طیب ہونے یا فقیہ و مفتر ہونے میں شک کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنے نفس کو خود اپنی تعریف سے باز رکھنے کیلئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ عموماً یہ لفظ خبر کو ضعیف کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، اور کیونکہ تزکیہ نفس بھی خبر کے لوازم میں سے ایک لازم ہے اس کو ضعیف کرنے کیلئے جواب دینے والے نے انشاء اللہ کہہ دیا۔ جب اس لفظ کی یہ تاویل ہوئی تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی برا وصف پوچھا جائے، مثلاً یہ کہا جائے کہ تم چور ہو یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے۔

دوسری صورت : انشاء اللہ کہنے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ گویا وہ اپنے ہر قول کو اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہے اور اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد دینے ہی میں عافیت سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ادب کی تلقین فرمائی۔ ارشاد ہے :

وَلَا تَقُولُوْا لِمَا نَعْمٰی اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِکَ غَدًا اَلَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ (پ ۱۵ ر ۱۹ آیت ۲۳)

اور آپ کسی کام کی بہ نسبت یوں نہ کہنا کیجئے کہ میں اس کو کل کروں گا مگر خدا کے چاہنے کو ملا دیجئے۔

انشاء اللہ کہنے کی تلقین اور معاملات کو حوالہ شیت کر دینے کی ہدایت صرف ان امور کے سلسلے میں ہی نہیں فرمائی جن میں شک ہو، بلکہ ارشاد فرمایا:-

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رءُ وَّ سَكْمٍ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ (پ ۲۹ ر ۱۳ آیت ۲۷)

کہ تم لوگ مسجد حرام (مکہ) میں انشاء اللہ ضرور جاؤ گے امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی سرمنڈاتا ہوگا اور کوئی بال کتراتا ہوگا، تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا۔

حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ لوگ بلا شک و شبہ مسجد حرام (مکہ مکرمہ) میں داخل ہونگے، ہماری شیت اس امر کیلئے مقدّر ہو چکی ہے، مگر مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کی تلقین فرمائیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار فرمایا، جب بھی آپ کوئی خبر دیتے چاہے وہ یقینی ہو یا مشکوک انشاء اللہ ضرور کہتے، یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو ارشاد فرماتے:-

السلام علیکم دار قوم مؤمنین وانا انشاء اللہ بکم لاحقون (سلم)

تم پر سلامتی ہو اے ایمان والو! ہم انشاء اللہ تم سے ملیں گے۔

حالانکہ ان سے ملنا ان امور سے تعلق نہیں رکھتا جن میں کسی قسم کا شک و تردد ہو، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے مواقع پر بھی اللہ کا نام لیں، اور معاملات کو اس کی مشیت سے وابستہ کر دیں۔ عرف عام میں بھی لفظ ”ماشاء اللہ“ شک کے مواقع پر استعمال نہیں ہوتا، بلکہ خواہش اور تمنا کے اظہار کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر تم سے یہ کہا جائے کہ فلاں شخص جلد مر جائے گا اور تم جواب میں کہو کہ انشاء اللہ تو اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ تم اس کی موت کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو، یہ مطلب نہیں ہوگا تم اس کی موت میں شک کرتے ہو۔ اسی طرح اگر تم سے یہ کہا جائے کہ فلاں کا مرض جلد ختم ہو جائے گا اور تم جواب میں انشاء اللہ کو تو اس سے بھی یہی سمجھا جائے گا کہ تم اس کی تندرستی کی خواہش یا تمنا رکھتے ہو۔ اس تفصیل سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لفظ عرف میں بھی شک کے معنی سے رغبت اور تمنا کے معنی میں بدل گیا ہے، یا ذکر اللہ کیلئے استعمال کیا جانے لگا ہے۔ بر حال ان میں سے کوئی بھی معنی مقصود ہوں استثناء کرنا درست ہے۔

تیسری صورت : کا مدار شک پر ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ میں واقع میں مؤمن ہوں انشاء اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو مخصوص کر کے یہ ارشاد فرمایا :

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا (پہ، ۱۵، آیت ۴)

حقیقت میں وہی لوگ مؤمن ہیں۔

اس آیت کریمہ کے دو سے مؤمنین کی دو قسمیں ہو گئیں۔ اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف راجع نہیں ہے، بلکہ کمال ایمان کی طرف راجع ہے۔ ہر صاحب ایمان کو اپنے ایمان کی تکمیل میں شک ہے، اور یہ شک کفر نہیں ہے۔ کیونکہ کمال ایمان میں شک کا ہونا دو وجہ سے صحیح ہے، اول یہ کہ رفاق ایمان کے کمال کے منافی ہے، اور رفاق ایک پوشیدہ امر ہے جس کا ادراک مشکل ہے اور یہ معلوم ہونا بھی مشکل ہے کہ رفاق سے برأت ہوئی یا نہیں۔ دوم یہ کہ ایمان اعمال صالحہ سے مکمل ہوتا ہے، اور یہ معلوم نہیں ہو پا تا کہ ہمارے اعمال بھی درجہ کمال کو پہنچے ہیں یا نہیں؟ عمل کے ذریعہ ایمان کامل ہونا مندرجہ ذیل آیات کی وجہ سے ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (پہ، ۱۳، آیت ۱۷)

پورے مؤمن وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہیں کیا، اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں محنت اٹھائی۔ یہ لوگ ہیں سچے۔

شک اسی جگہ میں ہوتا ہے جسے الصَّادِقُونَ سے تعبیر کیا گیا۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا :

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔

(پہ، ۲، آیت ۱۷)

لیکن (اصل) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (سب) کتبِ سماویہ پر اور پیغمبروں پر۔

اس آیت میں مؤمنین کے چیل وصف بیان کیے گئے ہیں مثلاً عہد کا پورا کرنا، مصائب پر صبر کرنا وغیرہ پھر یہ ارشاد فرمایا :

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا (پہ، ۲، آیت ۱۷)

یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔

کچھ اور آیات حسب ذیل ہیں :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (پہ، ۲، آیت ۱۷)

اللہ تعالیٰ تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں) میں ان لوگوں کے جن کو علم (دین) عطا ہوا (آخری) درجے بلند کرے گا۔

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ
جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے اور لڑ چکے وہ برابر نہیں ہیں۔

هُمْ كَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ (پ ۲، ۸، ۱۰، آیت ۱۳)

یہ مذکورین درجات میں مختلف ہیں اللہ کے نزدیک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

الایمان عربیان و لباسہ التقویٰ (حاکم)

ایمان عجمی ہے اس کا لباس تقویٰ ہے۔

الایمان بضع وسبعون بابا اذناها الماطة الا نئی عن الطريق (بخاری و مسلم)

ایمان کی شے سے کچھ زیادہ قسمیں ہیں۔ ان میں سے اولیٰ قسم راستے سے ایذا دینے والی چیز کا ہٹانا ہے۔

ان آیات و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا کمال اعمال سے وابستہ ہے۔ شرک خفی اور نفاق سے برات پر ایمان کے کمال کا موقوف ہونا حسب ذیل احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔

۱ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اربع من كن فيه فهو منافق
خالص وان صام وصلى وزعم انه مؤمن ○ من اذ احدث كذب ○ وانا وعد
اخلف ○ واذا ائتمن خان ○ واذا خاصم فجر (فی بعض الروایات) واذا عاهد غدر
○ (بخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ اگرچہ روزہ نماز کرے اور یہ گمان رکھے کہ میں مومن ہوں۔ وہ شخص جو گفتگو کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے جب اسے امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے جب کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے۔ (بعض روایات میں ہے) جب عہد کرے تو فریب کرے۔

۲ - عن ابی سعید الخدری ○ القلوب اربعة ○ قلب ااجر ووفیه سراج یزهر
فذلک قلب المؤمن وقلب مصفح فیہ ایمان ونفاق فمثل الایمان فیہ کمثل
البقلة یملها الماء العذب ○ ومثل النفاق فیہ کمثل القرحة یملها القيح و
الصديد ○ فای المادنین غلب علیہ حکم لبعیها ○ (احمد)

ابو سعید خدریؓ کی روایت میں ہے : دل چار ہے : ایک صاف دل جس میں روشن چراغ ہو، یہ مومن کا دل ہے۔ ایک دوڑھا دل۔ جس میں ایمان اور نفاق ہو، ایمان کی مثال اس میں ساگ کی سی ہے جسے بیٹھا پانی بڑھاتا ہے اور نفاق کی مثال پھوڑے کی ہے جسے پیپ بڑھاتی ہے۔ جس پر جو مادہ غالب ہوگا اس پر وہی حکم لگایا جائے گا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ جو مادہ اس پر غالب ہوگا وہی لیجائے گا۔

۳ - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ! أكثر منافقى هذا لامة قتراء ها ○

(مسند طبرانی)

آپ نے فرمایا اس امت کے اکثر منافق اس کے قاری ہیں۔

۴ - قال صلى الله عليه وسلم : الشرك اخفى في امتي دبیب النمل على الصفا ○ (ابو یعلیٰ ابن عری)

میری امت میں شرک سیاہ پتھر ریگنے والی چوٹی سے بھی باریک تر ہے۔

۵ - عن حذیفۃ قال : کان الرجل ینکلم بالکلمۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصیر بہا منافقا لی یموت وانی لا سمعہا من احدکم فی الیوم عشر مرات ○ (احمد)

حذیفہؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بات کہتا تھا جس کی وجہ سے مرنے تک منافق ہو جاتا تھا اور میں تم سے وہی بات دن میں دس مرتبہ سنتا ہوں۔
بعض علماء کا قول ہے کہ لوگوں میں نفاق سے قریب تر وہ شخص ہے جو یہ سمجھے کہ میں نفاق سے بری ہوں۔ حضرت حذیفہؓ فرماتے

ہیں :

المنافقون الیوم اکثر منهم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانوا اذ ذلک ینخفونہم الیوم ینظہرونہ (بخاری بتقریر)

منافقین آج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ ہیں۔ وہ اس وقت اپنے نفاق کو پوشیدہ رکھتے تھے مگر یہ لوگ اب اسے ظاہر کر دیتے ہیں۔

یہ نفاق بچے ایمان اور کمال ایمان کے منافی ہے۔ یہ نفاق ایک عقلی امر ہے اس سے بعید تر شخص وہ ہے جو اس سے خوف کھاتا ہو اور قریب تر شخص وہ ہے یہ سمجھے کہ میں اس سے بری ہوں۔ چنانچہ حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب نفاق باقی نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا ! بھائی اگر منافق مر جائے تو راستوں میں تھیں وحشت ہونے لگے۔ یعنی منافقین اس کثرت سے ہیں اگر سب مرجائیں تو راستوں میں رونق باقی نہ رہے۔ حسنؒ کا یا کسی بزرگ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر منافقوں کی زمین نکل آئیں تو ہمارے لیے زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے یعنی تمام زمین ان کی دمنوں سے چھپ جائے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب منافقین کی کثرت ہو۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے کسی شخص کو حجاج کے متعلق کنایہؓ کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ اگر حجاج یہاں موجود ہوتا تب بھی تو اس کا ذکر اسی طرح کرتا۔ اس نے کہا نہیں ! آپ نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے نفاق تصور کیا کرتے تھے۔ (احمد طبرانی) ایک حدیث میں ہے :

من کان ذالسانین فی الدنیا جعلہ اللہ ذالسانین فی الآخرۃ (بخاری ابو داؤد)

جو شخص دنیا میں دو زبانوں والا ہوتا ہے اللہ آخرت میں بھی اس کی دو زبانیں بنا دیں گے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

شر الناس ذوالوجهین الذی یاتنی ہولاء بوجہ ویاتنی ہولاء بوجہ (بخاری و

مسلم)

بدترین شخص وہ ہے جو دو چہرے رکھتا ہو ان کے پاس ایک رخ سے آئے اور ان کے پاس دوسرے رخ

سے۔

حضرت حسن بصریؒ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے فرمایا بخدا اگر مجھے یہ معلوم

ہو جائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ چیز میرے لیے سونے کے ٹیلوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ زبان کا دل سے باطن کا ظاہر ہے اور مدخل کا مخرج سے مختلف ہونا نفاق ہے۔ ایک شخص نے حضرت حذیفہؓ سے عرض کیا کہ میں منافق ہونے سے ڈرتا ہوں۔ فرمایا ! تم منافق نہیں ہو اگر منافق ہوتے تو نفاق سے نہ ڈرتے۔ اس لیے کہ منافق نفاق سے بے خوف ہوتا ہے۔ ابن ابی ملیکہؓ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سو تیس اور ایک روایت میں ڈیڑھ سو صحابہؓ کو دیکھا ہے کہ وہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ :

ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان جالساً فی جماعة من اصحاب فذكروا رجلاً و اکثر و الشناء علیہ ○ فبیناھم کذلک اذ طلع علیہم الرجل و وجہہ یقطر ماء من اثر البؤس و قد علق نعلہ بیدہ ○ بین عینیہ اثر السجود ○ فقالوا یا رسول اللہ ہو هذا الرجل الذی وصفناہ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اری علی وجہہ سفعة من الشیطان ○ فجاء الرجل حتی سلم و جلس مع القوم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ! تشدد نک اللہ هل حدثت نفسک حین اشرفت علی القوم انه لیس فیہم خیر منک فقال اللہم نعم ○ (ترمذی، دار المعنی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے کہ لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کی بے حد تعریف و توصیف کی۔ اسی اثناء میں وہ شخص ان کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے سے دھو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے جوتے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے اور پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ لوگوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ ! یہی وہ شخص ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا : میں اس کے چہرے پر شیطان کی کسوٹ کا نشان دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص آپؐ سے سلام کیا اور لوگوں کے قریب بیٹھ گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا۔ میں تجھے اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا اس وقت جبکہ تو ان لوگوں کی طرف آ رہا تھا تیرے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ ان میں کوئی تجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا بے شک یہ بات تھی۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے۔

اللہم انی استغفرک لما علمت و لما لم اعلم ○ فقیل لہ ○ اتخاف یا رسول اللہ ؟ فقال و ما یومئنی و القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبھا کیف یشاء ○ (مسلم)

اے اللہ ! میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اس کی جسے میں جانتا ہوں اور جسے میں نہیں جانتا۔ عرض کیا گیا ! یا رسول اللہ آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا ! میں کس طرح بے خوف ہو جاؤں۔ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہے انہیں اٹھا پٹتا رہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَبَدَّلَهُمْ مِنَ الْمَعَالِمِ یَكُونُوا یَحْتَسِبُونَ ○ (پ ۲۳، ر ۲، آیت ۷۷)

اور خدا کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آوے گا جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔

اس کی تفسیر میں علماء یہ کہتے ہیں کہ لوگ عمل کریں گے اور انہیں نیکیاں سمجھیں گے حالانکہ قیامت میں وہ اعمال بدی کے

پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ سڑی سقلیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی باغ میں جائے جس میں سب طرح کے درخت ہوں اور ان پر ہر طرح کے پرندے ہوں، ہر پرندہ اس شخص کی زبان میں گھنگھو کرے اور یہ کہے کہ اے خدا کے ولی تجھ پر سلامتی ہو اور دل اس پر مطمئن ہو جائے تو وہ شخص ان کے ہاتھوں گرفتار ہوگا۔

بہر حال ان آثار و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفاق اور شرک خفی خطرناک امور ہیں۔ ان سے بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمرؓ حضرت حذیفہؓ سے اپنے نفس کے احوال معلوم کیا کرتے تھے کہ کہیں میرا ذکر تو منافقین میں نہیں ہوا۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض امراء سے ایک بات سنی، چاہا کہ ان کی اس بات کا انکار کر دوں مگر مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں وہ لوگ میرے قتل کا حکم نہ دیدیں۔ مجھے موت کا ڈر نہیں تھا بلکہ اس بات کا ڈر تھا کہ جان نکلنے کے وقت میرے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ میں مخلوق کی نظروں میں اچھا ہوں اس لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ اس طرح کا نفاق اصل ایمان کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ ایمان کی حقانیت، صداقت اور کمال کے خلاف ہوتا ہے۔ اصل میں نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو منافق کو دین سے خارج کر کے کافروں کے زمرے میں شامل کر دے دوسرا وہ جو اپنے مرتکب کو کسی خاص مدت کے لیے جہنم کی آگ کا مستحق بنادے یا اسے علیہین اور صدیقین کے درجات سے گرا دے۔ اس قسم میں شک ہوا کرتا ہے۔ اس کے لیے انشاء اللہ کتنا مستحسن ہے۔ اس نفاق کی اصل یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں فرق ہو، خدا تعالیٰ سے بے خوفی اور عجب پایا جائے۔ یہ وہ امور ہیں جن سے صدیقین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں بچ سکتا۔

چوتھی صورت : بھی شک پر مبنی ہے اور یہ شک خاتمے کے خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے یعنی آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ موت کے وقت اس کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں۔ اگر خاتمہ کفر پر ہوا تو سابقہ ایمان بھی لغو قرار پایا اس لیے کہ اس کی صحت و اقامت انجام کی سلامتی پر موقوف تھی۔ جیسے روزہ دار سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا تم روزے سے ہو اور وہ اثبات میں جواب دے۔ بعد میں وہ غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت انتظار کر لے تو اس کا پہلا قول جھوٹ قرار پائے گا اس لیے کہ روزے کی صحت آفتاب کے غروب ہونے پر موقوف ہے۔ اگرچہ تمام دن روزہ کا وقت ہے۔ اسی طرح زندگی کے تمام ماہ و سال ایمان کے ساتھ گزرے ہیں لیکن ایمان کامل اسی وقت ہوتا ہے جب خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ مؤمن کے ساتھ وہی ایمان باقی رہتا ہے۔ جہاں تک خاتمے کا سوال ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ ایک خطرناک مرحلہ ہے۔ بہت سے عارف باللہ محض اسی خوف سے روتے رہتے تھے کہ کہیں انجام خراب نہ ہو جائے کیونکہ خاتمہ فیصلہ سابقہ اور خواہش ازلی کا نتیجہ و ثمرہ ہے اور خواہش ازلی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ چیز ظاہر ہو جس پر حکم کا ترتیب ہوتا ہے اور خواہش ازلی سے کوئی شخص واقف نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حال سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے جس کے مشیت سابقہ خلاف ہو۔ اس صورت میں کون جان سکتا ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے بارے میں کاتب تقدیر نے حسن تقدیر کا فیصلہ لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر میں :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۝ (پ ۳۱، ۲۸، آیت ۱۹)

اور موت کی سختی حقیقتاً آ پہنچی۔

لکھا ہے کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہے یعنی موت کے وقت اس سابقہ ازلی کا ظہور ہوگا۔ پہلے سے کوئی واقف نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قیامت میں صرف وہ اعمال تو لے جائیں گے جو خاتمے سے متعلق ہوں گے۔ حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم ! جو شخص اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف ہوگا اس کا ایمان ضرور سلب ہو جائے گا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انجام کی خرابی ہے۔ (اللہ تعالیٰ کی ہم ان گناہوں سے پناہ مانگتے

ہیں) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کے متعلق جھوٹے دعوے کرنے والے شخص کی سزا یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے مکان کے دروازے پر شہادت مل رہی ہو اور کمرہ میں توحید پر موت مل رہی ہو تو میں کمرے میں مرنے کو ترجیح دوں گا۔ مجھے کیا معلوم کہ صحن طے کر کے مکان کے دروازے تک پہنچنے میں میرے دل کی توحید میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں کسی شخص کو پچاس سال تک موحّد سمجھتا رہوں پھر میرے اور اس کے درمیان ایک ستون حائل ہو جائے اور اسی لمحے اس کی موت آجائے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ توحید پر مرا ہے اس لیے کہ اتنے عرصے میں اس کے دل کا حال معلوم نہیں۔ ایک حدیث میں ہے :

من قال انا مؤمن فهو كافر ومن قال انا عالم فهو جاهل (۱)

جو شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے اور جو شخص یہ کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَنَمَتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا (پ ۸ ر ۱ آیت ۱۵)

اور آپ کے رب کا کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔
اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ صدق اس شخص کے لئے ہے جس کا ایمان پر غامض ہوا ہو اور عدل اس شخص کے لئے جو شرک پر مرا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (پ ۱۷ ر ۱۳ آیت ۴۱)

اور اللہ ہی کے لیے امور کا انجام ہے۔

جب شک کا یہ عالم ہے تو انشاء اللہ کا کتنا واجب ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں جو جنت کے لیے مفید ہو۔ جس طرح روزہ اس عمل کو کہتے ہیں جو روزہ دار کو عند اللہ بری الذمہ کر دے جو روزہ غروب آفتاب سے پہلے ختم کر دیا گیا ہو وہ بری الذمہ نہیں کرتا۔ اس لیے اسے روزہ نہیں کہیں گے۔ یہی حال ایمان کا ہے بلکہ اس تفصیل کے بعد تو اگر کوئی شخص گزرے ہوئے کل کے روزہ کے بارے میں استفسار کرے تو اس کے جواب میں بھی انشاء اللہ کہنا چاہیے۔ اس لیے کہ حقیقی روزہ وہ ہے جو مقبول ہوا ہو اور مقبولیت کے بارے میں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے ہر عمل خیر میں انشاء اللہ کہنا بہتر ہے۔ ان مواقع پر انشاء اللہ کہنے کا مطلب یہ ہو گا کہ کہنے والے کو اپنے عمل کے مقبول ہونے میں شک ہے۔ اگرچہ عمل کی تمام ظاہری شرائط موجود ہیں لیکن کچھ پوشیدہ اسباب بھی ہیں جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ اسباب اس عمل کی قبولیت کی راہ میں مانع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے شک کرنا صحیح ہے اور انشاء اللہ کہنا درست ہے۔

(۱) طبرانی نے اس روایت کا دوسرا حصہ ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ پلا حصہ یحییٰ ابن منصور کا منقولہ ہے۔ ابو منصور دہلی نے براء ابن عازب سے روایت مکمل نقل کی ہے۔

کتاب اسرار الطہارۃ طہارت کے اسرار

طہارت کے فضائل : طہارت کے فضائل ان آیات میں و احادیث سے ثابت ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱) بنی الدین علی النظافۃ ○ (۱)

دین کی بنیاد صفائی ستھرائی پر رکھی گئی ہے۔

(۲) مفتاح الصلوۃ الطہور ○ (ابوداؤد، ترمذی)

نماز کی کنجی طہارت ہے۔

(۳) الطہور نصف الایمان ○ (ترمذی)

پاکی آدھا ایمان ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا :

(۱) فَيَمُرُّ بِحَالٍ يَتَجَبَّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاَوَّلُ مَا يَجِبُ الْمُنْتَطَهِّرِيْنَ ○ (پ ۱۱، ۲، آیت ۱۰۸)

اس میں ایسے آدمی ہیں کہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔

(۲) مَا يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ○ (پ ۶، ۶، آیت ۶)

اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے۔

اہل بصیرت نے ان آیات و روایات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ اہم معاملہ باطن کی طہارت ہے اس لیے کہ یہ بات کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ”الطہور نصف الایمان“ سے مراد یہ ہو کہ آدمی اپنے ظاہر کو پانی بہا کر پاک و صاف کر لے اور باطنی نجاستوں سے آلودہ رہے۔ یہ مراد ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طہارت کے چار مراتب ہیں اور ہر مرتبے میں جتنا عمل ہے طہارت اس عمل کا نصف ہے۔

طہارت کے مراتب : طہارت کے چاروں مراتب یہ ہیں۔ اول ظاہری بدن وغیرہ کو حدیث، نجاست اور گندگی سے پاک کرنا۔ دوم اعضاء کو گناہوں اور خطاؤں سے پاک کرنا۔ سوم دل کو اخلاقی رذیلہ اور عادات خبیثہ سے پاک کرنا۔ چہارم باطن کو خدا تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے پاک کرنا۔ یہ چوتھی طہارت انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ ان میں سے ہر مرتبہ نصف عمل ہے اگر پورے عمل کو ایمان قرار دیا جائے تو ہر مرتبہ نصف ایمان قرار پائے گا۔ مثلاً چوتھے مرتبے میں مقصود حقیقی یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جلالت و عظمت منکشف ہو جائے اور اسے خدا تعالیٰ کی مکمل معرفت حاصل ہو جائے لیکن خدا تعالیٰ کی معرفت باطن میں اس وقت تک حلول نہیں کرتی جب تک کہ دل سے خدا کے سوا سب چیزیں نہ نکل جائیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

(۱) یہ حدیث ان الفاظ میں نہیں لی البتہ ابن حبان نے حضرت عائشہؓ کی ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ ”تنظفوا فان الاسلام نظیف“ لیکن محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ کتاب العلم کے پانچویں باب میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے۔

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ زُرَّهِمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝ (پہلے زراعت آیت ۹)

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کے مشغلے میں بیہودگی کے ساتھ رہنے دیجئے۔

اس لیے کہ اللہ اور ماسوائے اللہ (اللہ کے علاوہ دوسری چیزیں) ایک دل میں جمع نہیں ہوتیں، نہ اللہ نے انسان کے سینے میں دو دل بنائے ہیں کہ ایک دل میں معرفت الہی ہو اور دوسرے دل میں غیر اللہ ہو۔ یہاں دو چیزیں ہیں۔
(۱) دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا (۲) دل میں معرفت الہی کا آنا۔ ان میں اول یعنی باطن کا پاک کرنا نصف ہے اور نصف دل میں معرفت الہی کا آنا ہے۔

اسی طرح تیسرے مرتبے میں مقصود حقیقی یہ ہے کہ دل اخلاقی محمودہ اور عقائد شرعیہ سے معمور ہو جائے لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب دل کو اخلاقی رذیلہ اور عقائد فاسدہ سے پاک کر لیا جائے۔ یہاں بھی دو چیزیں ہیں۔ جن میں سے ایک دل کو اخلاقی رذیلہ اور عقائد فاسدہ سے پاک کرنا ہے اور یہ قلب کے عمل کا نصف ہے۔ اسی طرح اعضاء کو گناہوں سے پاک کرنا ایک چیز ہے اور انہیں طاعات سے معمور کرنا دوسری چیز۔ ان دونوں سے مل کر اعضاء کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اعضاء کا پاک کرنا نصف عمل ہوا۔ اسی پر ظاہر بدن کی طہارت کو بھی قیاس کر لیتا چاہیے۔ طہارت کو نصف ایمان کہنے کے یہ معنی ہیں جو سطور میں مذکور ہوئے۔

یہ مراتب ایمان کے مقامات ہیں اور ہر مقام کا ایک درجہ ہے۔ بندہ اس وقت تک بلند درجے پر نہیں پہنچتا جب تک کہ نیچے کے تمام درجات طے نہ کرے۔ مثلاً باطن کو اخلاقی رذیلہ سے پاک کرنا اور اسے اخلاقی حسن سے معمور کرنا ایک درجہ ہے۔ یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک اخلاقی رذیلہ سے دل کی تطہیر نہ ہو جائے۔ اسی طرح دل کی تطہیر کا درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ گناہوں سے اعضاء کی تطہیر نہ ہو جائے۔

یہاں یہ امر بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ جو چیز جس قدر عزیز اور ارفع و اعلیٰ ہوتی ہے اسے حاصل کرنا اتنی ہی مشکل اور دشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ شخص خواہش یا آرزو سے کسی جدوجہد اور کوشش کے بغیر اسے حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ چنانچہ یہ وہ درجات ہیں جو سہل الحصول نہیں ہیں بلکہ ان کا راستہ تنگ، دشوار گزار اور طویل ہے۔ ہاں وہ شخص جس کی چشم بصیرت ان درجات کے مشاہدہ سے محروم ہو، صرف ظاہری طہارت کو طہارت سمجھتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طہارت اور طہارت کے دوسرے درجات میں وہی نسبت ہے جو مغز اور پوست میں ہوتی ہے۔ دیدہ بینا سے محروم شخص ظاہری طہارت کو اصل مقصود سمجھتا ہے، اس میں انتہائی غور و فکر کرتا ہے۔ ظاہر بدن کی طہارت کے طریقوں میں مبالغے سے کام لیتا ہے اور اپنے تمام اوقات کپڑے دھونے اور ظاہر جسم صاف کرنے میں صرف کرتا ہے۔ اس خیال سے کہ اصل مقصود یہی طہارت ہے۔ اس کا یہ خیال دوسو سوں پر اور فساد عقل پر مبنی ہے اسے سلف صالحین کی سیرت کا علم نہیں۔ وہ لوگ قلب کی طہارت کا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ظاہر بدن کی نظافت کا ان کے یہاں زیادہ اہتمام نہیں تھا۔

صحابہ کرامؓ اور ظاہر بدن کی نظافت : چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ و منصب کی بلندی کے باوجود ایک نصرانی عورت کے گھر کے پانی سے وضوء کر لیا تھا۔ حضرات صحابہؓ کھانے کے بعد چکنائی وغیرہ دور کرنے کے لیے ہاتھ نہیں دھوتے تھے بلکہ انگلیوں کو پاؤں کے ٹکڑوں سے رگڑ لیتے تھے۔ اشنان (اشنان ایک قسم کی بوٹی ہے جس سے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں) کو نو ایجاد بدعتوں میں شمار کرتے۔ مساجد میں تنگی زمین پر فرش کے بغیر نماز پڑھتے اور ننگے پاؤں چلتے تھے۔ جو شخص لیٹنے کے لیے کچھ بچانے کے بجائے خاک کو بستر بناتا اسے اکابر میں سے سمجھا جاتا تھا۔ استنجے وغیرہ میں ڈھیلے استعمال کیے جاتے۔ چنانچہ ابو ہریرہؓ اور دوسرے اہل صفہ ارشاد فرماتے ہیں۔

کنا ناکل الشواء فتقام الصلوة فندخل اصابغنا فی الحصى ۰ ثم نفرکھا بالتراب ۰
ہم لوگ بھنا ہوا گوشت کھاتے اور نماز شروع ہو جاتی تو ہم اپنی انگلیوں کو ننگروں میں ڈال دیتے اور انہیں مٹی سے رگڑ لیتے۔ (۱)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں :

ما کننا نعرف الا شنان فی عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانما کانت متدبلنا بطون ارجلنا کنا اذا اکلنا الغمر مسحنا بها ۰ (۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ اشنان کیا ہوتا ہے۔ ہمارے تلوے ہمارے تلوے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب ہم کوئی چکنی چیز کھاتے تو تلووں سے ہاتھ صاف کر لیا کرتے تھے۔

کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چار چیزیں پہلے ایجاد ہوئیں۔ ایک چھلتی (آٹا وغیرہ چمانے کے لیے) دوسرے اشنان، تیسری دسترخوان، چوتھے پیٹ بھر کھانا۔ ان روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرامؓ اور سلف صالحینؓ کی تمام تر توجہ باطن کی طہارت پر تھی۔ ظاہر کی نظافت پر نہیں۔ حتیٰ کہ بعض اکابر سلف سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے تھے۔ ان کا استدلال حضرت ابوسعید خدریؓ کی اس روایت سے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اس وقت اتارے جب جبرئیل علیہ السلام نے اگر یہ خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ (مترجم) آپ کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار ڈالے۔ آپ نے فرمایا :

لما خلعتکم نعالکم ۰ (ابوداؤد)

تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیئے؟

نعمیؓ جو آٹا کر نماز پڑھنے والوں کو برا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جوتے کوئی محتاج اٹھا کر لے جائے۔

ہمارے دور کی حالت : ان ظاہری امور کے سلسلے میں اکابر سلف یہ مزاج رکھتے تھے، چنانچہ ننگے پاؤں کچھڑ میں چلتے پھرتے اور اسی حالت میں بیٹھ جاتے۔ مسجدوں میں زمین پر نماز پڑھ لیتے، جو اور گیسوں کی روٹی کھاتے حالانکہ جانور کھلیانوں میں جو اور گیسوں کی بالیوں کو اپنے کھروں سے روندتے ہیں اور اسی میں پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ لوگ اونٹ اور گھوڑوں کے پیسنے سے بھی احتراز نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ جانور عموماً نجاستوں میں لوٹ لگاتے ہیں، کسی بھی صحابی یا اکابر سلف میں سے کسی بھی بزرگ کے متعلق یہ نہیں لکھا کہ وہ نجاستوں میں باریک بینی کی عادت رکھتے ہوں، اب یہ رعوت اور کبر و غرور کو نظافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ دلیل دی جاتی ہے کہ دین کی بنیاد نظافت ہے، عام طور پر لوگ اپنے ظاہر کی ترنیم و آرائش میں مشغول رہتے ہیں، اس طرح اپنے جسم کو سنوارتے ہیں جس طرح مشاہدہ دہن کو سنوارتی ہے۔ حالانکہ اسکے باطن، کبر، خود پسندی، جہالت، ریا اور نفاق سے آلودہ رہتے ہیں، باطن کی ان آلودگیوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور نہ اس کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے، ہاں اگر کسی شخص کو دیکھ لیں کہ وہ استنجاء کرنے میں صرف دھیلے استعمال کرتا ہے، ننگے پاؤں پھرتا ہے، مسجد کے فرش پر جائے نماز بچائے بغیر نماز پڑھتا ہے یا کسی

(۱) یہ روایت ابو ہریرہؓ سے نہیں لی البتہ ابن ماجہ میں عبداللہ ابن الحارث سے منقول ہے۔ (۲) ابن ماجہ میں یہ روایت صابر ابن عبداللہ سے منقول ہے۔ حضرت عمرؓ سے نہیں لی۔

بوڑھیا کے برتن سے، اور غیر محتاط آدمی کے پانی سے وضوء کرتا ہے تو اس کے خلاف قیامت برپا کر دی جاتی ہے، اس پر سخت نکیر کی جاتی ہے، ناپاک پلید کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔ اس سے ملیحدگی اختیار کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کھانے پینے، ملنے جلنے میں احتیاط کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! کیا دور ہے؟ تواضع، انکساری، اور شکستہ حالی کو ناپاکی کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایمان کا جزو ہے، اور رعونت کے لطافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ برائی اچھائی ہو گئی ہے، اور اچھائی برائی ہو گئی ہے، دین کی حقیقت مسخ ہو گئی، علم مٹ گیا۔ اب دین کا مزاج بھی مسخ کیا جا رہا ہے۔

صوفیائے کرام اور نظافت : اگر یہ کہا جائے کہ صوفیائے کرام نے اپنی ظاہری شکل و صورت اور نظافت کے باب میں جو صورتیں اختیار کی ہیں کیا تم انھیں بھی برا سمجھتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو مطلق برا نہیں کرتے نظافت، تکلف، آلات اور برتنوں کی تیاری، جرابیں پہننا، سر پر غبار سے بچنے کیلئے رومال یا چادر وغیرہ التابذات خود مباح اور جائز امور ہیں، مگر احوال اور نیات کے فرق کے ساتھ یہ امور اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔

جہاں تک مذکورہ امور کی رباحت کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے، جو شخص بھی یہ سب کچھ کرتا ہے، وہ اپنے مال، بدن، کپڑوں میں تعرق کرتا ہے، یہ تعرق اس کیلئے جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس تعرق میں مال کا ضیاع اور اسراف نہ ہو، ان امور کی برائی یہ ہے کہ انھیں اصل دین ٹھہرا لیا جائے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک ”بنی الدین علی النظافة“ کو ان چند امور پر ہی محمول کیا جائے۔ اور جو ان امور میں مشغول نہ ہو اس پر اعتراضات کیے جائیں۔ ان کی برائی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری زیب و زینت محض اس لیے کی جائے کہ لوگوں کے نظروں میں پسندیدہ و محبوب ہو۔ اس صورت میں یہ امور ممنوع یا کاری میں شمار کیے جائیں گے۔ ان امور کے جواز کی یہی صورت ہے کہ ان سے مقصود بہتر ہو، زینت ہو، جو ان امور میں مشغول نہ ہو اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ نہ ان امور میں مصروف ہونے کی وجہ سے اول وقت کی نماز میں تاخیر ہو، اور نہ ان کی وجہ سے کوئی ایسا عمل (مثلاً تعلیم و تربیت وغیرہ) ترک ہو ان سے بہتر ہے۔ اگر یہ تمام شرائط ملحوظ رہیں تو ان امور کے مباح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ خیر کی نیت کرنے سے کچھ ثواب بھی حاصل ہو جائے۔ ان ناکارہ لوگوں کیلئے نظافت و طہارت میں مشغول رہنا خیر کا باعث ہے جو اگر اس میں مشغول نہ ہوں تو ان کے اوقات سونے میں، یا لغو باتوں میں ضائع ہوں۔ اس لیے کہ اگر ان سے اور کچھ حاصل نہ ہو تو یہ ضرور حاصل ہو گا کہ ذکر اللہ، اور عبادت الہی کی یاد از سر نو تازہ ہو جائے گی۔ ان میں اگر اسراف نہ ہو، اور ان کے ذریعے خیر کی نیت ہو تو کابلوں کے حق میں بہتر ہیں، مگر اہل علم اور ارباب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات ان امور میں صرف بقدر ضرورت صرف کریں، ضرورت سے زائد ان میں مشغول رہنا ایسے لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہے۔ عمر جیسے نفیس جوہر کو ان امور میں ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟

نیکیوں کی نیکیاں مغزین کی برائیاں : اس پر تعجب نہ کیجئے کہ ایک ہی چیز کچھ لوگوں کے حق میں مفید ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں کے حق میں غیر مفید، اس لیے کہ نیک لوگوں کی نیکیاں مغزین کی برائیاں ہوتی ہیں۔

بیکار لوگوں کیلئے مناسب نہیں کہ وہ نظافت کے سلسلے میں صوفیاء پر اعتراض کریں، اور خود اس کے پابند نہ ہوں۔ اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم صحابہ سے مشابہت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کی مشابہت تو اس میں تھی کہ مجراہم ترین امور کے کسی اور کام کیلئے لمحہ بھر کی فرصت نہ ہو۔ چنانچہ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی داڑھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے، انھوں نے جواب دیا، مجھے اس کی فرصت کہاں، یہ کام تو بیکاروں کا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی عالم معظّم اور عامل کیلئے مناسب نہیں کہ وہ دھلے ہوئے کپڑے پہننے سے احتراز کرے اور یہ وہم کرے کہ دھو بی نے دھوئے میں کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور کی ہوگی، اور پھر خود دھوئے بیٹھ جائے، اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرے قرونِ اولیٰ کے لوگ تو دباغت دی ہوئی پوستانوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حالانکہ طہارت

کے اعتبار سے دباغت دیئے ہوئے اور دھلے ہوئے کپڑوں میں فرق ہے۔ لیکن وہ لوگ نجاست سے اسی وقت بچتے تھے جب اس کا مشاہدہ کر لیتے تھے، یہ نہیں کہ ہال کی کھال نکالنے بیٹھ جاتے اور نجاست کے وہم میں مبتلا رہتے۔ البتہ ریا کاری اور ظلم جیسے عیوب میں غور و فکر کرتے ان کی باریکیوں پر نظر ڈالتے، حضرت سفیان ثوریؒ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی رفیق کے ساتھ ایک بلند و بالا مکان کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنے رفیق سے فرمایا: تم کبھی ایسا مکان مت بنوانا، اگر اس مکان کو لوگ نہ دیکھتے تو صاحب مکان کبھی یہ بلند و بالا محل نہ بنواتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض ریا کاری اور دکھاوے کیلئے مکانات نہ بنوانے چاہئیں، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھنے والا بھی سُرف کیلئے اسراف پر معین ہوتا ہے۔ یہ لوگ نجاستوں کے احتمالات تلاش کرنے کی بجائے اپنے ذہن کو اسی طرح کے امور آخرت میں مشغول رکھتے تھے۔ چنانچہ کسی عالم کو اگر کوئی عام آدمی ایسا مل جائے جو احتیاط کے ساتھ اس کے کپڑے دھو دیا کرے تو یہ بہتر ہے، عام آدمی کیلئے اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا نفس اتار دے ایک مباح کام میں مصروف رہے گا، کچھ ہی دیر کیلئے سہی گناہوں سے باز رہے گا۔ کیونکہ نفس کو اس کام میں مشغول نہ رکھا جائے تو وہ انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کر لیتا ہے، یہ تو اس وقت ہے جب عام آدمی عالم کے کپڑے اُجرت وغیرہ پر دھو رہا ہو اور اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس خدمت سے اسے عالم کی قربت نصیب ہوگی تو اس کا یہ عمل افضل ترین ہوگا۔ اس لیے کہ عالم کا وقت اس سے افضل و اعلیٰ ہے کہ اس کے کپڑے دھونے وغیرہ کاموں میں صرف کیا جائے، عام آدمی کے اس عمل سے اس کا وقت محفوظ رہے گا، اور خود کیونکہ اس کیلئے افضل و اعلیٰ وقت یہ ہے کہ وہ ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو تو اس پر ہر طرف سے خیر و برکات نازل ہوگی۔ اس مثال سے دوسرے اعمال کے نظائر ان کے فضائل کی ترتیب اور ان میں سے ایک دوسرے پر مقدم ہونے کی وجوہات اچھی طرح سمجھ لینی چاہئیں۔ اس لیے کہ زندگی کے لمحات کو افضل امور میں صرف کرنے کیلئے حساب لگانا اس سے اچھا ہے کہ دنیاوی امور کی تدقیق و تحقیق میں وقت ضائع کیا جائے۔

یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی، اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ طہارت کے چار مراتب ہیں۔ ہم نے چاروں مراتب کی تفصیل بیان کی۔ اس باب میں ہم صرف ظاہر بدن کی طہارت پر گفتگو کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کتاب کے نصف اول میں ہم نے صرف وہ مسائل ذکر کئے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہر بدن کی طہارت کی تین قسمیں ہیں۔ (۱) نجاست ظاہری سے پاک ہونا۔ (۲) طہارت حکمی یعنی حدیث سے پاک ہونا۔ (۳) فضلات بدن سے پاک ہونا، یہ طہارت کاٹنے یا استرے وغیرہ سے صاف کرنے یا ٹورہ لگانے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم ان تینوں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

نجاست ظاہری سے پاک ہونا

اس باب میں تین امور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ (۱) ایک وہ چیز جسے دور کریں یعنی نجاستیں۔ (۲) دوسرے وہ چیز جس سے نجاست دور کریں یعنی پانی وغیرہ۔ (۳) تیسرے نجاستیں دور کرنے کا طریقہ۔

دور کی جانے والی نجاستیں

وہ چیزیں جنہیں دور کیا جائے نجاستیں ہیں، اعیان تین طرح کے ہیں۔ (۱) جمادات (۲) حیوانات (۳) حیوانات کے اجزاء۔ جمادات کا حال یہ ہے کہ شراب اور کف زدہ نشہ آور چیز کے علاوہ سب پاک ہیں، حیوانات میں کتے، خنزیر اور جو ان دونوں سے پیدا ہوں ناپاک ہیں باقی سب جانور پاک ہیں۔ لیکن مرنے کے بعد پانچ کے علاوہ تمام حیوانات نجس ہیں۔ اور وہ پانچ یہ ہیں۔ آدمی، مچھلی، ہڈی، سیب کا کیرا بھی داخل ہے جو کھانے اور سر کے وغیرہ میں گر جاتے ہیں، وہ جانور جس میں بہتا ہوا خون نہ ملے کسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں اگر پانی میں گر جائیں تو پانی ان کے گرنے سے نجس نہیں ہوگا۔

حیوانات کے اجزاء دو طرح کے ہیں ایک وہ جو حیوان سے ملحقہ ہو گئے ہوں، ان کا حکم وہ ہے جو مردے کا ہے۔ البتہ بال وغیرہ ملحقہ ہونے سے ناپاک نہیں ہوتے، ہڈی ناپاک ہوتی ہے۔ (۱) دوسرے وہ رطوبات ہیں جو حیوان کے جسم سے نکلتی ہیں، پھر رطوبتیں بھی دو طرح کی ہیں، کچھ وہ ہیں جو تبدیل نہیں ہوتیں، اور نہ ان کے ٹھہرنے کی جگہ مقرر ہے جیسے آنسو، پیمینہ، تھوک، ناک کی ریزش، یہ رطوبات پاک ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں، اور باطنی جسم میں ان کے ٹھہرنے کی جگہ مقرر ہے، یہ رطوبات نجس ہیں، البتہ وہ رطوبتیں جو حیوان کی اصل ہوں پاک ہیں مثلاً مٹی (۲) اور اندا، خون، پیپ، پاخانہ، پیشاب نجس ہیں۔

یہ نجاستیں خواہ زیادہ ہوں یا کم معاف نہیں ہیں، البتہ مندرجہ ذیل میں پانچ نجاستوں میں شریعت نے معافی کی گنجائش رکھی ہے، (۱) ڈھیلے سے استنجاء کرنے کے بعد اگر نجاست کا کچھ اثر باقی رہ جائے تو وہ معاف ہے، بشرطیکہ نکلنے کی جگہ سے آگے نہ بڑھے۔ (۲) راستوں کا کچھ راستے میں پڑے ہوئے گوبر وغیرہ کا غبار معاف ہے، اگرچہ نجاست کا یقین ہو، مگر اس قدر معاف ہے جس سے پچنا مشکل ہے، یعنی جس پر یہ حال گذرے اسے دیکھ کر کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس نے خود نجاست لگائی ہے، یا پھسل کر گر پڑا تھا (۳) موزوں کے نچلے حصے پر جو نجاست لگ جائے وہ بھی معاف ہے، مگر اس کو رگڑنا چاہیے، یہ معافی ضرورت کے پیش نظر دی گئی ہے، اس لیے کہ سڑکوں میں عام طور پر نجاست پڑی رہتی ہے، بسا اوقات اس سے پچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ (۴) پتو وغیرہ کا خون بھی

(۱) احتاف کے مہال ہال کی طرح ہڈی بھی پاک ہے، موار کی ہڈی بھی اور انسان کی ہڈی بھی دونوں پاک ہیں۔ (شرح الہدایہ ج ۱ ص ۳۵)

(۲) امام شافعی اور امام احمد مٹی کو پاک کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے مسلک کے مطابق ناپاک ہے، اگر وہ گیلی ہے تو اس کا دھونا ضروری ہے

اور خشک ہے تو کلوی یا ناخن وغیرہ سے کھرچ دینا کافی ہے۔ شوافع بھی مٹی دھونے کیلئے کہتے ہیں مگر یہ دھونا بطور تکلیف ہے، بطور وجوب نہیں (ہدایہ ج ۱)

کتاب المداۃ (حرم)

معاف ہے خواہ تھوڑا یا زیادہ، لیکن اگر عادت کی حدود سے تجاوز کر جائے تو یہ نجاست معاف نہیں ہوگی۔ اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ خون آپ کے کپڑوں پر لگا ہوا ہو یا کسی دوسرے شخص کے کپڑوں پر جو آپ نے پہن رکھے ہوں (۵) مہنسیوں کا خون، پیپ وغیرہ معاف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنے چہرے کی مہنسی کو رگڑ دیا، اس میں سے خون نکلا، آپ نے خود دھوئے بغیر نماز پڑھی، ان رطوبات کا بھی وہی حکم ہے جو ناسوروں اور مہنسیوں وغیرہ سے نکلتی ہیں، وہ خون بھی معاف ہے جو بچھنے لگوانے کے بعد جسم سے نکلا ہے، لہذا وہ امور جو کم واقع ہوں۔ جیسے زخم وغیرہ۔ اس طرح کا خون استماع کے خون کے حکم میں ہے۔ ان مہنسیوں کے حکم میں نہیں جن سے انسان عام طور پر خالی نہیں رہتا۔ شریعت میں ان پانچ نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت نے طہارت کے باب میں سہولت دی ہے۔ اس باب میں جو کچھ لو ابھاد چیزیں ہیں وہ سب دوسو سال پر مبنی ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔

نجاست دور کرنے والی چیزیں

وہ چیزیں جن سے نجاست دور کی جاتی ہے دو طرح کی ہیں۔ جامد یا سیال، جامد چیز ڈھیلا ہے، جو استنجے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے، اگر اس کے ذریعہ نجاست خشک ہو جائے تو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سخت ہو، پاک ہو، نجاست چوسنے والا، اور کسی سبب سے حرمت نہ رکھتا ہو۔ سیال یعنی ہتھی ہوئی چیزوں میں صرف پانی ہی ایسی چیز ہے جس سے نجاست دور ہوتی ہے، (۳) لیکن سب طرح کے پانیوں سے نجاست دور نہیں ہوتی، بلکہ نجاست دور کرنے والا پانی وہ ہے جو پاک ہو اور کسی غیر کے ملنے سے اس میں تغیر قحاش نہ ہو گیا ہو، اگر پانی میں کوئی نجاست گر پڑے جس سے اس کا مزہ، رنگ یا بو بدل جائے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا۔ ہاں! اگر نجاست کے گرنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی وصف نہ بدلے، اور پانی مقدار میں نو منگوں، یا سواچہ من کے قریب ہو تو وہ نجس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اذابلع الماء قلنتین لم یحمل خبثا۔ (اصحاب مشن۔ حاکم)

جب پانی دو قلوں مقدار میں پہنچ جائے تو وہ نجاست کا قحش نہیں کرتا۔

اگر اس مقدار سے کم پانی ہو گا تو امام شافعیؒ کے نزدیک نجاست کے گرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائیگا۔ یہ حال ٹھہرے ہوئے پانی کا ہے، لیکن بہتے ہوئے پانی کا حکم یہ ہے کہ صرف بدلا ہوا پانی ناپاک ہے، اس سے اوپر یا نیچے کا پانی ناپاک نہیں ہے۔ اس لیے کہ پانی کے بہاؤ جدا جدا ہیں، اسی طرح اگر بہتی نجاست پانی کے بہاؤ میں چلے تو جس جگہ وہ پانی میں گری ہے اور جو پانی اس کے دائیں یا بائیں ہے وہ ناپاک ہے بشرطیکہ پانی قلنتین سے کم ہو، اور اگر پانی کے بہنے کی رفتار نجاست کے بہنے کی رفتار سے تیز ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہے، اور نیچے کی جانب کا ناپاک ہے، اگرچہ وہ دور ہو اور بہت ہو۔ ہاں اگر کسی حوض میں دو قلوں کے بعد پانی جمع ہو جائے تو نجس نہیں رہے گا، یہ پانی شرفی کرنے سے بھی ناپاک نہیں ہوگا۔

(۱) مہنسی وغیرہ جو خون اور پیپ وغیرہ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں ان کے بارے میں احتلاف کے یہاں کچھ تفصیل ہے، اگر کسی نے اپنے پھوڑے یا

چھالے کے اوپر کا چھلکا نوج والا اور اس کے نیچے پیپ یا خون دکھائی دینے لگا لیکن وہ اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، بامیض تو اس سے وضو میں ٹوٹے گی، اگر بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ جائے گی، اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ وہ مہنسی وغیرہ خود بیوٹ مٹی ہو یا اس کا چھلکا اتار دیا گیا ہو یا داکر خون نکالا گیا ہو (غنیۃ ص ۳۸ / حرم)

(۲) احداث کے نزدیک نعرہ بگڑانے کے بعد جو خون بہتا ہے وہ بھی نجس ہے، اور یہ خون بھی ناقض وضو ہے۔ (غنیۃ ص ۳۸ / حرم)

(۳) یہ امام شافعیؒ کا مسلک ہے، احتلاف کا مسلک یہ ہے کہ نجاست ہر ایسی پاک ہونے والی چیز سے دور کی جاسکتی ہے جس سے نجاست کا ازالہ ممکن ہو، جیسے

برکہ اور گلاب کا عرق وغیرہ (قدوری۔ کتاب الطہارۃ۔ باب الانجاس / حرم)

پانی کی نجاست کے سلسلے میں مصنف کی تحقیق : یہ امام شافعی کا مذہب ہے، میری خواہش تھی کہ پانی کے سلسلے میں امام شافعی کا مذہب وہی ہو تا جو امام مالک کا مذہب ہے، یعنی اگرچہ پانی تھوڑا ہو، مگر وہ اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے۔ اگر امام شافعی کا مذہب بھی یہی ہو تا تو بہتر تھا۔ اس لیے کہ پانی کی ضرورت عام ہے، قلتین کی قید سے اس میں دوسو سو کو راہ ملتی ہے، یعنی اگر نجاست گر جائے تو جیسا بھی سوچتا رہ جائے کہ یہ پانی قلتین کے برابر ہے یا نہیں؟ اس شرط سے لوگوں کیلئے دشواری پیدا ہوتی ہے، واقع میں بھی یہ شرط سخت ہے، اس کی دشواری کا اندازہ دینی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کے حالات سے سابقہ رہتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اگر پانی کی طہارت کیلئے قلتین کی شرط لگی ہوتی تو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں طہارت بہت زیادہ دشوار ہوتی، اس لیے کہ وہاں نہ بہتے ہوئے پانی کی کثرت ہے، اور نہ ٹھہرے ہوئے پانی کی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر دور صحابہ کی انتہا تک طہارت کے باب میں کوئی واقعہ منقول نہیں ہے اور نہ یہ منقول ہے کہ صحابہ کرام پانی کی نجاستوں سے بچانے کے طریقے دریافت کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے پانی کے برتنوں پر ان لڑکوں اور باندیوں کا تصرف رہتا تھا جو عموماً نجاستوں سے احتراز نہیں کرتے۔ پانی کی طہارت کے سلسلے میں قلتین کی شرط زائد معلوم ہوتی ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ دوسری دلیل وہ روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھر سے تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے پانی کے مشاہد تغیر کے مقابلے میں کسی دوسری شرط پر اعتماد نہیں کیا، ورنہ نصرانی عورت اور اس کے برتن کا نجس ہونا ظن غالب سے معمولی غور و فکر کے بعد معلوم ہو جاتا ہے، تیسری دلیل یہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برتن لمبی کے سامنے کر دیا کرتے تھے (دار قطنی) اس زمانے کے لوگ برتنوں کو ڈھانپ کر نہیں رکھتے تھے، حالانکہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ بلیاں چوہے کھاتی ہیں، اور پھر ان کے برتنوں سے پانی پی لیتی ہیں، ان کے شہر میں حوض نہیں تھے کہ ان میں منہ ڈال کر پانی پیتیں، نہ کنویں تھے کہ پانی پینے کیلئے ان میں اترتیں۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ امام شافعیؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ جس پانی سے نجاست دھوئی جائے اس کا دھوون پاک ہے بشرطیکہ دھوون کا کوئی وصف بدلا نہ ہو، اور اگر وصف بدل جائے تو دھوون ناپاک ہے یہ بتلایا جائے کہ پانی کے نجاست پر ڈالنے، اور نجاست کے پانی میں گرنے میں کیا فرق ہے؟ بظاہر یہ دونوں ایک ہیں۔ پھر دونوں کا الگ الگ حکم کیوں ہے؟ بعض لوگ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ پانی کے گرنے کی قوت نجاست کو دور کرتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا نجاست پانی میں ملے بغیر دور ہو جاتی ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ضرورتاً دھوون کو پاک فرار دیا گیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ضرورت اس کی بھی ہے کہ پانی کو اس وقت تک نجس قرار نہ دیا جائے جب تک اس میں نجاست کے گرنے سے اوصاف نہ بدل جائیں۔ یہاں ہم یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جس طشت میں نجس کپڑے ہوں اس میں پانی ڈالا جائے یا جس طشت میں پاک پانی ہو اس میں نجس کپڑے ڈالے جائیں۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بظاہر دونوں ایک ہیں۔ اور عادت بھی ان دو طریقوں سے کپڑے دھونے کی ہے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہؓ بہتے ہوئے پانی کے کنارے بیٹھ کر استنجاء کر لیا کرتے ہیں اور وہ پانی مقدار میں کم ہوتا تھا، امام شافعیؒ کے مذہب میں بافاق ثابت ہے کہ جب بہتے ہوئے پانی میں پیشاب پڑ جائے اور اس پانی کا کوئی وصف خفیہ نہ ہو تو اس سے وضو کرنا درست ہے، اگرچہ پانی مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتے ہوئے پانی اور ٹھہرے ہوئے پانی میں کیا فرق ہے، پھر ہمیں کوئی یہ بھی بتلائے کہ پانی کے اوصاف خفیہ نہ ہونے پر طہارت کا حکم لگانا بہتر ہے یا پانی کے بہاؤ سے پیدا ہونے والی قوت کی بنیاد پر یہ حکم لگانا اچھا ہے، اس صورت میں یہ سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اس قوت کی حد کیا ہے؟ آیا وہ پانی بھی اسی حکم میں ہے جو حمام کی ٹوٹیوں سے نکلتا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو فرق بتلانا چاہیے اور اثبات میں ہے تو یہ بتلایا جائے کہ جو نجاست حمام کے پانیوں میں گر جائے اور جو برتنوں میں سے بدن پر بہنے کی جگہ پڑ جائے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آخر یہ بھی بہتا ہوا پانی ہے۔ پھر یہ بھی قابلِ غور بات ہے کہ پانی میں جی ہوئی نجاست کے

مقابلے میں پیشاب زیادہ تحلیل ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی نجس ہے جو جی ہوئی نجاست سے مل کر گزرے، اللہ یہ کہ وہ ایسے حوض میں جمع ہو جس کی مقدار قلتین ہو، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہوئی نجاست اور جی ہوئی نجاست میں کیا فرق ہے، پانی ایک ہے، اور پانی میں تحلیل ہو جانا پانی سے ہو کر گزرنے کے مقابلے میں زیادہ نجاست کا سبب بن سکتا ہے، پھر ان دونوں میں فرق کی کیا وجہ ہے کہ پیشاب اگر پانی میں مل جائے تو خود درست ہے، اور جی ہوئی نجاست پر سے گزر جائے تو خود درست نہیں۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ قلتین پانی میں اگر آدھا کلو پیشاب پڑ جائے اور وہ پانی ایک پیالے میں علیحدہ کر لیا جائے، ظاہر ہے وہ پیالہ پاک ہوگا۔ حالانکہ اس میں پیشاب کے قطرے موجود ہیں، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اب یہ بتائیں کہ پانی کی طہارت کا سبب متغیر نہ ہونے کو قرار دینا زیادہ اچھا ہے یا کثرت کی قوت کو بتلانا زیادہ اچھا ہے، یہ آپ دیکھ ہی چکے کہ پیالے میں پانی کے آجانے کے بعد کثرت باقی نہیں رہی، لیکن نجاست کے اجزاء موجود ہیں، ساتویں دلیل یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ میلے پکے رہتے تھے، اور حماموں میں بنی ہوئی حوضوں میں ہاتھ اور برتن ڈال کر وضو کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان حوضوں میں ناپاک اور پاک ہر طرح کے ہاتھ ڈالے جاتے ہیں۔ یہ دلائل ہیں جن سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ پہلے لوگ پانی کے تغیر یا عدم تغیر پر اعتماد کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ان لوگوں کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک تھا۔

خلق اللہ الماء طهور الا ینجسہ مشی لا ما غیر لونہ او طعمہ اور یحمد

اللہ تعالیٰ نے پانی کو پاک پیدا کیا، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی ہاں وہ چیز نجس کر دیتی ہے جو اس کا رنگ،

ذائقہ اور بو بدل ڈالے۔ (۱)

یہ بات پانی اور ہر سیال چیز میں فطرتاً پائی جاتی ہے کہ جو چیز اس میں گر جائے اس کو اپنی صفت میں تبدیل کر لیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز مغلوب ہو اور پانی غالب ہو، جس طرح کتا اگر نمک کی کان میں گر جائے تو وہ بھی نمک ہو جاتا ہے، اور اس پر طہارت کا حکم لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں سے کتے کا وصف جاتا رہا، اور نمک کا وصف پیدا ہو گیا، اسی طرح اگر تھوڑا سا سرکہ یا دودھ پانی میں گر جائے تو اس کی صفت جاتی رہے گی۔ اور پانی کی صفت پیدا ہو جائے گی، جس صورت میں پانی کم ہو، اور گرنے والی چیز زیادہ ہو تو وہ پانی کی صفت اختیار نہیں کرے گی، بلکہ پانی پر غالب آکر اس کا مزہ، رنگ، یا بو تبدیل کر دے گی، اوصاف کا یہ تغیری اصل معیار ہے، اور شریعت نے نجاست کے دور کرنے کیلئے پانی میں اسی معیار کی رعایت کا حکم دیا ہے، اور مناسب بھی یہی ہے کہ اسی معیار پر اعتماد کیا جائے، تاکہ غلطی دور ہو، اور پانی کی اصل یعنی طہارت کی حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ نجاست پر غالب آجاتا ہے اور نجس چیز کو ہلاک کر دیتا ہے، قلتین میں دھوون میں اور بلی کے جمولے پانی میں بھی یہی معیار سامنے رکھا گیا ہے، یہ کتنا صحیح نہیں ہے کہ ان مینوں طہارت کا حکم معانی پر مبنی ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ان کا حکم بھی وہی ہوتا جو استنجے کے باقی ماندہ اثر اور پھوٹوں کے خون کا ہے۔ کہ وہ خود تو پاک ہیں، مگر ان سے ملنے والا پانی بھی پاک ہے، معلوم ہوا کہ ان کا حکم معانی یا تسامع پر مبنی نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نہ لایا بحمل خبثا (یعنی نجاست برداشت نہیں کرتا) فبی نفسہ مبہم ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجاست کی وجہ سے پانی کے اوصاف بدل جاتے ہیں۔ اس وقت تو یہی کہیں گے کہ پانی نجاست کو اٹھاتا ہے یعنی اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب بیان کیا جائے کہ جب متغیر نہیں ہوتا اس وقت نجاست برداشت نہیں کرتا تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ پانی اکثر و بیشتر معتاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ صورت تو قلتین سے کم میں بھی ممکن ہے۔

(۱) یہ روایت ابن ماجہ نے ابو امامہ سے، سند ضعیف نقل کی ہے، استثناء کے علاوہ باقی حدیث ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے بھی روایت کی ہے۔

پھر لایحتمل خبشا کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حمل یعنی برداشت کی نفی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ پانی اس نجاست کو اپنی صفت میں تبدیل کر لیتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہیں کہ نمک کی کان کتے کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں دوسری چیز گر کر نمک بن جاتی ہے اس معنی کے اعتبار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے پانی سے استنجہ کیا کرتے تھے اور اپنے ٹپاک برتن ڈال دیا کرتے تھے پھر یہ سوچنے لگتے تھے کہ پانی اس سے حنفیہ تو نہیں ہو گیا اس لیے قلتین کی قید لگا دی گئی ہے یعنی اگر پانی اس مقدار میں ہو تو وہ نجاستوں سے حنفیہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نجاست سے تھوڑی نجاست مراد ہے یا زیادہ نجاست اگر نجاست زیادہ ہوگی تو یقیناً پانی اسے برداشت کرے گا یعنی اس میں نجاست کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے اس لیے ضروری ہوا کہ شافعی اور مالک دونوں حضرات کے مذہب میں متعدد نجاستوں کی قید لگائی جائے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجاستوں کے معاملے میں ہمارا میلان یہ ہے کہ لوگوں کی سہولت پیش نظر رہے کیونکہ پہلے لوگوں کی سہولت پر دلالت کرتی ہے اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دوسرے ختم ہوں چنانچہ اس مقصد کیلئے ہم نے اس طرح کے مسائل میں جہاں کہیں اختلاف واقع ہوا ہے طہارت کا حکم دیا ہے^(۱)

(۱) امام غزالی نے قلتین اور پانی کی طہارت کے مسئلے پر تفصیل بحث کی ہے انہوں نے اگرچہ امام شافعی کے مذہب سے اختلاف کیا ہے لیکن ان کے دلائل سے احناف کے موقف کا بھی رد ہوتا ہے اس لیے ہم ذرا تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو کریں گے۔

پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ تمام ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اگر نجاست پڑنے سے پانی کے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف حنفیہ ہو جائے تو اس سے طہارت جائز نہیں ہے چاہے پانی کم ہو یا زیادہ جاری ہو یا راکد۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ کم پانی نجاست کا اثر قبول کرتا ہے زیادہ پانی نہیں کرتا لیکن کم اور زیادہ پانی کی مقدار کے سلسلے میں ائمہ مختلف ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف کی نجاست کا اثر دوسری طرف پہنچ جائے تو وہ پانی قلیل (کم) ہے اور اگر ایک طرف کی نجاست دوسری طرف نہ پہنچے تو وہ کثیر (زیادہ) ہے۔ چنانچہ اسی کے لیے وہ دوسری اصطلاح بھی وضع کی گئی ہے یعنی اگر کوئی ایسا حوض ہو جس کی لمبائی دس ہاتھ اور چوڑائی دس ہاتھ ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھائیں تو زمین نہ کھلے پتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے اس میں اگر کوئی نجاست پڑ جائے جو نظر نہ آتی ہو جیسے پیشاب خون شراب وغیرہ تو اس حوض کے چاروں طرف سے وضو کرنا صحیح ہے اور اگر ایسی نجاست گر جائے جو نظر آتی ہو جیسے مودہ کتا تو اس طرف وضو نہ کرے کسی دوسری طرف بیٹھ کر وضو کر لے ہاں اگر اس حوض میں اتنی نجاست گر جائے جس سے پانی کا رنگ یا مزہ بدل جائے یا بدبو پیدا ہو جائے تو حوض کا پانی ٹپاک ہو جائے گا (غنیہ ص ۳۰) یہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تفصیل ہے امام شافعی کے یہاں قلتین کی تحدید ہے یعنی اگر پانی دو کھلے سے کم ہو تو غیر مٹی (نظر نہ آنے والی) نجاست کے گرنے سے پانی نجس ہو جائے گا اور اگر دو کھلے سے زیادہ ہے تو نجس نہیں ہوگا۔ امام شافعی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو امام غزالی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے یہ ابن عمر کی روایت ہے اس میں قلتین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے امام غزالی نے امام شافعی کے مسلک کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور امام مالک کے حق میں دلائل دیے ہیں۔ محدثین نے اس حدیث پر نفی گفتگو بھی کی ہے اور اس پر سند متن اور معنی کے اعتبار سے نقد بھی کیا ہے یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے امام مالک نے ذیل کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

ان الماء طهور لا ینجس مشنی (اصحاب سنن اربعہ)

پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ٹپاک نہیں کرتی۔

یہ الگ بحث ہے کہ امام مالک کا اس حدیث سے استدلال کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ احناف تو یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ (حاشیہ صفحہ نمبر ۲۴۲ پر تحریر ہے)

نجاست دور کرنے کا طریقہ : نجاست اگر غیر مٹی (نظر نہ آنے والی) ہو، یعنی اس کا جسم نظر نہ آتا ہو، تو اس جگہ پر جہاں تک نجاست لگی ہو پانی کا بہا دینا کافی ہے۔ اور اگر نجاست مٹی (نظر آنے والی) ہو، یعنی جسم رکھتی ہو تو اس کے جسم کا دور کرنا ضروری ہے اور جب تک اس کا مزا پانی نہ رہے گا اس وقت تک یہی کہا جائے گا کہ ابھی نجاست باقی ہے، یہی حال رنگ کا ہے، لیکن اگر رنگ پختہ ہو، اور مرکز کردھونے کے باوجود زائل نہ ہوتا ہو تو معاف ہے، البتہ پودا کا باقی رہنا نجاست پر دلالت کرتا ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ ہاں! اگر کوئی چیز انتہائی چیز ہو رکھتی ہو، تو اسے چند بار مل کر دھولینا کافی ہے۔

طہارت کے سلسلے میں دوسرے دور کرنے کی آسان تدبیر یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ تمام چیزیں پاک پیدا ہوئی ہیں، جس چیز پر نجاست نظر نہ آئی ہو اور نہ یقین سے کسی چیز کا نجس ہونا معلوم ہو تو اسے پین کر، اوڑھ کر یا اس جگہ نماز پڑھ لے، نجاستوں کی مقدار متعین کرنے کیلئے اجتہاد اور استنباط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ان الارض لا تنجس

زمین ٹاپاک نہیں ہوتی۔

ان المسلم لا ینجس۔

مسلمان ٹاپاک نہیں ہوتا۔

ان ارشادات کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زمین کبھی ٹاپاک نہیں ہوتی یا مسلمان کبھی ٹاپاک ہی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی اصل پاکی ہے، ہاں اگر نجاست لگ جائے تو یہ چیزیں بھی ٹاپاک ہو جاتی ہیں، اسی طرح پانی کی اصل بھی طہارت ہے لیکن اگر پانی میں نجاست گر جائے تو وہ بھی ٹاپاک ہو جاتا ہے، اس استدلال کے کچھ اور جوابات دیئے گئے ہیں، یہاں ان کے ذکر کا موقع نہیں ہے۔ اس سلسلے میں احتاف کا مذہب واضح ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھمرے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے چاہے پانی کم ہو یا زیادہ ہو البتہ وہ درود نہ ہو، نہ درود کی صورت میں وضو کرنا جائز ہے اور چاہے نجاست کے اثر سے پانی کے اوصاف میں تغیر پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نجاست سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔

ارشاد چنانچہ لا یبولن احدکم فی الماء الذائم ثم ینتوضا منه (ابوداؤد، ابن ماجہ)

تم میں سے کوئی نہ کہے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس سے وضو کرے

اس حدیث سے استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ٹھمرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے رنگ، مزا، یا بو میں کوئی خاص تغیر نہیں ہوتا پھر بھی آپ نے اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ تغیر کوئی معیار نہیں ہے بلکہ اصل معیار قلت اور کثرت ہے۔ کچھ اور دلائل یہ ہیں۔

لذا استنبطنا حدیثاً من نو معفل یغسل یدہ قبل ان یدخلہا فی الاناء (صاحبتہ)

جب تم میں سے کوئی بیوہ سے پیدا ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے انھیں دھو لے

لذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسل النخ۔ (ترمذی)

اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں گھر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دھو لے۔ الخ۔

لذا وقعت الفارة فی السمن فان کان جامداً فالقوها وما حولها وان کان مائعا

فلا تقر بومہ

اگرچہ ہاکھی میں گر جائے تو (کھی کو دیکھو) اگر وہ جما ہوا ہو تو وہ کھی اور اس کے ارد گرد کھی پیٹک دو اور اگر

سیال ہو تو اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ (حترم)

دوسرا باب

حدث کی طہارت

اس طہارت میں وضو، غسل اور تیمم داخل ہیں، اور ان سب سے پہلے استنجا (قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد مقام مخصوص سے نہاست دور کرنا ہے) ہے۔ ہم ان سب کی کیفیت بالترتیب بیان کرتے ہیں۔ اور ہر فعل کے آداب و سنن لکھتے ہیں۔ ان میں پہلا فعل وضو ہے، اور وضو کا سبب قضائے حاجت ہے، اس لیے باب کے آغاز میں ہم قضائے حاجت کا شرعی طریقہ ذکر کرتے ہیں۔

بیت الخلاء میں جانے کے آداب : اس میں چند امور ملحوظ رہنے چاہئیں۔ دیکھنے والوں کی نظر سے دور جنگل میں جا کر قضائے حاجت سے فارغ ہو، اگر کسی چیز کو اڑھانا ممکن ہو تو ضرور بیٹھے، جب تک بیٹھنے کی جگہ پہنچ دجائے اس وقت تک ستر نہ کھولے، سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، نہ قبلہ کی طرف منہ کرے، نہ قبلہ کی طرف پشت کرے، ہاں اگر مکان میں بیت الخلاء ہو تو قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر یا پشت پھیر کر بیٹھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (۱) مگر مستحب یہی ہے کہ اس صورت میں بھی قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، جنگل میں اپنی سواری یا اپنے دامن کو اڑھانا لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جس جگہ لوگ بیٹھتے ہوں وہاں قضائے حاجت سے اجتناب کرے، اسی طرح ٹھہرے ہوئے پانی میں پھل دار درخت کے نیچے، اور سوراخ (طل و غیرہ) میں بھی پیشاب نہ کرے، سخت جگہ پر اور ہوا کے رخ پر پیشاب کرنا بھی غلط ہے، اس سے ہمیشہیں اذکر جسم پر یا کپڑوں پر آئیں گی۔ بیٹھنے میں بائیں پاؤں پر زور ڈالے، اگر گھروں میں بنے ہوئے بیت الخلاء میں جانے تو پہلے ہایاں پھر اندر رکھے، پھر دایاں۔ نکلنے میں دایاں پھر پہلے رکھے، پھر ہایاں پھر رکھے۔

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا مسئلہ : کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:-

من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا۔

(ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

جو شخص تم سے یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرو۔

حضرت عمرؓ کی روایت کے الفاظ ہیں:-

راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا یبول قائما فقال یا عمر! لا تبیل قائما

قال عمر! فما بلیت قائما بعد ○ (ابن ماجہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ حضرت عمرؓ کہتے ہیں! اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔

(۱) احتلاف کا مسلک یہ ہے کہ پیشاب یا پاخانے کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا یا قبلہ کی طرف پشت کرنا مکروہ تحریمی ہے، چاہے قضائے حاجت کر لے والا جنگل میں ہو یا مکان میں۔ (رد المحتار باب الاستنجا ص ۳۲۸/۱۸/حرم)

کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت بھی مقول ہے۔ (۱) حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں۔

انه عليه السلام قال قائما فاتيت به وضوء فتوضا وضوء مسح علي خفيه
(بخاری و مسلم)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، میں آپ کیلئے وضو کا پانی لیکر آیا، آپ نے وضو فرمایا اور اپنے دونوں مونوں پر مسح کیا۔

کچھ اور آداب : جس جگہ غسل کرے وہاں پیشاب نہ کرے، اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
لَا يُولِنُ أَحَدُكُمْ فِي مَسْتَحِمَةٍ تَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنْ عَلِمَ الْوَسْوَاسُ مِنْهُ
(اصحاب سنن)

تم میں سے کوئی حمام میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر اس میں وضو کرے، اس لیے کہ اکثر دوسرے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔

ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر غسل خانے میں پانی بہتا ہو (یعنی زمین بہت ہو اور پانی کے بننے کا راستہ ہو) تو وہاں پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیت الخلاء میں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جانی چاہیے جس پر اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لکھا ہوا ہو۔ بیت الخلاء میں ننگے سر نہ جائے، جس وقت داخل ہو یہ دعا پڑھئے۔

بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمَخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
شروع کرنا ہوں اللہ کے نام سے، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی ٹپاک پلید، خبیث، فحش شیطان مرود سے۔

جب باہر آئے یہ الفاظ کہئے۔
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَبَقِيَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي۔

تمام قرینیں اس ذات کیلئے ہیں جس نے مجھ سے وہ چیز دور کر دی جو مجھے ایذا دے، اور میرے اندر وہ چیز باقی رکھی جو مجھے نفع دے۔

لیکن یہ الفاظ بیت الخلاء سے باہر کہئے بیٹھنے سے پہلے استنجے کے ڈھیلے شمار کر لے، جہاں قضاء حاجت کرے وہاں پانی سے طہارت نہ کرے بلکہ اس جگہ سے الگ ہٹ کر پانی بہائے، پیشاب کے بعد تین بار ٹھکارے اور آلہ تناسل پر نیچے کی جانب سے ہاتھ پھیرے تاکہ باقی ماندہ قطرات بھی نکل جائیں۔ اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہو، نہ توہمات میں مبتلا ہو، ورنہ دشواری ہوگی، اگر ہیں میں کچھ تری محسوس ہو تو یہ سمجھے کہ پانی کا اثر ہے، لیکن اگر اسے تری کی وجہ سے پریشانی ہو تو پیشاب کے بعد آلہ تناسل سے متصل کپڑے پر پانی چھڑک لیا کرے تاکہ نفس کو پانی کا یقین ہو جائے۔

(۱) کھڑے ہو کر بلا طہر پیشاب کرنا ممنوع و مکروہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر صرف ایک مرتبہ پیشاب کیا ہے اور وہ بھی طہر اور ضرورت کی وجہ سے، چنانچہ حضرت حذیفہؓ کی روایت کے بعد فقیر صاحب مشکوٰۃ نے مراحت کی ہے قبیل کان ذلک لعذر (مشکوٰۃ باب آداب الخلاء ص ۲۳) یہی اور حاکم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے مجھ کو کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، یہ کہ اس جگہ بیٹھا ممکن نہ تھا (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۴۱) اس سلسلے میں امام غزالیؒ کے الفاظ و فیہر خصصہ (اور اس میں رخصت ہے) سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بلا طہر و ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی جائز ہے۔ (حرجم۔)

بلاوجہ توہمات میں مبتلا ہو کر اپنے اوپر شیطان کو مسلمانہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقام استنجاء پر پانی چھڑکا ہے (ابوداؤد، نسائی)۔ ماضی میں دو شخص بدلتے سمجھا جاتا تھا جو قضاء حاجت سے فراغت میں جلدی کرتا ہو، و سوسوں میں مبتلا ہو تاکہ مٹی پر دلالت کرتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں:-

علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شئ حتی الخراء، امرنا ان لا نستنجی بعظم ولا روث، ونہانا ان نستقبل القبلی فینا نطوبول (مسلم)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ استنجاء کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، ہمیں حکم دیا کہ ہم ہڈی، اور لید سے استنجاء نہ کریں، اور اس سے منع فرمایا کہ پیشاب، پاخانے کے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔

ایک دہائی نے کسی صحابی سے جھگڑنے کے ایک موقع پر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے، صحابی نے فرمایا، مجھے اس کا طریقہ اچھی طرح معلوم ہے، جب میں ضرورت محسوس کرتا ہوں تو عام گذر گاہ سے دور چلا جاتا ہوں ڈھیلے کن لیتا ہوں، گھاس کی طرف منہ کر لیتا ہوں (یعنی گھاس کو اپنی آڑ بنا لیتا ہوں) ہوا سے پشت پھیر لیتا ہوں، ہرن کی طرح بچوں پر زور دیتا ہوں اور شتر مرغ کی طرح سرین اور اوپر کر لیتا ہوں۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ کوئی شخص کسی شخص سے قریب بیٹھ کر اس سے پردہ کر کے پیشاب کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ صحت زیادہ شرم و حیا رکھتے تھے لیکن لوگوں کی تعلیم و سہولت کی خاطر اور بیانِ جواز کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ (بخاری و مسلم)

استنجے کا طریقہ : پاخانے سے فارغ ہو جانے کے بعد اپنے مقام کو تین ذیلوں سے صاف کرے۔ (۱)

اگر صاف ہو جائے تو بہتر ہے ورنہ چوتھا اور پانچواں ذیلاً استعمال کرنا چاہیے۔ ضرورت باقی رہے تو اس سے زیادہ ڈھیلے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ طہارت واجب ہے، طاق عدد مستحب ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

من استنجمر فلیوتر (بخاری و مسلم)

جو ڈھیلے استعمال کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد لے۔

استنجاء کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں لے، اور پاخانے کے مقام پر اگلی طرف والے حصے پر رکھ کر پیچھے کی طرف لے جائے، پھر دوسرا ڈھیلے لے، اور اسے پچھلی طرف والے حصے پر رکھ کر آگے کی طرف لائے، پھر تیسرا ڈھیلے لے، اور اسے مقام کے چاروں طرف گھما دے۔ اگر گھمانا مشکل ہو تو صرف آگے سے پیچھے تک نجاست صاف کر لینا کافی ہے، پھر ایک ڈھیلے اپنے دائیں ہاتھ میں لے، اور بائیں ہاتھ سے ذکر (پیشاب کا عضو) پکڑے، اور ڈھیلے سے پیشاب خشک کرے، بائیں ہاتھ کو حرکت بھی دے، یعنی اس ڈھیلے کو تین مختلف جگہوں سے ذکر پر رکھ کر پیشاب خشک کرے یا تین ڈھیلے لے، ایک دہوار میں تین جگہ ذکر لگا کر خشک کرے اور اس وقت تک خشک کرے جب تک پونچھنے کی جگہ پر تری کا اثر باقی رہے۔ اگر یہ بات دو مرتبہ کرنے میں یا دو ڈھیلے استعمال کرنے میں حاصل ہو جائے تو تیسرا عدد طاق کرنے کیلئے استعمال کرے۔ جس صورت میں صرف ڈھیلے استعمال کرے تو یہ

(۱) کہیں کہ استنجے کا قصد پاخانے کے مقام کی طہارت ہے، اس لیے ذیلوں کی کوئی خاص تعداد مسنون نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک طاق عدد

(تین، پانچ، سات) مسنون ہے، اور وہ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو امام غزالی نے بھی ذکر کی ہے۔ احناف کی دلیل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے:-

”من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج“ (ابوداؤد، ابن ماجہ وغیرہ)

یعنی جس نے استنجے میں طاق عدد استعمال کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ (مترجم)

ضرور دیکھے کہ تری ختم ہو گئی یا نہیں۔ اس صورت میں تری کا موقوف کرنا واجب ہے، اگر چار ڈھیلے کی ضرورت ہو تو چار ڈھیلے لے لینے چاہئیں۔ پھر اس جگہ سے بٹے، اور بائیں ہاتھ سے ملے، اتارنے کے ہاتھ سے چھو کر دیکھنے میں نجاست کا اثر پانی نہ رہے۔ اندر تک دھو کر اس سلسلے میں زیادہ غلو نہ کرے، غلو کرنے سے دوسوے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ جس جگہ تک پانی نہ پہنچ پائے وہ مقام ”اندر کا مقام“ کہلاتا ہے۔ اس جگہ کے فضلات پر نجاست کا حکم نہیں لگتا، ہاں اگر وہ فضلات باہر نکل آئیں تو ان پر نجاست کے احکام جاری ہوں گے۔ طہارت کی حد یہ ہے کہ پانی ظاہر کے اس حصے تک پہنچ جائے جہاں تک نجاست لگی ہوئی ہے اور اس نجاست کا ازالہ کر دے، استنجے سے فراغت کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللہم طہر قلبی من النفاق و حصن فرجی من الفواحش۔

اے اللہ میرے دل کو نفاق سے اور میری شرمگاہ کو زنا سے محفوظ رکھ۔

پھر اپنا ہاتھ دیوار سے یا زمین سے رکڑے تاکہ بدلو دور ہو جائے۔ اگر بدلو پہلے ہی دور ہو چکی ہے تو پھر زمین سے رکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔

استنجے میں پانی اور ڈھیلے دونوں کا استعمال کرنا مستحب ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

فَیَنْبَغِیْ جَالٌ یُّجَبُّونَ اَنْ یَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِیْنَ (پ ۱۱، ر ۲، آیت ۱۵۸)

اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والوں سے دریافت فرمایا۔

ما هذه الطهارة التي اتنى الله بها عليكم قالوا كنا نجمع بين الماء والحجر

(بزار)

وہ کون سی طہارت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، انھوں نے عرض کیا: ہم استنجے میں

ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرتے ہیں۔

وضو کا طریقہ : جب استنجے سے فارغ ہو جائے تو وضو کرے، اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے بعد ہمیشہ وضو کیا

کرتے تھے۔ وضو کی ابتداء میں سواک کرے، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ کچھ

ارشادات یہ ہیں :

۱۔ ان افواہکم طرق القرقان فطیبوہا بالسواک (ابو نعیم، بزار)

تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں، انھیں سواک سے مطہر کرو۔

چنانچہ سواک کرنے والے کو چاہیے کہ وہ سواک سے قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اللہ کی نیت کر لیا کرے۔

۲۔ صلاة علی اثر سواک افضل من خمس وسبعین صلاة بغیر سواک (احمد)

ماکم)

سواک کے بعد ایک نماز بغیر سواک کی پچتر نمازوں سے افضل ہے۔

۳۔ لولا ان اشق علی امتی لاء مرتھم بالسواک عند کل صلاة (بخاری و مسلم)

اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو انھیں ہر نماز کے وقت سواک کا حکم دیتا۔

۴۔ مالی اراکم ندخلون علی قلحاستناکوا (بزار، بیہقی)

کیا بات ہے کہ تم میرے پاس زبردانت لیکر آجائے ہو، سواک کیا کرو۔

۵۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه قال لم یزل صلی اللہ علیہ وسلم یا مرنا

بالمسواک حتی ظننا انه سبب نزول علیہ خلیفہ عثمانی (مسلم)
 ابن عباس کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹے مسواک کا حکم دیا کرتے تھے یہاں تک کہ
 ہمیں یہ خیال ہوا کہ اس سلسلے میں آپ پر مقترب کئی آدمی داخل ہو گئے۔
 ۶۔ علیکم بالمسواک فانہ مطہرۃ للفسخ ومرضۃ للرب (صحیح)
 مسواک کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ منہ کو صاف کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک حافظہ بھائی ہے اور نظم دہر کرتی ہے صحابہ کرام کو مسواک سے اس
 قدر شغلی تھی کہ مسواک اپنے کانوں پر رکھ کر چلا کرتے تھے۔ (خلیب، ترمذی، ابوداؤد)
 مسواک میں نیلو کی یا کسی ایسے درخت کی لکڑی استعمال کرے جو دانت کی گندگی دور کر سکے۔ مسواک دانتوں کے عرض اور
 طول میں کرے، اگر دونوں میں سے کسی ایک میں کرے تو عرض کو ترجیح دے۔ مسواک ہر نماز اور ہر وضو کے وقت کرے، اگرچہ
 وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کا ارادہ نہ ہو، سونے کے بعد، بہت دیر بعد رکھنے کے بعد، اور بدو وار چیز کھانے یا پینے کے بعد بھی
 مسواک کرے۔ مسواک سے فارغ ہونے کے بعد وضو کیلئے قبلہ رو بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

لا وضوء لمن لم یسبم اللہ تعالیٰ (ترمذی، ابن ماجہ)

اس کی وضو نہیں ہوگی جو بسم اللہ نہ کہے۔

یعنی اس کے وضو میں کمال حاصل نہیں ہوگا۔ (۲۱) بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ الفاظ کہنے
 اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَعُوْذُ بِكَ كَثْرَتِ اَنْ يَّخْضُرُوْا۔
 اے اللہ شیاطین کی چھڑ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ
 میرے پاس آئیں۔

برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھوں تک تین بار دھو لے۔ اور یہ الفاظ کہے۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْیَمْنَ وَالْبَرَکَّ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ الشُّوْمِ وَوَالْهَلٰکَةِ
 اے اللہ میں تجھ سے ایمان اور برکت کی درخواست کرتا ہوں اور محسوس اور ہلاکت سے تیری پناہ چاہتا
 ہوں۔

اس کے بعد حدث کے ازالے اور اس وضو کے ذریعہ نماز کی صحت و اباحت کی نیت رکھے۔ اگر منہ دھونے کے وقت نیت
 بھول جائے تو وضو نہیں ہوگا۔ (۲) نیت کرنے کے بعد چلو میں پانی لے، اور منہ میں ڈال کر تین کلیاں کرے، اور غراہ کرے،
 روزہ دار کو غراہ نہ کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ دعا پڑھتے۔

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی نِلَاوَةِ کِتَابِکَ وَکَثْرَةِ الذِّکْرِ لَکَ
 اے اللہ اپنی کتاب کی تلاوت کرنے اور حیرانہ ذکر کثرت سے کرنے پر میری مدد فرما۔

(۱) اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور دوسرے اہل علم کا یہ مسلک ہے کہ وضو کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں
 ہے۔ (۲) امام شافعی اور امام مالک و دیگر حضرات کے یہاں وضو کے شروع میں نیت فرض ہے۔ احتلاف کے یہاں فقط چار چیزیں فرض ہیں۔ (۱) ایک
 مرتبہ سارا منہ دھونا، (۲) ایک دفعہ کنبیوں سمیت ہاتھ دھونا، (۳) ایک بار بچہ قحطی سر کا مسح کرنا، (۴) ایک ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اس میں
 سے اگر کوئی چیز بھی چھوٹ جائے گی، یا کوئی عضو یا برابر بھی سوکھا رہ جائے گا تو وضو نہ ہوگا۔ (مرآۃ المفاتیح ص ۸۷ و ص ۹)

پھر ناک کیلئے پانی لے، اور تین بار ناک میں دے، سانس کے ذریعہ پانی نعتوں میں چڑھائے، اور جو کچھ میل کیل نعتوں میں ہو اسے جھٹک دے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي رَاحَةَ الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّي رَاحِصٌ
اے اللہ مجھے اس حال میں جنہ کی خوشبو سونگھا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔

ناک سے پانی نکالتے وقت یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ زَوَائِجِ النَّارِ وَمِنْ سُوءِ عَالَمٍ
اے اللہ میں دونوں کی بدلوؤں سے اور میرے گھر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

یہ دونوں دعائیں فصل سے مناسب رکھتی ہیں چنانچہ پہلی دعا ناک میں پانی پہنچانے سے، اور دوسری ناک سے پانی جھٹکنے سے مناسب رکھتی ہے، پھر چہرے کیلئے پانی لے۔ جس جگہ سے پیشانی شروع ہوئی ہے ٹھوڑی کے سامنے والے حصے کی اتنا تک طول میں اور ایک کان سے دوسرے کان تک عرض میں چہرہ دھونا ضروری ہے، چہرے میں پیشانی کے وہ دونوں گوشے جو بالوں کے اندر چلے جاتے ہیں داخل نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں گوشے سر میں داخل ہیں۔ دونوں کانوں کے اوپر والے حصے سے متصل چہرہ کی جلد بھی دھونی چاہیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عورتوں کو ہال بٹا کر پیچھے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ یا یہ سمجھئے کہ ایک دھاگا کان کے اوپر والے حصے پر رکھیں اور دوسرا پیشانی کے ایک کنارے پر تو اس دھاگے کے نیچے والا حصہ بھی دھونا ضروری ہے۔

بعضوں، مونچھوں، کان کے مقابل رخسار کے بالوں، اور پلکوں کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بال معما کم ہوتے ہیں، اور ان کی جڑوں تک پانی یا آسانی پہنچ جاتا ہے۔ داڑھی اگر ہلکی ہو تو اس کی جڑوں میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، ہلکی کی علامت یہ ہے کہ بالوں کے اندر سے جسم کی جلد جھلکتی ہو، اور اگر کھنٹی ہو تو اس کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ پچہ داڑھی (وہ بال جو نیچے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیان میں ہوتے ہیں) کا وہی حکم جو ہلکی اور کھنٹی داڑھی کا ہے، چہرہ بھی تین مرتبہ دھوئے۔ داڑھی کے ان بالوں پر بھی پانی ڈال کر صفائی کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، اور یہ توقع ضرور رکھے کہ اس فعل سے آنکھوں کے گناہ دھل جائیں گے۔ دوسرے اعضاء دھوتے ہوئے بھی یہی توقع رکھنی چاہیے۔ منہ پر پانی ڈالنے کے وقت یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي بِنُورِكَ يَوْمَ تَبْيِضُ وَجُوهٌ أَوْلِيَاءِكَ وَلَا تَسْوِدْ وَجْهِي
بِظُلْمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُ وَجُوهٌ أَعْدَائِكَ

اے اللہ میرے چہرے کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کہ تیرے دوستوں کے چہرے سفید ہوں گے۔ اور میرے چہرے کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کر جس روز کہ تیرے دشمنوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

داڑھی میں خلال کرنا بھی مستحب ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ کنبیوں تک دھوئے اگر انگوٹھی پہن رکھی ہو تو اسے بھی ہلائے تاکہ نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ پانی کنبیوں سے آگے تک پہنچانے کی کوشش کرے، قیامت میں وضو کرنے والوں کے اعضاء وضو روشن ہوں گے چنانچہ جس عضو کے جس حصے تک پانی پہنچا ہو گا وہ عضو وہاں تک روشن ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَطِيلَ غَرْتَهُ فليُفْعَلْ (بخاری و مسلم)

جو اپنی روشنی بڑھائے اسے بڑھانی چاہیے۔

تَبْلِغُ الْحَلِيقَةِ مِنَ الْمَوْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ (بخاری و مسلم)

زیر مومن کے اس مقام تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔

پہلے دایاں ہاتھ دھوئے اور یہ دعا کر سکتے۔

اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِمَحْمَدٍ نَبِيِّ وَحَايِنِي حِسَابًا يَسِيرًا
اے اللہ میرا نامہ اعمال میرے دایاں ہاتھ میں دے اور مجھے ہلکا حساب کرنا۔

بایاں ہاتھ دھوئے ہوئے یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ لَنْ نَعْلَمَ نَبِيَّ كِتَابِي بِشِمَالِي أَوْ مِنْ قَدَرِ آعْظَمَ رِي
اے اللہ میں تمہاری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں دے یا پشت کی
جانب سے دے۔

پھر اپنے پورے سر کا مسح کرے (۱) اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر کے ان کی انگلیوں کے سر ملائے اور ان کو پیشانی کے
پاس سر پر رکھے پھر گدی کی طرف لے جائے اور گدے سے آگے کی طرف لائے اسی طرح تین بار کرے اور یہ دعا پڑھتے۔
اللَّهُمَّ غَشِّئْ بِرُحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَأَخْلُفْنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ
يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ
اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ اور مجھے اس دن اپنے عرش کے
نیچے سایہ دے جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔

پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر سیکرے کانوں کیلئے نیا پانی لے (۲) اور شہادت کی دونوں انگلیوں کو کانوں کے
دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور انگوٹھوں کو کانوں کے باہر کی جانب گھمائے پھر کانوں پر دونوں ہتھیلیاں ظاہری حصے کیلئے
رکھ دے کانوں پر بھی تین بار مسح کرے اور یہ دعا پڑھتے۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ اسْمِعْنِي
مُنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْرَارِ
اے اللہ مجھے ان لوگوں میں بنائے جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات کا اتباع کرتے ہیں اے اللہ نیک بندوں
کے ساتھ مجھے بھی جنت کے منادی کی آواز سنا۔

پھر اپنی گردن کا مسح نئے پانی سے کرے (۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
مسح الرقبۃ امان من الغل يوم القيامة (منصور علی)
گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن طوق سے محفوظ رہنا ہے۔

گردن پر مسح کے وقت یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ فَكِّرْ قَبْتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ

اے اللہ میری گردن کو دوزخ سے آزاد کر اور میں تمہاری زنجیروں اور طوقوں سے پناہ مانگتا ہوں۔

پھر اپنا دایاں پاؤں دھوئے اور بائیں ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں میں نیچے کی جانب سے خلال کرے اور دائیں پاؤں کو بھٹکیا

- (۱) احتاف کے یہاں سارے سر کا مسح فرض نہیں ہے اور نہ تین بار مسح کرنا ضروری ہے بلکہ صرف ایک مرتبہ چو قہائی سر کا مسح فرض ہے پورے سر کا
مسح کرنا سنت ہے (مراتی احتاف ص ۸۸/ حرم) (۲) احتاف کے نزدیک کانوں کا مسح فرض نہیں ہے اور نہ ان کے لیے نیا پانی لینا ضروری ہے بلکہ وہی
پانی کافی ہے جو سر کیلئے استعمال ہو البتہ اگر ہاتھوں میں تری پانی نہ رہی ہو تو نیا پانی لے لینا چاہیے۔ کانوں کا مسح بھی ایک بار مسنون ہے (حوالہ سابق ص ۲۰)
(۳) گردن کا مسح کرنا بھی مسنون ہے۔ اس کے لیے نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے۔ (حوالہ سابق)

سے شروع کرے کے ہائیں پاؤں کی جھٹکیا تک خلال ختم کرے۔ دایاں پاؤں دھوئے ہوئے یہ دعا پڑھئے۔
 اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَلَمِي عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَوْمَ تَنْزِلُ الْأَقْدَامُ فِي النَّارِ۔
 اے اللہ اس دن مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھیے جس دن پاؤں دوزخ میں پھسل جائیں۔

دایاں پاؤں دھوئے ہوئے یہ دعا پڑھئے۔
 اَعُوذُ بِكَ أَنْ تَنْزِلَ قَلَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَنْزِلُ الْأَقْدَامُ الْمُنْتَافِقِينَ۔
 میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرا پاؤں ہل صراط سے پھلے اس دن کہ منافقین کے پاؤں پھسلیں گے۔

پانی اپنی آدمی پٹلی تک پہنچائے وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھئے۔
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا أَوْ ظَلَمْتُ نَفْسِي
 أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَاعْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
 اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي عَبْدًا صَبُورًا شَكُورًا وَاجْعَلْنِي أَذْكَرَ كَذِكْرِكَ أَكْثَرًا
 اَسْتَبْحُكَ بِكُزَّةٍ وَأَهْنِيلاً۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، الٰہی تو پاک ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں نے برا کام کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تو میری مغفرت فرما، اور میری توبہ قبول کر، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے مجھے اپنے نیک بندوں میں سے بنا دے مجھے اپنا صابر شاکر بندہ بنا، اور مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ ذکر کروں، اور صبح و شام تیری پاکی بیان کروں۔

کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ دعا پڑھے تو اس کے وضو پر ہر قبولیت ثبت کر دی جاتی ہے اس وضو کو عرش کے نیچے پہنچایا جاتا ہے وہ وہاں اللہ کی حمد و ثناء میں مشغول رہتی ہے اور اس تسبیح و تحمید کا تمام اجر قبولیت تک صاحب وضو کو ملتا رہتا ہے۔
 مکروہات وضو : وضو میں یہ چند امور مکروہ ہیں (۱) اعضاء کو تین مرتبہ سے زیادہ دھونا اور بلا ضرورت پانی بہانا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار اعضاء دھوئے اور فرمایا۔

مَنْ زَادَ فَقَدْ ظَلَمَ وَلِإِسَاءٍ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، معروا بن شعبہ)

جس نے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے ظلم کیا، اور برا کیا۔

ایک حدیث میں ہے۔

سَيَكُونُ قَوْمٌ مِنْ هَٰؤُلَاءِ مَقْبُوعَتُهُمْ فِي الدَّمَاعِ وَالطَّهْوَرِ (ابوداؤد، عبد اللہ ابن مسعود)

اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو دعا اور وضو میں حد سے تجاوز کریں گے۔

علماء کا خیال ہے کہ طہارت میں آدمی کا پانی پر زیادہ حریص ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا علم پختہ نہیں ہے۔ ابراہیم ابن ابراہیم فرماتے ہیں کہ دوسووں کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ حضرت حسن مکتبی ہیں کہ وضو کا ایک شیطان ہوتا ہے جو صاحب

وضو پر ہنسا کرتا ہے، اس شیطان کا نام ولہان ہے (۲) پانی دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو جھٹکا (۳) وضو کرتے ہوئے بات چیت کرنا (۴) منہ پر پانی طمانچہ کی طرح مارنا (۵) بعض حضرات نے بدن سے پانی کو خشک کرنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ (۱)
ان حضرات کا کہنا ہے کہ یہ پانی قیامت کے روز میزان اعمال میں تو لا جاوے گا اس لیے اسے خشک نہ کرنا چاہیے، یہ سعید ابن المسیب اور زہری کی رائے ہے لیکن حضرت معاویہ کی روایت ہے میں نے نہ

لن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح وجہہ ببطرف ثوبہ (ترمذی۔ معاذ ابن جبل)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو اپنے کپڑے کے کنارے سے خشک کیا تھا۔

حضرت عائشہ غریبہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک قولیہ رہا کرتا تھا (ترمذی) لیکن اس روایت پر نقد کیا گیا ہے (چنانچہ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں۔ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کچھ ثابت نہیں ہے (۱) کالسی کے برتن سے وضو کرنا۔ (۲) یہ کراہت حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، یہ بھی روایت ہے کہ شعبہ کے لیے کالسی کے برتن میں پانی آیا تو انہوں نے اس سے وضو کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ فرمایا کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ اس طرح کے برتنوں سے وضو کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔

وضو سے فارغ ہونے کے بعد آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وضو سے میرا خدا پر بدن پاک ہو گیا، اسے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے کہ میں دل کی تطہیر کے بغیر خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس سے مناجات کروں، حالانکہ وہ دل کو دیکھتا ہے، اسی لمحے یہ طے کر لینا چاہیے کہ توبہ کے ذریعہ دل کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا، اور اخلاق حسنہ سے اسے مزین کرنا بہت ضروری ہے، جو محض صرف ظاہر کی طہارت کو کافی سمجھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی زحمت لے، باہر سے دروازہ دھو خوب سجاوے، اس پر رنگ دروغن کرائے، اور اندر سے گھر میں گندگی کے ڈھیر لگے رہیں، ظاہر ہے یہ شخص سمان کی خوشنودی حاصل نہ کر سکے گا، بلکہ اس کے عتاب کا مستحق قرار پائے گا۔

وضو کے فضائل : اس سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں :

۱۔ من توضع فاحسن الوضوء وصلی بہ رکعتین لم یحلت فیہما بئشی من

الدنیا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ لہ (وفی روایۃ آخری) لم یسم فیہما غفر لہما

نقدم من ذنبہ (کتاب الزہد والرقائق لابن المبارک۔ عثمان ابن عفان)

جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اور اس وضو سے دو رکعت پڑھے اس طرح کہ نماز کے دوران دنیا کی کوئی

بات دل میں نہ لائے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اس روز اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔

(دوسری روایت میں ہے) ان دو رکعت کے دوران وہ غافل نہ ہو تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

۳۔ الا نبکم بم یکفر اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات اسباغ الوضوء فی

المکارۃ ونقل الاقدام الی المساجد وانتظار الصلوۃ بعد الصلوۃ، فلکم

الرباط (مسلم۔ ابو ہریرہ)

کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جس سے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں، دل نہ

چاٹنے کے باوجود مکمل وضو کرنا مسجدوں کی طرف جانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ گویا اس نے اللہ کی

(۱) اختلاف کے یہاں وضو کے بعد اعضاء وضو کو دھال دینا وغیرہ خشک کرنا مستحب ہے اور اس کا شمار آداب وضو میں ہوتا ہے۔ (در مختار باب وضو)

بالمدلل ص ۳۱ / حرم (۲) رد المحتار میں ہے۔ لوہے، تانبے، کالسی، سیسے، لکڑی، مٹی وغیرہ کے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے، اس سے فقہاء نے

استدلال کیا ہے کہ اس طرح کے برتنوں سے وضو کرنا بھی بلا کراہت جائز ہے۔ (کتاب المحروکات ج ۱ ص ۳۰۰ / حرم)

راہ میں جہاد کے لیے گھوڑے باندھے ہیں۔

آخری کلمہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا۔

۳۔ تَوَضَّاءُ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً قَالَهُ هَذَا وَضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللہُ الصَّلَاةَ
الْاِیَّہُ وَتَوَضَّاءُ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ وَقَالَ مَنْ تَوَضَّاءُ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ اَنَّا اللہُ اَجَرُہُ
مَرَّتَیْنِ وَتَوَضَّاءُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ هَذَا وَضُوءُیْ تَوَضَّوءُ الْاَنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِیْ
وَوَضُوءُ خَلِیْلِ الرَّحْمٰنِ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ (ابن ماجہ۔ عبد اللہ ابن عمر)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوء کیا اور ایک ایک مرتبہ اصحاب دعوت اور فرمایا یہ وہ وضوء ہے کہ اس
کے بعد اللہ نماز قبول نہیں کرتا۔ پھر دو مرتبہ اصحاب دعوت اور فرمایا جو شخص دو مرتبہ وضوء کرے اللہ اسے قبول
اگر عطا کرتے ہیں پھر تین تین بار وضوء کیا اور فرمایا یہ میرا وضوء ہے مجھ سے پہلے انبیاء کا وضوء ہے اور اللہ
کے دوست ابراہیم علیہ السلام کا وضوء ہے۔

۴۔ مَنْ ذَكَرَ اللہَ عِنْدَ وَضُوءٍ طَهَّرَ اللہُ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اللہَ لَمْ يَطْهَرْ اللہُ
مِنْہُ اِلَّا مَا اَصَابَ الْمَاءَ (درا غنی۔ ابو ہریرہ)

جو شخص وضوء کے دوران اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا تمام جسم پاک کر دیتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کا
صرف وہ حصہ پاک کرتا ہے جس پر پانی پہنچتا ہے۔

۵۔ مَنْ تَوَضَّاءَ عَلٰی طَهْرٍ كَتَبَ اللہُ لَہُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ (ابوداؤد ترمذی۔ ابن عمر)
جو شخص وضوء کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دس نیکیاں لکھتے ہیں۔

۶۔ الْوَضُوءُ عَلٰی الْوَضُوءِ نَوْرٌ عَلٰی نَوْرٍ (اس کی اصل میں لی)
وضوء پر وضوء کرنا نور پر نور ہے۔

ان دونوں روایتوں سے نیا وضوء کرنے کی ترغیب معلوم ہوتی ہے۔

۷۔ اِذَا تَوَضَّاءَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فَنَمَضَ مَضْمَنْ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ فِیْہُ فَاِذَا اسْتَنْشَرَ
خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ اَنْفِہُ فَاِذَا غَسَلَ وَجْہَہُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ وَجْہَہُ حَتّٰی
تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَارِ عَیْنِیْہُ فَاِذَا غَسَلَ یَدَیْہُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ یَدَیْہُ حَتّٰی
تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِہُ فَاِذَا مَسَحَ بِرَاسِہُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رَاسِہُ حَتّٰی
تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اُذُنِیْہُ وَاِذَا غَسَلَ رِجْلَیْہُ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَیْہُ حَتّٰی
تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَیْہُ ثُمَّ کَانَ مَشِیْہُ اِلَی الْمَسْجِدِ وَصَلَوْتِہُ نَافِلَۃً لَہُ
(نسائی ابن ماجہ۔ حاکمی مسلم صحرا۔ ابو ہریرہ)

جب بندہ مومن وضوء کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں جب ناک صاف کرتا
ہے تو گناہ اس کی ناک سے نکل جاتے ہیں جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو گناہ اس کے چہرے سے دور ہو جاتے ہیں
یہاں تک کہ بالکوں کے نیچے سے بھی گناہ دور ہو جاتے ہیں جب اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو گناہ اس کے
دونوں ہاتھوں سے دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں جب سر کا مسح کرتا
ہے تو گناہ اس کے سر سے بھی دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کانوں کے نیچے سے بھی دور ہو جاتے ہیں
جب دونوں پیر دھوتا ہے تو گناہ پیروں سے دور ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی باہر آ جاتے

ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف جانا اور نماز پڑھنا دونوں زائد عبادتیں ہوتی ہیں۔

۸۔ من تو ضاء فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء (ابوداؤد۔ عقبہ ابن عامر)
جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کہے اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشہد ان محمدا عبده ورسوله توحید کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔

۹۔ الطاهر كالصائم (ابو منصور مسلمی۔ عمرو ابن حدیث)

طاهر آدمی روزہ دار کی طرح ہے۔

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے پر وضو کرنے سے شیطان دور ہوا کرتا ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ جس شخص کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ سونے سے پہلے وضو کر لے اور ذکر و استغفار کرتا ہو اسوئے تو اسے ایسا کر لینا چاہیے کیونکہ روحیں اسی حالت پر انھیں گی جس حالت پر قبض کی جائیں گی۔

فصل (نہانے) کا طریقہ : فصل کا طریقہ یہ ہے کہ برتن کو اپنی دائیں جانب رکھے، پھر بسم اللہ پڑھے اور اپنے دونوں ہاتھ تین بار دھوئے، پھر اس طریقے پر استنجا کرے جو نہ کور ہوا بدن پر نجاست ہو تو اسے دھو لے، پھر اس طرح وضو کرے جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے چنانچہ وضو کا صحیح طریقہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ البتہ فصل سے پہلے پاؤں نہ دھوئے، بلکہ فصل کے بعد کیونکہ دھونے کے بعد پاؤں زمین پر رکھے جاتے ہیں اس صورت میں انھیں دوبارہ دھونا ہو گا یہ بلا ضرورت پانی ضائع کرنے کی ایک صورت ہے، بہتر یہی ہے کہ فصل سے فارغ ہونے کے بعد دونوں پاؤں دھوئے، پھر اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالے۔ پھر تین بار دائیں جانب اور تین بار بائیں جانب بدن پر پانی بمائے، پھر جسم کا اگلا اور پچھلا حصہ ملے، سر اور داڑھی کے بالوں میں خلال کرے، بال کم ہوں یا زیادہ ان کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، عورتوں کے لیے مینڈھیاں کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر جڑوں تک پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہو تو مینڈھیاں کھول دینی چاہئیں۔ جسم کی جھریوں کا اور دبے ہوئے حصوں کا بھی خیال رکھے کہ ان میں پانی پہنچا ہے یا نہیں؟ فصل کے دوران اپنے آلہ قائل کو ہاتھ نہ لگائے کیونکہ ہاتھ لگانے سے وضو باقی نہیں رہے گا۔ (۱)

وضو اور فصل کا یہ مسنون طریقہ ہے اس لیے ہم نے صرف اسی قدر تفصیل ذکر کی ہے جو سالکانِ آخرت کے لیے کافی ہو، بعض حالات میں مزید تفصیل کی ضرورت پیش آتی ہے اس کے لیے فقہ کی کتابیں موجود ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے۔

ان سطور میں ہم نے جو کچھ عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فصل میں یہ دو امور فرض ہیں (۱) نیت کرنا (۲) پورا بدن دھونا اور وضو میں یہ چند چیزیں ضروری ہیں (۱) نیت (۲) منہ دھونا (۳) دونوں ہاتھوں کا کنپٹیوں تک دھونا (۴) سر کا اس قدر مسح کرنا جسے مسح کہا جاسکے (۵) دونوں پاؤں تختوں تک دھونا۔ (۶) ترتیب یعنی پہلے منہ دھونا پھر ہاتھ دھونا پھر مسح کرنا اور آخر میں پاؤں

(۱) احتاف کے یہاں مس ذکر (ہاتھ سے لے کر قائل کو پکڑنا یا چھونا) سے وضو نہیں لوٹا (لدر التار علی ہاتھ روا التار ج ۱ ص ۳۶) ہاں تو فصل الوضو اس لیے اگر فصل کے دوران قصد یا بجز قصد کے آلہ قائل کو چھو لیا جائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرم (۲) احتاف نیت کو فرض نہیں کہتے بلکہ سخت کہتے ہیں (رد المحتار بحاث فصل ص ۳۴۳) اس لیے اگر فصل میں نیت نہ کی تو اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص ماہ جاری یا کسی بڑے حوض میں گر جائے یا یز بارش میں کھڑا ہو جائے اور بعد میں ٹاک اور منہ میں پانی ڈالے تو فصل چنانچہ صحیح ہو جائے گا (نیت الفصل ص ۶۵)

دھونا۔ وضو میں موالاة (پے درپے دھونا) واجب نہیں ہے۔ (۱)

یہاں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ غسل چار اسباب کی بنا پر فرض ہوتا ہے (۱) منی نکلنے سے (۲) عورت و مرد کی شرمگاہوں کے ملنے سے۔ (۳) حیض سے (۴) نفاس سے۔ ان مواقع کے علاوہ غسل مسنون ہے، مثلاً عیدین میں، جمعہ کی نماز کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، عرفات اور مزدلفہ میں قیام کے لیے، مکہ میں داخل ہونے کے لیے اور ایام تشریق کے لیے نہانا۔ ایک قول کے مطابق طواف و داع کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اسی طرح کافر کا اسلام قبول کرنے کے بعد بشرطیکہ وہ ناپاک نہ ہو، بھٹوں کا ہوش میں آنے کے بعد، اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل دینے والے کا غسل کرنا مستحب اور پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔

تتم : جس شخص کے لیے پانی کا استعمال دشوار ہو، چاہے وہ دشواری پانی کے دو ٹکڑے کی وجہ سے ہو، یا اس لیے ہو کہ راستے میں درندوں اور دشمنوں کے خوف کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، یا پانی موجود ہو لیکن وہ صرف اتنا ہو کہ اس سے خود اس کی یا اس کے رفیق کی پیاس بجھ سکتی ہے، یا وہ پانی کسی دوسرے کی ملکیت ہو، اور مالک زیادہ قیمت پر فروخت کر رہا ہو، یا اس کے جسم پر زخم ہو، یا کوئی ایسا مرض ہو کہ پانی کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، یا کوئی عضو بیکار ہو جائے گا، یا انتہائی لاغر ہو جائے گا۔ ان تمام اعذار کی بنا پر صاحب مذر کو چاہیے کہ جب فرض نماز کا وقت آئے تو کسی پاک زمین کا ارادہ کرے، جس پر پاک، خالص اور نرم مٹی موجود ہو، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا لے اور انھیں زمین پر مارے، پھر دونوں ہاتھ اپنے تمام چہرے پر پھیر لے، ایسا ایک مرتبہ کرے، اس وقت نماز کے جواز کی نیت بھی کر لے، (۳) یہ کوشش نہ کرے کہ غبار خاک بالوں کے جڑوں تک پہنچ جائے، چاہے بال کم ہوں، یا زیادہ، البتہ چہرے کے ظاہر حصوں پر غبار پہنچنا ضروری ہے۔ اور یہ ضرورت ایک ضرب سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ چہرے کی لمبائی چوڑائی دو ہتھیلیوں کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ نہیں ہے، اور استیحاب میں عن غلب کی رعایت کافی ہے، پھر اپنی انگوٹھی نکالے، اور دوسری بار زمین پر دونوں ہاتھ مارے، انگلیاں کھلی رکھے، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر اس طرح رکھے کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا اندر دہنی حصہ اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت مل جائے۔ یہ ملنا اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پورے دوسرے ہاتھ کی انگوٹھی شہادت سے آگے نہ بڑھیں۔ پھر بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو اس جگہ سے دائیں ہاتھ پر پھیرے اور کئی تک لے جائے، پھر اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی جانب والے حصے پھر پھیرے اور اوپر تک لے جائے، پھر اس طرح پہنچے تک واپس لے آئے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی اندر کی جانب بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا اوپر والا حصہ پھیر دے، پھر یہی عمل دائیں ہاتھ کے ذریعہ بائیں ہاتھ پر کرے۔ پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملے، اور انگلیوں میں خلال کرے۔

دونوں ہاتھوں پر اس طرح مسح کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ضرب (زمین پر ہاتھ مارنا) سے کئیوں تک مسح ہو جائے، لیکن اگر ایک ضرب میں یہ ممکن نہ ہو تو دوسری اور تیسری ضرب بھی استعمال کی جاسکتی ہے۔ پھر اگر اس تیمم سے فرض نماز ادا کر لی ہو تو اسے نفل نماز پڑھنے کا اختیار ہے، لیکن اگر دو فرض نمازیں ایک ساتھ پڑھے تو دوسرے فرض کے لیے نیا تیمم کر لینا چاہیے، ہر فرض کے لیے الگ تیمم ہے۔ (۶)

(۱) احتاف کے یہاں غسل کے فرائض تین ہیں (۱) کلی کرنا (۲) ٹاک میں پانی دنا (۳) تمام بدن پر پانی پہنچانا۔ (دراپہ ص ۳۳ ج ۱) احتاف کے مسلک کے مطابق فرائض وضو ۲ حصہ ۳۴ پر گوارہ رکھے ہیں۔ (۲) دھوب غسل کے لیے محل شرم گاہوں کا ملنا کافی نہیں ہے۔ بلکہ مباشرت کا حصہ ضروری ہے، یعنی مرد کی ساری کا عورت کی شرم گاہ میں چلا جانا (ملوئی مدعیہ ص ۳۴ ج ۱/ حرم) (۳) تتم کے لیے احتاف بھی نیت کی شرط لگاتے ہیں (مدعیہ الملتقى ص ۲۹ شرح ۱ ستمبر ج ۱ ص ۲۳۰/ حرم)

(۶) احتاف کے مسلک کے مطابق تیمم کرنے والا ایک تیمم سے جس قدر چاہے فرض نمازیں اور واخل ادا کر سکتا ہے، (اور الايضاح باب التیم/ حرم)

فضلات بدن سے پاک ہونا

جسم کے ظاہری فضلات دو طرح کے ہیں (۱) میل (۲) اجزاء۔ ہم ان دونوں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

میل اور رطوبتیں : انسانی جسم کے بعض حصوں میں جمع ہو جانے والے میل اور بعض حصوں سے نکلنے والی رطوبتیں آٹھ طرح کی ہیں۔ اولہ سر کے بالوں میں جمع ہو جانے والا میل اور جو نیش و قیوہ سر کی ان چیزوں سے صفائی مستحب ہے۔ دھونے، تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے سے یہ میل پھیل دور ہو جاتا ہے، حسب ذیل روایت اس عکافت کے استحباب پر دلالت کرتی ہیں۔

۱۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدن الشعر ویرجلہ غبا۔

(ترمذی شامل۔ انس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے بالوں میں تیل ڈالتے تھے اور کنگھی کرتے تھے۔

۲۔ فقال علیہ السلام تادھنوا غبا (ترمذی، نسائی۔ عبد اللہ ابن مغفل)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی تیل لگا لیا کرو۔

۳۔ وقال علیہ السلام من کان لمشعرۃ فلیکرمھا (ابوداؤد۔ ابو ہریرہ)

فرمایا: جس شخص کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ ان کا کرام کرے (یعنی انھیں پراندگی سے بچائے)

۴۔ دخل علیہ الصلوۃ والسلام رجل نائر الرأس اشعت اللحية فقال لہما کان

لہنا دھن یسکن بمشعرہ ثم قال یدخل احدکم کانہ شیطان (ابوداؤد، نسائی، جابن)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بال نکھرے

ہوئے تھے آپ نے فرمایا کیا اس کے پاس تیل نہ تھا جس سے بالوں کو درست کر لیتا، پھر فرمایا: تم میں سے کوئی

آتا ہے جیسے شیطان ہو۔

دوم : وہ میل جو کانوں کے اندرونی حصوں میں ہو جاتا ہے۔ جو میل اوپر کے حصوں میں ہو اسے مل کر رگڑ کر صاف کیا جاسکتا ہے

اور جو کان کے سوراخ میں ہو اس کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ جب غسل کرے تو نرمی سے اسے صاف کر دے، سختی سے صاف کرنا

سے قوتِ ساحلہ کے لیے مضر ہے۔ سوم : وہ رطوبت جو ناک کے تھنوں میں جمع ہو جاتی ہے اور سوکھ کر جلد سے چپک جاتی ہے یہ

رطوبت ناک میں پانی دینے (استنشاق) اور ناک سے پانی جھٹکنے (استنثار) سے دور ہو جاتی ہے۔ چہارم : وہ میل جو داڑھیوں پر اور

زبان کے کناروں پر جمع ہو جاتا ہے اس کے ازالے کے لیے کئی کئی چاہیے اور مسواک کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرے باب میں

ہم کئی اور مسواک کے متعلق لکھ چکے ہیں۔ پنجم : وہ میل جو داڑھی کے بالوں میں جمع ہو جاتا ہے اور وہ جو نیش جو نگہداشت نہ

رکنے کی وجہ سے داڑھی میں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے ازالے کے لیے دھونا اور کنگھی کرنا مستحب ہے ایک مشہور حدیث میں ہے۔

انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یفارقہ المشط والمدری والمرآۃ فی سفر ولا

حضر۔ (طبرانی۔ معانی)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں کبھی بھی کنگھی اور آئینہ اپنے سے جدا نہ کرتے تھے۔

اور یہ کوئی آپ ہی کی خصوصیت نہ تھی عربوں کا یہی دستور تھا یہ چیزیں خاص طور پر وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے چاہے سفر میں ہو

یا وطن میں۔ ایک غریب روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

کان یسرح لحنہ فی الیوم مہر نین (تذی۔ النہ)
آپ دن میں دوبار اپنی داڑھی میں گھسی کیا کرتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھسی تھی۔ (۱) حضرت ابو بکرؓ کی داڑھی بھی ایسی ہی تھی، حضرت عثمانؓ کی داڑھی طویل اور پتلی تھی، حضرت علیؓ کی داڑھی خوب چوڑی تھی، اتنی کہ داڑھی کے بال دونوں شانوں کو گھیر لیتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے۔

قال عائشہ رضی اللہ عنہا: اجتمع قوم بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فخرج الیہم فرائینہ یطلع فی الحب یسوی من راسہ ولحنہ فقلت لو تفعل
ذلک یا رسول اللہ فقال: نعم ان اللہ یحب من عبدہ ان ینجعل لاخوانہ اذا خرج
الیہم (ابن عدی)

عائشہؓ کہتی ہیں کہ چند لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر (ملاقات کے لیے) جمع ہوئے، آپ باہر تشریف لے گئے، میں نے دیکھا کہ آپ ہلکے میں منہ ڈال کر سر اور داڑھی کے بال درست کر رہے ہیں، میں عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ بھی ایسا کرتے ہیں، فرمایا: ہاں! اللہ تعالیٰ اپنے بندہ سے یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ جب اپنے بھائیوں کے پاس جائے تو بین سنور کر جائے۔

اس طرح کی روایات سے جابل آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت فرماتے تھے، وہ آپ کے اخلاق کو عام لوگوں کے اخلاق پر قیاس کرتا ہے۔ گویا فرشتوں کو لوہا ہوں سے تشبیہ دیتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے جو جابل سمجھ رہا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی مبعوث ہوئے تھے، آپ کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ظاہری حالت اچھی بنائیں تاکہ لوگ آپ کو محبوب رکھیں، نفرت سے دور نہ بھاگیں، اور نہ منافقین کو بدگمانی پیدا کرنے کا کوئی موقع ملے۔

ہر ایسے عالم کے لیے جو مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کر رہا ہو یہ ضروری ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہو، بلکہ ظاہری حالت کی تحسین پر بھی توجہ دے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے قریب آئیں اور فیض حاصل کریں۔

در اصل زینت اور ظاہری حالت کی اصلاح و تحسین میں نیت کا اعتبار ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے، اور اس کے اچھے یا برے ہونے کا مدار اس کے مقصد کے اچھائی یا برائی پر ہے۔ اس لیے کہ اگر زینت خدا تعالیٰ کے لیے کی جائے تو یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر ہانوں کی پاکندگی محض اس لیے ہائی رہی جائے کہ لوگ اسے زاہد اور بزرگ سمجھیں گے تو یہ ممنوع ہے، ہاں یہ پاکندہ حال بھی محبوب ہے، بشرطیکہ وہ شخص کسی زیادہ اہم کام میں مشغول ہو، اور اس مشغولیت کی بنا پر ظاہر کی آرائش پر توجہ نہ دے سکا ہو۔ یہ باطنی احوال ہیں، جن کا تعلق بندے اور اس کے خدا سے ہے، صاحب بصیرت ان باطنی احوال کی حقیقت خوب سمجھتا ہے، وہ ایک حالت کو دوسری حالت پر قیاس نہیں کرتا۔

بست سے جابل ایسے ہیں جو زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، مگر ان کی توجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے، وہ خود بھی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، اور دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد نیک ہے، تم بہت سے علماء (جو درحقیقت جابل ہوتے ہیں) کو دیکھو گے کہ عمدہ لباس پہنتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس زیب و زینت سے ہمارا مقصد ہے کہ الی بدعت اور

(۱) آپ کی داڑھی کا گھنا ہوا شکل تذی میں ہذا ابن ابی ہالہ سے موی ہے۔ (حرم)

دشمنان دین کی تذلیل ہو، اور ہمیں خدا کی قربت حاصل ہو۔ ان کی نیت کا حال اس روز کھلے گا جب باطن کی آزمائش ہوگی، قبوئوں سے مروے اٹھائے جائیں گے، اور سینوں کی باتیں زبانوں پر آجائیں گی، اس روز کھرا سونا کھوٹے سے ممتاز ہو جائے گا۔ ہم اس روز کی رسوائی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

ششم : وہ میل جو انگلیوں کے اوپر سلوٹوں میں جمع ہو جاتا ہے، اہل عرب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے عادی نہ تھے، اس لیے ان جگہوں پر میل باقی رہ جاتا تھا، اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کو وضو میں بطور خاص دھونے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔

نقوا براجمکم (حکیم ترمذی فی النوادر۔ عبد اللہ ابن بسر)

اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کر لیا کرو۔ (۱)

ہفتم : وہ میل جو انگلیوں کے سروں پر اور ناخنوں کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رواجب (انگلیوں کے سرے) صاف رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ (۲) اسی طرح ناخنوں کے نیچے جو میل پچیل جمع ہو جاتا ہے اسے بھی صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (۳) اسی لیے ناخن تراشنے، بغل اور زیر ناف بال کاٹنے کے لیے شریعت نے چالیس روز کی مدت متعین کی ہے، تاکہ گندگی دور ہوتی رہے، انگلیوں کے جوڑ اور سروں میں جمع ہو جانے والے میل پچیل کی صفائی کا حکم اس روایت میں بھی موجود ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استبطا الوحی فلما هبط علیہ جبرئیل علیہ السلام قال لہ کیف ننزل علیکم وانتم لا تغسلون براجمکم ولا تنظفون رواجبکم وقلحالا تستاکون۔ (مسند احمد۔ ابن عباس)

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں تاخیر ہو گئی، جب جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا ہم کس طرح آپ لوگوں کے پاس آئیں نہ آپ لوگ اپنی انگلیوں کے پورے دھوتے ہیں اور نہ جوڑ صاف رکھتے ہیں اور نہ دانت کی زردی دور کرنے کے لیے مسواک کرتے ہیں۔ اپنی امت کو ان چیزوں کا حکم دو۔

قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔

فَلَا تَقْلُ لَہُمَا أَفْتٌ (پ ۱۵، ۳، آیت ۲۳)

پس انھیں اف بھی مت کہو۔

بعض علماء نے اف سے ناخن کا میل مراد لیا ہے، اور یہ تفسیر کی ہے کہ والدین کو اتنی بھی تکلیف مت پہنچاؤ جتنا ناخن کے نیچے میل ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ ماں باپ کو ناخن کے میل کا عیب مت لگاؤ انھیں اس سے تکلیف ہوگی۔ اف کا اطلاق ناخن کے میل پر اور تف کا اطلاق کان کے میل پر ہوتا ہے۔

(۱) ابن ہدی نے حضرت انسؓ کی یہ روایت نقل کی ہے ”وان ینتعاہد البراجم اذا توضأ“ یعنی جب وضو کرے تو انگلیوں کے جوڑوں کا خیال رکھے، مسلم نے حضرت عائشہؓ کی روایت تحریر کی ہے ”اس میں غسل البراجم کو دس فطری خصال میں شمار کیا گیا ہے۔ (۲) مسند احمد حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ کی روایت ہے ”انہ قیل یا رسول اللہ لقد ابطا عندو جبرئیل فقیل یولم لا یبطی وانتم لا تستنون ولا نقلمون اظفارکم ولا نقصون شواربکم ولا تنقون رواجبکم“ ترجمہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! جبرئیل علیہ السلام نے آپ کے پاس آنے میں تاخیر کر دی۔ فرمایا: کیسے تاخیر نہ کریں گے تمہارا حال یہ ہے کہ تم نہ دانت صاف کرتے ہو نہ اپنے ناخن تراشتے ہو نہ مونچھے کواتے ہو اور نہ انگلیوں کے سرے صاف کرتے ہو۔ (۳) طبرانی میں دا۔ ابن سید کی روایت ہے ”سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل شئی حیث سالت عن الوسخ الذی یکون فی الاظفار فقال دع ما یریک الی ما لا یریک“

ہشتم : وہ میل جو تمام بدن پر جم جائے، یہ میل راستے کی گرد اور جسم کے پینے سے بنتا ہے، یہ میل پکیل حمام میں نہانے سے دور ہو جاتا ہے، حمام میں نہانا معیوب نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین شام کے حماموں میں غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حمام بہترین گھر ہے، بدن کو پاک کرتا ہے اور آگ کو یاد دلاتا ہے۔ یہ قول ابو الدرداء اور ابو ایوب انصاری سے مروی ہے۔ اگرچہ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ بدترین گھر حمام ہے، جو جسم کو ننگا کرتا ہے، آدمی میں حیاتی پیدا کرتا ہے، معلوم ہوا کہ حمام کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی، اس لیے اگر کوئی شخص اس کے نقصانات سے بچے، اور اس کے فوائد حاصل کرے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، ذیل میں ہم حمام کے واجبات اور سنن لکھتے ہیں۔ حمام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان کی رعایت کریں۔

حمام میں نہانے کا مسئلہ (واجبات) : حمام کرنے والوں کو چار امور کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان میں سے دو کا تعلق خود اس کی اپنی ذات سے ہے اور دو کا تعلق دوسرے لوگوں کی ذات سے اس کے ذات سے مخصوص دو امر یہ ہیں کہ اپنے ستر کو دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے اور دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کو اپنے ستر سے مس نہ ہونے دے۔ اس حکم کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس جگہ میل دور کرنے اور ملنے کیلئے خود اپنے ہاتھ استعمال کرے، اور حمائی کو منع کر دے کہ وہ رانوں کو اور ناف سے زیر ناف تک کے حصوں کو ہاتھ نہ لگائے، اگرچہ قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ ان جگہوں پر ہاتھ لگانا جائز ہونا چاہیے، کیونکہ حرمت صرف مقام شرم کی ہے، لیکن کیونکہ شریعت نے مقام ستر سے غسل حصوں کو بھی لگا دیا ہے، اس لیے یہاں ہاتھ لگانے اور ملنے وغیرہ کے باب میں بھی بان جگہوں کا وہی حکم ہونا چاہیے جو مقام شرم کا ہے۔

وہ امور جو دوسرے شخص سے متعلق ہیں یہ ہیں کہ (۱) اگر حمام میں کوئی دوسرا شخص بیٹھ کر رہا ہو اس پر نظر نہ ڈالے (۲) اگر وہ شخص ستر کھول رہا ہو تو اسے منع کر دے۔ کیونکہ بری بات سے روکنا اور منع کرنا واجب ہے، جہاں تک قبول کرنے یا قبول نہ کرنے کا تعلق ہے یہ دوسرے شخص کا فعل ہے، شخص اس خیال سے کہ وہ قبول نہیں کرے گا برائی کا ذکر کرنا، اور اس سے روکنا برائی دیکھنے والے کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ خوف ہو کہ منع کرنے سے وہ شخص مار پیٹ کرے گا، یا گالیاں دے گا یا کوئی ایسا اقدام اٹھائے گا جو فی نفسہ حرام ہے تو منع نہ کرے، کیونکہ اس طرح وہ دوسرے حرام کا مرتکب ہو گا۔ لیکن نئی عن المسکد کا فریضہ ادا نہ کرنے کے لیے یہ عذر کرنا کہ مرتکب اپنا فعل سے باز نہیں آئے گا یا وہ میری نصیحت پر عمل نہیں کرے گا، ذمہ داری سے بری نہیں کرتا بلکہ منع کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ذکر و نصیحت سے دل متاثر ہوتا ہے، اور یہ محسوس کرتا ہے کہ اس گناہ سے بچا جائے، اور یہ فائدہ ہی کیا کم ہے کہ خود اس کا نفس اس گناہ سے باز رہتا ہے، اس لیے نصیحت ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل لوگ حمام میں جاتے ہیں، ان کا ستر کھلا رہتا ہے، خصوصاً ناف کا زیریں حصہ، لوگ اسے ستر میں داخل نہیں کرتے، حالانکہ شریعت نے اس حصہ بدن کو بھی ستر میں شمار کیا ہے، اور اسے ستر کی حد قرار دیا ہے اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ حمام میں غسل نہ کرے، اور اگر ضرورت ہو تو تنہا جائے چنانچہ بشر ابن الحارث فرماتے ہیں کہ میں اس شخص پر ملامت نہیں کروں گا جس کے پاس صرف ایک درہم ہو اور وہ حمام خالی کرانے کے لیے اسے خرچ کر دے، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حمام میں دیوار کی طرف منہ کئے کھڑے ہیں اور آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حمام میں جا کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جانے والے کو چاہیے کہ وہ دو چادریں لے کر جائے، ایک سے ستر چھپائے اور دوسری چادر کو اپنے سر پر ڈالے اور نگاہوں کو دوسروں کی ستر دیکھنے سے محفوظ رکھے۔

(مستحبات) : حمام میں غسل کرنے کے مستحبات دس ہیں۔ (۱) سب سے پہلے نیت کرے، یعنی حمام میں دنیا کے لیے یا صرف خواہش نفس کی تکمیل کے لیے داخل نہ ہو، بلکہ یہ نیت کرے کہ نماز کے لیے طہارت اور نظافت مطلوب ہے اس کے لیے حمام

میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ (۲) حمام میں داخل ہونے سے پہلے حمای کو اس کی اجرت ادا کر دے اس لیے کہ غسل کرنے والا جو کچھ خدمت حمای سے لیتا چاہتا ہے وہ بھول ہے اور حمای کے لیے بھی وہ اجرت معلوم نہیں جو اسے ملنے کی توقع ہے اس لیے حمام میں جانے سے پہلے اجرت ادا کر دینے سے ایک طرف کی جمالت ختم ہوگی اور نفس کو آسودگی ملے گی۔ (۳) حمام میں داخل ہونے کے لیے بایاں پاؤں پہلے رکھے اور یہ دعا پڑھیں۔

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيثِ الْمَخْبِيْثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ناپاک، پلید، فبیٹ، مجتہ شیطان مردود سے۔

(۴) حمام میں اس وقت جانے جب تجلیہ ہو یا اجرت وغیرہ دے کر اپنے لیے حمام خالی کرا لیا گیا ہو اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ حمام میں صرف دیدار اور محتاط اشخاص غسل کر رہے ہیں تب بھی ان کے ننگے بدنوں پر نگاہ پڑنے کا امکان ہے پھر ننگے بدن پر نظر پڑ جائے تو جسم کے دوسروں حصوں کا تصور آتا ہے اس کے علاوہ لنگی وغیرہ باندھنے میں بھی اس کا امکان رہتا ہے کہ کسی وجہ سے ستر کھل جائے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمرؓ نے حمام میں داخل ہونے کے بعد آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی۔ (۵) حمام میں داخل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے (۶) گرم حمام میں داخل ہونے کی جلدی نہ کرے۔ تاوقتیکہ جسم سے پھین نہ نکل جائے پھنٹر رہے۔ (۷) زیادہ پانی استعمال نہ کرے بلکہ بقدر ضرورت پر اکتفا کرے اس لیے کہ اسے بقدر ضرورت پانی استعمال کرنے کی اجازت ہے اگر زیادہ پانی استعمال کرے گا اور حمای کو یہ بات معلوم ہوگی تو وہ اسے برا سمجھے گا خاص طور پر گرم پانی کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے کیونکہ پانی محنت اور پیسے کے بغیر گرم نہیں ہوتا۔ (۸) حمام کی گرمی سے دونوں کی حرارت کا تصور کرے اور اس گرم کمرے میں خود کو محسوس و مقید فرض کر کے جہنم کو اس پر قیاس کرے حمام جہنم کے بہت زیادہ مشابہ ہے نیچے آگ روشن ہے اور اوپر اندھیرا غالب ہے۔ (اللہ پناہ میں رکھے)

حمام میں آخرت کی یاد : عقلمند انسان کسی بھی وقت آخرت کی یاد سے غافل نہیں ہوتا کیونکہ آخرت ہی اس کا اصل ٹھکانہ ہے۔ حمام کی آگ اور پانی سے وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ ہر شخص اپنی ہمت کے بقدر اور اپنی مناسبت کی چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے چنانچہ بزاز، بوحی، معمار اور جولاہا کسی ایسے آباد مکان میں جائیں جس میں فرش بچھا ہوا ہو تو وہاں ہر ایک کی توجہ کا مرکز الگ چیز ہوگی۔ بزاز کی نظر فرش پر پڑے گی اور وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگائے گا جولاہا کپڑوں کی بناوٹ پر غور و فکر کرے گا بوحی چھت اور دوازے میں لگی ہوئی لکڑی کی بناوٹ پر غور کرے گا معمار یہ دیکھے گا کہ اس مکان کی دیواریں سیدھی اور مضبوط ہیں یا نہیں؟ یہی حال راہِ آخرت کے سالک کا ہے وہ جب بھی کوئی چیز دیکھتا ہے اسے آخرت یاد آتی ہے بلکہ وہ جس چیز پر نظر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے عبرت و نصیحت کے دوازے کھول دیتے ہیں مثلاً سیاحی پر نظر پڑتی ہے تو اسے قبر کا اندھیرا یاد آجاتا ہے سانپ کو دیکھ کر جہنم کے سانپ یاد آجاتے ہیں بری صورت نظر آتی ہے تو چشم تصور میں منکر نکیر اور دونوں کے فرشتے سما جاتے ہیں خوفناک آواز سے وہ صور قیامت کا تصور کرتا ہے اگر کوئی بہتر چیز دیکھتا ہے تو جنت کی نعمتیں یاد آجاتی ہیں بازار میں گھر میں حساب کتاب اور ردو قبول کی کوئی بات کانوں میں پڑتی ہے تو قیامت کا حساب و کتاب اور اعمال کے ردو قبول کا منظر اس کے سامنے آجاتا ہے۔ اور یہ بات ضروری ہے کہ انسان فکرِ آخرت میں مبتلا رہے اور دنیا کی چیزوں کے ذریعہ آخرت کو یاد کرتا رہے اس لیے کہ دنیا کے کاروبار ہی اسے آخرت کی فکر سے روکتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا موازنہ کرے تو یہ تمام کاروبار اور دنیا کے یہ تمام رشتے بیکار محض نظر آئیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ موازنہ کرنے والا ان لوگوں میں سے نہ ہو جو قلب غافل رکھتے ہیں اور چشم بینا سے محروم ہیں۔

(۹) حمام میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرے اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب سلام سے نہ دے بلکہ انتظار کر لے کہ کوئی دوسرا اس کے سلام کا جواب دیدے لیکن اگر جواب دینا ضروری ہی ہو تو عافاک اللہ کہہ دے۔ ہاں حمام میں موجود

لوگوں سے مصافحہ کرنے میں اور انہیں عافاک اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان سے زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، تَعَوَّذُ (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم) یا آواز بلند پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ (۱۰) عشاء اور مغرب کے درمیان اور غروب آفتاب کے وقت حمام میں نہ جائے، ان اوقات میں شیطان اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں اور زمین پر پھیلنے لگتا ہے۔

اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہانے والے کا بدن لے، چنانچہ ابن السباغ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص مجھے غسل دے کیونکہ اس نے حمام میں بھی بارہا میرا بدن ملا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں کوئی ایسا کام اس شخص سے لوں جس سے وہ خوش ہو، میری اس تجویز سے وہ خوش ہو گا۔ اس عمل کا جو از حضرت عمر ابن الخطابؓ کی اس روایت سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل منزل لا فی بعض اسفارہ فنام علی بطنہ
وعبدالسود یغمز ظہرہ فقلقت ما ہذا یا رسول اللہ؟ فقال ان النافۃ تقحمت بی۔
(طبرانی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں کہیں قیام پذیر ہوئے، اور پیٹ کے بل لیٹ گئے، اور ایک سیاہ جیشی غلام آپ کی کمر دہانے لگا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا: میں اونٹنی سے گر گیا تھا (اس لیے کمر دیوا رہا ہوں)۔

جب حمام سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ سرد موسم میں گرم پانی بھی ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جس کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ حمام ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہے، حضرت ابن عمرؓ کا یہ ارشاد مبارک ایک شرعی فضیلت کی حیثیت رکھتا ہے اور قطعی فضیلت یہ ہے کہ نوره (بال صاف کرنے کا پاؤڑا) استعمال کرنے کے بعد حمام کرنا جذام کے لیے مفید ہے، بعض اطباء کہتے ہیں کہ مینے میں ایک مرتبہ نوره استعمال کرنے سے حرارت ختم ہوتی ہے، رنگ صاف ہوتا ہے، اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ موسم سرما میں حمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پیشاب کرنا دوا سے زیادہ نفع بخش ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ گرمیوں میں حمام کے بعد سو جانا دوا پینے کے برابر ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ حمام سے فارغ ہونے کے بعد ٹھنڈے پانی سے دونوں پاؤں دھونا تقریباً (پاؤں کا درد) کے لیے مفید ہے۔ لیکن حمام کے بعد سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا، یا ٹھنڈا پانی پینا صحت کے لیے معزز ہے۔ حمام کے متعلق جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کے مخاطب مرد ہیں۔ عورتوں کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

لا یحل لرجل ان یدخل حلیلتہ الحمام فی البیت مستحکم (نسائی و ماہ۔ جائز)
کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو حمام میں جانے دے جب کہ اس کے گھر میں غسل خانہ موجود ہو۔

ایک روایت میں ہے۔

حرام علی الرجال دخول الحمام الا بمتررو و حرام علی المرأة دخول الحمام الا
نفساء او مریضۃ (ابوداؤد، ابن ماجہ۔ ابن مہ)

مرد کے لیے لنگی کے بغیر حمام میں داخل ہونا حرام ہے، اور عورت کے لیے نفاس یا مرض کے بغیر حمام میں جانا حرام ہے۔

چنانچہ حضرت عائشہؓ نے کسی بیماری کی وجہ سے حمام کیا تھا، اگر عورت کو حمام میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو اسے پوری

چادر پہن لیتی چاہیے۔ بلا ضرورت حمام کرنے لے خاوند اگر حمامی کی اجرت ادا کرے گا تو وہ گنہگار ہو گا اور برائی پر اپنی پیوی کی مدد کرنے والا ٹھہرے گا۔

زائد اجزاء بدن : انسانی جسم کے زائد اجزاء آٹھ ہیں۔ اول سر کے بال سر کے بالوں کے سلسلے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کا کٹوانا بھی جائز ہے، اور رکھنا بھی جائز ہے بشرطیکہ شہدوں اور گفتگوں کے طرز پر نہ ہوں کہ کہیں سے کٹے ہوئے ہوں اور کہیں موجود ہوں یا چوٹیاں وغیرہ رکھی جائیں، شرفاء کے طریقے پر مینڈھیاں وغیرہ چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے اس لیے کہ یہ شہدوں کی علامت بن چکی ہے اگر کوئی شخص مینڈھیاں چھوڑے گا اور شریف نہیں ہو گا تو اس کا یہ فعل نلبیس کہلائے گا۔ دوم مونچھوں کے بال : اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :

قصوا الشوارب و اعفوا اللحی۔

مونچھیں تراش دو اور حیاں بدھاؤ۔ (۱) بعض روایات میں جزو الشوارب اور بعض میں حفو الشوارب کے الفاظ آئے ہیں۔ قصد اور جز کے معنی ہیں تراشنا۔ حف حاف سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ”ارد گرد“۔ قرآن پاک میں ہے۔

وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (پ ۵۲۳ آیت ۲۵)

اور آپ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوں گے۔

حدیث شریف میں حفو الشوارب کے معنی ہیں ”مونچھوں کو اپنے ہونٹوں کے ارد گرد کرلو“ ایک روایت میں ”حفوا“ آیا ہے جس میں جر سے صاف کر دینے کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ لفظ ”حفوا“ اس سے کم تراشنے پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

إِنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْهَا فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا (پ ۸۳۱ آیت ۳۷)

اگر وہ تم سے مال مانگے پھر تمہیں تک کرے تو بخیل بن جاؤ۔

یعنی اگر وہ شخص مانگنے میں زیادہ مبالغہ کرے اور اپنا کر دے تو تمہیں بخیل بن جانا چاہیے۔ لیکن مونچھوں کا مونڈنا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے، البتہ کترنا صحابہ سے منقول ہے، چنانچہ ایک تابعی نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے مونچھیں کتر رکھی ہیں تو فرمایا کہ تو نے صحابہ کی یاد دلا دی (یعنی صحابہ بھی مونچھیں کترواتے تھے) منہو ابن شعبہ کہتے ہیں۔

نظر التي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد طال شاربي فقال: تعال، فقصه لي على سواك۔

(ابوداؤد، نسائی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا: یہاں آؤ، پھر

سواک رکھ کر میری مونچھیں کتر دیں۔

مونچھوں کی دونوں جانب کے بال رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ یہ بال منہ کو ڈھانچتے ہیں، اور نہ انہیں کھانے کے وقت چھٹائی وغیرہ لگتی ہے۔ حضرت عمرؓ اور دوسرے اکابر صحابہ کی مونچھیں ایسی ہی تھیں۔ اسی حدیث میں ”واعفو اللحی“ کا حکم بھی ہے جس کے معنی ہیں داڑھیاں بدھاؤ۔ ایک حدیث میں ہے۔

(۱) روایات میں قصوا، جزوا، حفوا اور افوا کے الفاظ وارد ہیں، حضرت ابن عمرؓ کے مشن علیہ روایت میں اعضوا کا لفظ ہے، حضرت ابو ہریرہؓ میں جزوا

ہے اور انہی کی روایت میں قصوا ہے، اول الذکر مسلم میں اور ثانی الذکر مسند احمد میں ہے۔

ان الیہود یدیعفون شواربہم ویقصون لحاہم فخالقوہم (احمد ابوامامہ)

یہود اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑھیاں کٹرواتے ہیں تم ان کی مخالفت کرو۔

بعض علماء نے مونچھیں مونڈنے کو مکروہ اور بدعت قرار دیا ہے۔

سوم بظلوں کے بال! انھیں چالیس دن میں اکھاڑ ڈالنا مستحب ہے، یہ بات اس شخص کے لیے آسان ہے جس نے ابتداء ہی سے بظلیں اکھاڑنے کی عادت بنائی ہو، اگر وہ بال مونڈنے کا عادی ہو تو اس کے لیے منڈانا کافی ہے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ بالوں کے درمیان میل اکٹھا نہ ہو، اور یہ مقصد مونڈنے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ چارم زیر ناف بال! ان کا دور کرنا بھی مستحب ہے، چاہے مونڈے یا نورہ وغیرہ کا استعمال کرے۔ ان بالوں پر چالیس دن سے زائد مدت نہیں گزرنی چاہیے۔

پنجم ناخن! ان کا تراشنا بھی مستحب ہے، اس لیے کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ان کی صورت بری ہو جاتی ہے، اور ان میں گندگی جمع ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

یا اباہریرۃ قلم اظفارک فان الشیطان یقعہ علی ما طال منها (جامع خلیب)

اے ابو ہریرہ اپنے ناخن تراشو، اس لیے کہ بڑھے ہوئے ناخن پر شیطان بیٹھ جاتا ہے۔

اگر ناخن کے نیچے میل جمع ہو تو یہ صورت وضو کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے، یا تو اس لیے کہ میل جلد تک پانی کے پھینچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا، یا اس لیے کہ ضرورت کی وجہ سے اس میں آسانی کردہی گئی ہے۔ خصوصاً مردوں کے حق میں، عرب بدوؤں کی انگلیوں پر اور پاؤں کی پشت پر جم جانے والے میل کے سلسلے میں یہ سہولت کچھ زیادہ ہی ملحوظ رکھی گئی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے باشندوں کو ناخن کاٹنے پر حکم فرماتے تھے، اور ان کے نیچے جمع ہونے والے میل پر اپنی

ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے تھے، مگر یہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز دوبارہ پڑھو، اگر آپ اس کا حکم فرمادیتے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ میل کی کراہت پر تاکید ہو جاتی، میں نے ناخن تراشنے میں انگلیوں کی ترتیب کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں پڑھی، مگر سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی انگوٹھ شہادت سے ابتدا فرماتے، اور انگوٹھے پر ختم کرتے، اور بائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم فرماتے۔ (۱) جب میں نے اس ترتیب پر غور کیا تو یہ خیال گذرا کہ اس باب میں یہ روایت صحیح ہے۔ کیونکہ ایسی بات ابتداء میں نور نبوت کے بغیر معلوم نہیں ہوتی۔ اور صاحب بصیرت عالم کی عایت مقصد ہی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی فعل رسول بیان کیا جائے تو اس میں وہ عقل کے ذریعہ استنباط کرے۔ چنانچہ ناخن تراشنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل سن کر مجھے یہ خیال ہوا کہ ہاتھ پاؤں کے ناخنوں کا تراشنا ضروری ہے، اور ہاتھ پاؤں کے مقابلے میں افضل و اشرف ہے، اس لیے پہلے آپ نے ہاتھوں کے ناخن تراشے، ہاتھوں میں بھی دائیں ہاتھ سے ابتدا کی، اس لیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے افضل ہے، دائیں ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں، انگوٹھ شہادت ان میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اسی انگلی سے نماز میں شہادت کے دونوں کھنوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی انگلی کے ناخن پہلے تراشے، قاعدہ میں پھر اس انگلی کا نمبر آنا چاہیے جو اس کی دائیں جانب ہے۔ اس لیے کہ شریعت نے طہارت کے باب میں اعضاء کو گردش دینے کے سلسلے میں دائیں جانب ہی کو مستحسن سمجھا ہے، اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکھی جائے تو انگوٹھ شہادت کی دائیں جانب انگوٹھا ہے، اور ہتھیلی رکھی جائے تو دائیں جانب بڑی انگلی ہے۔ ہاتھ کو اگر اپنی سرشت پر چھوڑ دیا جائے تو ہتھیلی زمین کی طرف مائل ہوگی، اس لیے کہ دائیں ہاتھ کی حرکت بائیں جانب اکثر اسی وقت ہوتی ہے جب ہاتھ کی پشت اوپر رہے، چنانچہ ناخن تراشنے میں مقتضائے فطرت کی رعایت کی گئی ہے۔ پھر اگر ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھا جائے تو تمام انگلیاں گویا ایک دائرے کے حلقے میں ہو جائیں گی۔ اس صورت میں ترتیب کا تقاضا یہ ہوگا کہ انگوٹھ شہادت کی دائیں جانب کو چل کر پھر اسی طرف آجائیں، اس حساب سے بائیں ہاتھ کی ابتدا اکن انگلی

(۱) اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابو عبد اللہ المازری نے "الرد علی الغزالی" میں اس روایت پر سخت نکیر کیا ہے۔

(چھوٹی انگلی) سے اور انتہا انگوٹھے پر ہوگی، اسی پر ناخن تراشی کی تکمیل ہوگی۔ ایک پھیلی کو دوسری پھیلی پر رکھنا اس لیے فرض کیا تا کہ تمام انگلیاں ایک جگہ میں موجود اشخاص کی طرح ہو جائیں اور ان میں یک گونہ ترتیب پیدا ہو جائے۔ یہ مفروضہ اس سے بہتر ہے کہ ایک ہاتھ کی پشت کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر رکھنا فرض کیا جائے۔ یا دائیں ہاتھ کی پھیلی بائیں کی پشت پر رکھی جائے۔ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں کو طبیعت مقتضی نہیں ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے کے سلسلے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو میرے نزدیک بہتر طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کیا جائے، جس طرح وضو میں خلال کرتے ہیں، اس لیے کہ جو وجوہات ہم نے ہاتھ کے ذیل میں لکھی ہیں وہ یہاں نہیں پائی جاتیں، پاؤں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں ہے، بلکہ دسوں انگلیاں زمین پر ایک قطار میں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے دائیں جانب سے ابتدا کی جائے گی، پھر تلوے کو تلوے پر رکھنا بھی فرض نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ طبیعت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔

فعل رسول۔ توازن۔ قانون اور ترتیب : ترتیب کی یہ باریکیاں نور نبوت کے فیضان سے ایک لمحہ میں معلوم ہو جاتی ہیں، جو کچھ دشواری ہے وہ ہمارے لیے ہیں، اگر ہم سے ترتیب کے متعلق سوال کر لیا جائے تو مشکل ہی سے ذہن میں کوئی ترتیب آئے گی، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ترتیب ہی ذہن میں نہ آئے، لیکن جب ہمارے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کیا جائے اور اس میں کوئی ترتیب ہو تو اس ترتیب کی علت تلاش کر لینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا۔

یہ گمان نہ کیا جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات توازن، قانون فطرت، اور ترتیب سے خارج ہوتی ہیں، بلکہ جتنے امور اختیار یہ ہم نے ذکر کئے ہیں ان میں ایک ہی طرح کے دواموں میں اقدام کرنے والا تردد کیا کرتا ہے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ نہیں تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کریں، بلکہ جب کسی کام میں اقدام اور تقدیم کا کوئی تقاضا ملاحظہ فرمایا کرتے تھے اس وقت اقدام کیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ اپنے کاموں میں اتفاقاً سوچے سمجھے بغیر اقدام کرنا جانوروں کی خصلت ہے۔ اور بہترین حکمتوں اور علتوں کی ترانہ میں قول کر کوئی اقدام کرنا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، انسان کی حرکات و سکنات، اور افعال و اعمال میں جس قدر نظم و ضبط کو دخل ہو گا اسی قدر اس کا رتبہ انبیاء سے قریب تر ہو گا، اور اللہ کا تقرب اس کے لیے ظاہر تر ہو گا، اس لیے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گا وہ اسی قدر خدا تعالیٰ سے بھی قریب ہو گا، کیونکہ قریب کا قریب بھی قریب ہی ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہماری حرکات و سکنات کی باگ ڈور خواہش نفس کے ذریعہ شیطان کے ہاتھ میں ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال میں نظم و ضبط کی مثال سرمہ لگانا ہے، کہ آپ دائیں آنکھ میں تین سلائیاں لگاتے تھے اور بائیں آنکھ میں دو (طبرانی۔ ابن عمر)۔ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے کیونکہ وہ بائیں آنکھ کے مقابلے میں اشرف ہے، اور بائیں آنکھ میں دو مرتبہ سرمہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ دونوں آنکھوں کی سلائیاں کا مجموعی عدد طاق ہو جائے، کیونکہ طاق کو جفت پر فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہے، اور وہ طاق ہی کو پسند کرتا ہے، بدے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی فعل خدا تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہو، اسی لیے اسٹیجے کے ڈھیلوں میں بھی طاق عدد مستحب قرار پایا، اگرچہ تین سلائیاں بھی طاق عدد تھیں، مگر ان پر اکتفا نہیں کیا، اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سلائی پڑتی، اور ایک مرتبہ لگانے میں سرمہ پلکوں کی جڑوں تک نہیں پہنچتا۔ دائیں آنکھ میں ایک سلائی اس لیے زیادہ لگائی کہ طاق ایک فضیلت ہے اور دائیں آنکھ افضل ہونے کی وجہ سے اس فضیلت کی مستحق ہے، اگر یہ کہا جائے کہ بائیں آنکھ میں دو پر اکتفا کیوں کیا، یہ عدد تو جفت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بائیں آنکھ میں دو بار سرمہ لگانا ضرورتاً ہے۔ کیونکہ اگر ہر آنکھ میں طاق عدد کی رعایت کی جاتی تو دونوں آنکھوں کا مجموعی عدد جفت ہو جاتا۔ کیونکہ طاق اور طاق مل کر جفت ہو جاتا ہے، دونوں آنکھوں میں سرمہ لگانا ایک فعل ہے اور اس میں طاق عدد کی رعایت ملحوظ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس باب میں ایک صورت اور بھی ہے یعنی ہر آنکھ میں تین بار سرمہ

لگائے جیسے وضو میں اعضاء کو تین تین بار دھوتے ہیں، یہ فعل بھی حدیث صحیح میں موی ہے۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں حکمتوں اور علتوں کی رعایت کا حال بیان نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح سلسلہ کلام بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لیے اس پر باقی دوسرے افعال کو بھی قیاس کر لیا جائے۔

جاننا چاہیے کہ عالم اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث قرار نہیں پاتا کہ وہ شریعت کے تمام اسرار و عمل سے واقف نہ ہو جائے، یہاں تک کہ اس میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک درجہ یعنی درجہ نبوت کا فرق رہ جائے، اور یہی ایک درجہ وارث اور مورث کے درمیان فرق کا ہے، اس لیے کہ مورث وہ ہے جس نے وارث کے لیے مال حاصل کیا، اور اس پر قابض و قادر بھی ہوا، اور وارث وہ ہے جس نے نہ کمایا، اور نہ اس پر قادر ہوا، بلکہ مورث کے پاس سے اس کے پاس چلا آیا۔ اس طرح کے معانی (۲) اگرچہ بہت سہل ہیں، اور دیگر گہرے رموز و اسرار کی بہ نسبت ان میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ پھر بھی ابتداء ان کا اور اک انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اسی طرح ان معانی کی علتوں اور حکمتوں کا استنباط بھی انبیاء علیہ السلام کی تنبیہ کے بعد ان علماء کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا جو صحیح معنی میں انبیاء کے وارث ہیں۔

ششم اور ہفتم : ناف کے اوپر کی کھال کاٹنا۔ اور ختنہ کرنا، ناف کی کھال پیدائش کے وقت کاٹ دی جاتی ہے، ختنوں کے سلسلے میں یہودیوں کی عادت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں روز ختنہ کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرنی چاہیے اور آگے کے دانت تک تاخیر کرنی چاہیے، یہی طریقہ پسندیدہ بھی ہے، اور خطرے سے بعید تر بھی ہے۔ ختنوں کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الخنثان سنة للرجال ومكرمة للنساء (احمد و بیہقی۔ ابوالکلیم ابن اسامہ)

ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت ہے اور عورتوں کے لیے عزت ہے۔

عورتوں کی ختنہ کرنے میں مبالغہ نہ کرنا چاہیے۔ ام عطیہؓ عورتوں کی ختنہ کیا کرتی تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا۔

يا ام عطية أشمى ولا تنهكى فانه اسرى للوجوه واحظى عند الزوج۔

(ابوداؤد۔ ام عطیہؓ)

اے ام عطیہؓ! سو نکھار دے اور زیادہ مت کاٹ، کم کاٹنے سے چہرہ کی رونق بڑھے گی اور شوہر کو اچھی لگے گی۔

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کنایات اور تعبیرات پر غور کیجئے، کم کاٹنے کو بوسو نکھانے سے تعبیر کیا، اور اس میں جو کچھ دنیاوی مصلحت تھی اس کا اظہار فرمایا، یعنی یہ کہ اس سے چہرے کی رونق میں اضافہ ہوگا، اور جماع میں خاوند کو زیادہ لذت ملے گی۔ جب نور نبوت کے ذریعہ دنیاوی مصلحتوں کے اظہار کا اس قدر اہتمام ہے تو آخرت کی مصلحتوں کا کس قدر اہتمام ہوگا۔ آخرت کی مصالح ہی اہم ہیں، ہاں جو دیکھ آپ اتنی تھے، لیکن آپ پر دنیاوی مصالح بھی منکشف کئے گئے، اس طرح پکا اگر ان سے غفلت برتی جائے تو معصرت کا اندیشہ ہو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ان کی بعثت کے ذریعہ دنیا کے لوگوں کے لیے دین اور دنیا کی مصلحتیں جمع کر دیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔

ہفتم داڑھی کا بیدہ جانا : اس مسئلے کو ہم نے آخر میں اس خیال سے ذکر کیا ہے تاکہ اس باب میں جو سنتیں ہیں وہ بھی ذکر کر دی

(۱) ترمذی اور ابن ماجہ میں ہر اکھ میں تین بار سرمد لگانے کی روایت حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

(۲) ناخن تراشنے میں اظہار کی ترتیب۔

جائیں، اور ان بدعات کا بھی تذکرہ آجائے جو داڑھی کے سلسلے میں رائج ہیں، اس لیے کہ ان کے ذکر کا یہی موقع زیادہ مناسب ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر داڑھی لمبی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایک مشت چھوڑ کر باقی داڑھی کتر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عمرؓ اور تابعین کی ایک جماعت نے یہ عمل کیا ہے، شعبی اور ابن یزید نے یہی رائے پسند کی ہے، جب کہ حسن اور قتادہ نے اس طرح داڑھی کوٹا دینے کو مکروہ قرار دیا ہے، ان دونوں حضرات کے خیال میں مستحب یہی ہے کہ داڑھی لٹکی رہنے دی جائے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اس مسئلہ میں صحیح رائے یہی ہے کہ ایک مشت کے بعد لٹکی ہوئی داڑھی کو کٹوا لیا جائے، کیونکہ زیادہ طویل داڑھی بھی آدمی کو بدعت بنا دیتی ہے، غیبت کرنے والے بھی اس کی غیبت میں اور مذاق اڑانے میں دلچسپی لیتے ہیں، نفعی کہتے ہیں کہ مجھے اس عقلمند شخص پر حیرت ہے جس کی داڑھی طویل ہو کہ وہ کم کیوں نہیں کرتا، بلکہ دو داڑھیاں کیوں رکھتا ہے، ہر چیز میں توسط پسندیدہ ہے، اسی لیے کہ کہا گیا ہے کہ جب داڑھی حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو عقل رخصت ہو جاتی ہے۔

داڑھی کے مکروہات : داڑھی میں دس امور مکروہ ہیں، ان میں سے بعض زیادہ مکروہ ہیں، اور بعض کی کراہت کم درجہ کی ہے۔

اول : سیاہ خضاب کرنا۔ شریعت نے سیاہ خضاب کرنے سے منع کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خیر شبابکم من تشبہ بشیو حکم وشر شیو حکم من تشبہ بشبابکم (طبرانی۔ داؤد)

تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو بوڑھوں سے مشابہت اختیار کریں اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں سے مشابہت اختیار کریں۔

اس حدیث میں بوڑھوں کی شکل و صورت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھوں کی طرح وقار سے رہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہال سفید کر لے۔ ایک حدیث میں سیاہ خضاب کرنے سے منع کیا گیا ہے (ابن سعید فی اللغات۔ وابن العاصم)۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا:۔

الخضاب بالسواد خضاب اهل النار (طبرانی۔ حاکم۔ ابن عمر)

سیاہ خضاب اہل دوزخ کا خضاب ہے۔ (دوسری روایت میں ہے) کافروں کا خضاب ہے۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا، اس نے بال سیاہ کر رکھے تھے، چند روز کے بعد بالوں کی جڑیں سفید ہو گئیں تو اہل خانہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص تو بوڑھا ہے، لڑکی کے گھر والے یہ مقدمہ لے کر حضرت عمرؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے یہ نکاح فسخ کر دیا، اور اس شخص کی اچھی طرح خبر لی، اور فرمایا کہ تو نے اپنی (معنوی) جوانی سے انھیں دھوکا دینے کی کوشش کی تھی، اپنے بڑھاپے کا راز چھپایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اپنے بالوں کو سیاہ خضاب سے آلودہ کیا وہ فرعون ملعون تھا۔

ایک روایت میں ہے۔

یکون فی آخر الزمان قوم یخضبون بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحة الجنة (ابوداؤد، نسائی۔ ابن عباس)

آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو کبوتروں کے پوٹوں کی طرح سیاہ خضاب کریں گے، یہ لوگ جنت کی خوشبو نہیں سونگھیں گے۔

دوم، زرد اور سرخ خضاب کرنا۔ یہ کھگو سیاہ خضاب سے متعلق تھی، زرد اور سرخ خضاب کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ

کافروں کے خلاف جنگ میں اپنے بوجھاپے کے چھپانے کیلئے بالوں کو سرخ یا زرد خضاب لگانا جائز ہے، لیکن اگر اس نیت سے نہ ہو۔
بلکہ محض اس لیے ہو کہ دین دار کھلائے تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
الصنفرة خضاب المسلمین والحمرة خضاب المومنین (طبرانی۔ ابن عمر)
زردی مسلمانوں کا خضاب ہے اور سرخی اہل ایمان کا خضاب ہے۔

پہلے لوگ ہندی سے سرخی کے لیے خضاب کیا کرتے تھے، اور زرد رنگ کے لیے خلوق (۱) اور کتم استعمال کیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے جہاد کے لیے سیاہ خضاب بھی کیا ہے، اگر نیت صحیح ہو اور اس میں نفسانی خواہشات کو کوئی دخل نہ ہو تو سیاہ خضاب کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

سوم : گندھک سے بال سفید کرنا۔ جس طرح جوانی کے اظہار کے لیے سیاہ خضاب جائز نہیں ہے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ آدمی اس خیال سے اپنے سیاہ بال سفید کر لے کہ لوگ اسے معر مجھ کر اس کی عزت کریں گے، اس کی گواہی مقبول ہوگی، شیوخ سے اس کی ہدایت صحیح بھی جائے گی، اس کا علم زیادہ سمجھا جائے گا۔ اور جوانوں پر اسے برتری حاصل ہوگی۔ حالانکہ یہ خیال کسی بھی طرح درست نہیں ہو سکتا کہ عمر کی زیادتی علم و فضل کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، بلکہ اگر آدمی جاہل ہے تو عمر کی رفتار کے ساتھ اس کی جہالت بھی بڑھتی رہتی ہے، کیونکہ علم عقل کا ثمر ہے، اور عقل ایک فطری قوت ہے جس میں بوجھاپا موثر نہیں ہوتا، لیکن جس شخص کی فطرت ہی میں حماقت موجود ہو زیادتی، عمر کے ساتھ ساتھ اس حماقت میں کمی کی بجائے زیادتی ہو جاتی ہے، اکابر کا حال تو یہ تھا کہ وہ علم کے لیے صرف بوڑھوں کی تلاش نہیں کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی جوان بھی ذی علم ہوتا تھا تو وہ اس کی بھی تعظیم و تکریم اسی طرح کرتے تھے جس طرح بوڑھے علماء کی۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب ابن عباسؓ کو اکابر صحابہ کرام پر فوقیت دیتے تھے، حالانکہ وہ جوان العمر تھے، اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تو ان سے دریافت کرتے تھے، دوسرے حضرات سے دریافت نہیں کرتے تھے، حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علم جوانی میں عطا کیا ہے، اور خیر جوانی ہی میں ہے، پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔

۱۔ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَنَىٰ يَدُكَ ۖ وَهُمْ يَقُولُ لَكَ إِنَّا أَهْنَمُ (پ ۱۷، ر ۳، آیت ۲۰)

بعضوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم کے نام سے پکارا جاتا ہے ان (بتوں) کا (برائی سے) تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے۔

۲۔ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (پ ۱۵، ر ۳، آیت ۳)

وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی دی تھی۔

۳۔ وَآتَيْنَاهُمُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (پ ۲۱، ر ۴، آیت ۴)

اور ہم نے انھیں لڑکپن ہی میں (دین کی) سمجھ عطا کی تھی۔

حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کے سر اور داڑھی میں بال بھی سفید نہیں تھے، لوگوں نے ان سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے، آپ کی عمر تو ابھی خاصی تھی؟ جواب دیا! اللہ نے انھیں بوڑھاپے کے عیب سے محفوظ رکھا، عرض کیا گیا: کیا بوڑھاپا عیب ہے؟ فرمایا: عیب تو نہیں، لیکن تم سب لوگ اسے برا سمجھتے ہو،
کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن اکثمؓ کی سرس کی عمر میں قاضی مقرر کر دیئے گئے تھے، ان سے کسی شخص نے کم سنی پر شرمندہ کرنے کے لئے دریافت

(۱) خلوق سے مراد زعفران ہے، اور کتم ایک گھاس کا نام ہے۔

(۲) بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے حضرت انسؓ سے دریافت کیا تھا، مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
وسئل عن شبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شأنہ اللہ بیضاء۔

کیا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے قاضی صاحب کی عمر کیا ہے؟ جواب دیا کہ میری عمر عتاب ابن اسیدؓ کی عمر کے برابر ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ معظمہ کا قاضی اور طالی متعین فرمایا تھا یہ سن کر وہ شخص لاجواب رہ گیا۔ امام مالکؒ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ داڑھی سے دھوکا مت کھاؤ۔ اس لئے کہ داڑھی تو کبرے کی بھی ہوتی ہے۔ ابو عمرو ابن العلاء کہتے ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو بلند قامت ہو، چھوٹا سراور و طویل و درین داڑھی رکھتا ہو تو یہ سمجھ لو کہ وہ شخص احمق ہے چاہے امیر ابن عبد اللہ اس شخص کیوں نہ ہو، ابوب سفیانؓ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک انسی سالہ بڑے کو ایک بچے کے پیچھے بھاگتے ہوئے اور اس سے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے، علی ابن الحسینؓ نے ایک شخص کو نصیحت کی کہ جو شخص تجھ سے پہلے عالم بن جائے وہ علم میں تیرا امام ہے اگرچہ عمری تجھ سے چھوٹا ہو کسی شخص نے ابو عمرو ابن العلاءؓ سے پوچھا کہ کیا بڑے کے لئے یہ بات بھی لگتی ہے کہ وہ کسی بچے سے علم حاصل کرے، فرمایا اگر وہ جہل کو بڑا سمجھتا ہے تو بچے سے علم حاصل کرنا اسے یقیناً اچھلکے گا۔ یحییٰ ابن معینؓ نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبلؒ امام شافعیؒ کے خچر کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یحییٰ ابن معینؓ نے کہا اے ابو عبد اللہ تم نے سفیانؓ کی حدیث ان کی بزرگی کے باوجود ترک کی اور اس نوجوان کے خچر کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ اگر تم نے ان کے علم کا اندازہ کر لیا تو خچر کی دوسری طرف تم چلے مرنے نظر آؤ گے، پھر فرمایا کہ مجھے سفیانؓ ثوریؓ سے ان کی برتری کی وجہ سے علم نہ مل سکا۔ لیکن بچے کے مرتبہ پر اترنے کی وجہ سے مل گیا اس جوان کی عقل تو ایسی ہے کہ اگر میں اس سے استفادہ نہ ہو سکا تو مہر کہیں علم نہ مل سکے گا۔

چهارم : داڑھی کے سفید بالوں کو اکھاڑنا۔ حدیث میں سفیدی کو برا سمجھ کر سفید بالوں کو اکھاڑنے کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اور بالوں کی سفیدی کے حعلق فرمایا گیا ہے۔

هو نور المومن (ابوداؤد، ترمذی، نسائی۔ ابن عمر)

سفیدی مومن کا نور ہے۔

سفید بالوں کا اکھاڑنا بھی خضاب کے حکم میں ہے، گزشتہ سطور میں ہم خضاب کی ممانعت کی علت بیان کر چکے ہیں، سفیدی خدا کا نور ہے، اس سے اعراض کرنا نور خدا سے اعراض کرنا ہے۔

پہم : داڑھی کے بال نوچنا۔ محض ہوس اور خواہش نفسانی کی بنا پر داڑھی کے تمام یا کچھ بال نوچنا بھی مکروہ ہے، اور صورت مسخ کرنے کے مرادف ہے، اسی طرح داڑھی کے دونوں طرف کے بالوں کو اکھاڑنا بھی بدعت قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ایک شخص جس نے اس بدعت کا ارتکاب کیا حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی شہادت قبول نہیں کی، حضرت عمر ابن الخطابؓ اور مدینہ کے قاضی ابن ابی لیلیؓ بھی ان لوگوں کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے جو داڑھی کے بال اکھاڑا کرتے تھے۔ داڑھی نکلنے کے زمانے میں اس خیال سے داڑھی کے بال اکھاڑنا کہ ہمیشہ نوخیز لڑکوں کی طرح بنے رہیں انتہائی درجے کی برائی ہے۔ اس لیے کہ داڑھی مودوں کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کی قسم کھاتے ہیں کہ ”قسم ہے اس ذات کی جس نے بنی آدم کو داڑھیوں کے ذریعہ نعمت بخشی“ داڑھی مود کی تکمیل ہے، اور یہی مودوں اور عورتوں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، قرآن پاک کی اس آیت

وَبَرَزْنُفْسِي الْخُلُقِ مَا يَشَاءُ (پ ۳۳ ر ۳۳ آیت ۱)

وہ پیداؤں میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔

کے حعلق ایک غریب تاویل یہ ہے کہ یہاں زیادتی سے مراد داڑھی کی زیادتی ہے، احنف ابن قیسؒ ایک عالم گذرے ہیں، ان کی داڑھی نہیں تھی، ان کے طالبہ کہتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے استاذ کے لیے داڑھی خرید لیں، اگرچہ اس کی قیمت بیس ہزار

ہو، شریع قاضی کہتے ہیں کہ اگر مجھے دس ہزار میں داڑھی ملے تو خرید لوں، داڑھی بری کیسے ہو سکتی ہے، داڑھی سے مروی تعظیم ہوتی ہے، اور لوگ اسے صاحب علم اور صاحب شرف انسان سمجھتے ہیں، مجلس میں اسے بلند جگہ بٹھایا جاتا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جماعت میں اسے اپنا امام بناتے ہیں، داڑھی کی بدولت آئینہ محفوظ رہتی ہے، کیونکہ جب کسی داڑھی والے کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی داڑھی کو ہدف طعن بناتا ہے، اس خیال سے داڑھی والا خود ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جن سے اس کی داڑھی زیر بحث آئے۔ کہتے ہیں کہ جنت کے مرد داڑھی سے آزاد ہوں گے، لیکن حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہما السلام کے داڑھی ہوگی اور ناف تک ہوگی، اور یہ بھی کسی فضیلت و خصوصیت کی بنا پر ہوگا۔

ششم : داڑھیوں کو اس طرح کترنا کہ تمام بال تہ بہ تہ اور یکساں مظلوم ہوں، غور نیت یہ ہو کہ عورتیں اس طرح کی داڑھیوں کو پسند کریں گی، کعب کہتے ہیں کہ آخر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اپنی داڑھیوں کو کھیتوں کی دسوں کی طرح گول کھیں گے، اور اپنے جوتوں سے درانسیوں کی آوازیں نکالیں گے، دین میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

ہفتم : داڑھی میں اضافہ کرنا اور یہ اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بال جو کپٹیوں سے رخساروں پر آجاتے ہیں انھیں سر کے بالوں میں داخل کرنے کی بجائے داڑھی میں شمار کیا جائے، اور انھیں جڑوں سے آگے نصف رخسار تک لا کر داڑھی میں شامل کر لیا جائے، یہ صورت بھی مکروہ ہے، اور صالحین کی سنت کے مخالف ہے۔

ہشتم : داڑھی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کٹھی کرنا۔ بشر فرماتے ہیں کہ داڑھی میں دو مصیبتیں ہیں، ایک یہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کٹھی کرنا، دوسری یہ کہ اپنی بزرگی کے اظہار کے لیے اسے ابھی ہوئے رہنے دینا۔

نہم و دہم : داڑھی کی سیاہی یا سفیدی کو خود پسندی کی نظروں سے دیکھنا، یہ برائی صرف داڑھی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ دوسرے اعضاء بدن میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ تمام افعال اور اخلاق میں بھی یہ برائی پائی جاسکتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ زینت اور ثقافت کے باب میں ہمیں اس قدر بیان کرنا مقصود تھا، تین حدیثوں سے بارہ چیزیں مسنون پائی گئی ہیں، ان میں پانچ کا تعلق سر سے ہے (۱) مانگ نکالنا (۱) (۲) کلی کرنا (۳) ناک میں پانی دینا (۴) مونچھیں کترنا (۵) مسواک کرنا۔ اور تین کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے ہے (۱) ناخن تراشنا (۲) د (۳) انگلیوں کے سروں اور جڑوں کو صاف کرنا، اور چار کا تعلق جسم سے ہے (۱) بغل کے بال اکھاڑنا (۲) زیر ناف بال صاف کرنا (۳) ختنہ کرنا (۴) پانی سے استنجا کرنا۔ یہ سب امور احادیث میں وارد ہیں۔ (۲) ہم کسی اور جگہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔

اس باب میں کیونکہ ظاہری جسم کی طہارت پر گفتگو کر رہے ہیں، نہ کہ باطن کی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے اسی پر اکتفا کریں، اسے خوب یاد کریں گے، اور یہ بھی بتلائیں گے کہ ان برائیوں کے ازالے کی تدبیر کیا ہے، خدا کے فضل و کرم سے طہارت کے اسرار کا بیان ختم ہوا۔ اب نماز کے اسرار کا بیان شروع ہوگا۔

”الحمد لله ولا و آخر او صلى الله على محمد وآله واصحابه وبارك وسلم“

(۱) بخاری شریف میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلل شعره الى ان قال ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه (۲) مسلم شریف میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے: عشر من الفطرة قص الشارب و ابعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونف الابط وحق الحانة واما قص الماء (الاستنجاء) قال مصعب ونسبت العاشرة الا ان تكون المضمضة مما راين ياس کی روایت ہے میں اعضاء اللیاء انتقام الماء کی جگہ المضمضة والاختتان کے الفاظ ہیں۔

کتاب اسرار الصلوة

نماز کے اسرار کا بیان

نماز دین کا ستون، یقین کا ثمرہ، عبادت کی اصل، اور اطاعت میں بہترین اطاعت ہے، ہم نے اپنی فقہی کتابوں اور البیسط، الوسیط اور الوجیز میں نماز کے اصول اور فروع پر نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے، اور بہت سے نادر فروع اور عجیب و غریب مسائل ان میں جمع کر دیئے ہیں، تاکہ مفتی کے لیے ذخیرہ ہوں، اور وہ بوقت ضرورت ان سے مستفید ہو سکے، اس کتاب میں ہم صرف وہ ظاہری اعمال اور باطنی اسرار بیان کرتے ہیں جن کی ضرورت راہ آخرت کے سالکین کو پیش آتی ہے، نماز کے عقلی معانی و اسرار، خشوع، خضوع، نیت اور اخلاص وغیرہ موضوعات پر ہم تفصیل سے لکھیں گے، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر فقہاء اپنی کتابوں میں گفتگو نہیں کرتے۔ یہ کتاب سات ابواب پر مشتمل ہے۔ (۱) نماز کے فضائل (۲) نماز کے ظاہری اعمال کی فضیلت (۳) نماز کے باطنی افعال کی فضیلت (۴) امامت (۵) جمعہ کی نماز اور اس کے آداب (۶) متفرق مسائل جن میں لوگ اکثر جھلا رہے ہیں (۷) نوافل وغیرہ۔

پہلا باب

نماز، سجدہ، جماعت اور اذان کے فضائل

اذان کی فضیلت : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

۱۔ ثلاثۃ یوم القیامۃ علیٰ کثیر من مسک اسود، لا یرہولہم حساب ولا ینالہم فزع حتیٰ یفرغ مما بین الناس، رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ عزوجل وام یقوم وہم بہ راضون، ورجل اذن فی مسجد ودعا الی اللہ عزوجل ابتغاء وجہ اللہ، ورجل ابتلی بالرزق فی الدنیا فلم یشغلہ ذلک عن عمل الاخرۃ (طبرانی جامع صغیر۔

ابن من

تین آدمی قیامت کے دن مسک کے سیاہ ٹیلوں پر ہوں گے، نہ انھیں حساب کا خوف ہوگا، اور نہ کسی طرح کی دہشت ہوگی، وہ ان امور سے فارغ کر دیئے جائیں گے جن میں لوگ جھلا ہوں گے، ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھا اور لوگوں کی اس حال میں امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے، دوسرا وہ شخص جس نے مسجد میں اذان دی، اور محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تیسرا وہ شخص جو دنیا میں رزق کی تنگی میں جھلا ہوا لیکن تلاشِ رزق نے اسے آخرت کے لیے عمل کرنے سے نہیں روکا۔

۲۔ لا یسمع ندا المؤمنون جن ولا انس ولا شی الا شہد لہ یوم القیامۃ (بخاری۔

ابو سعید)

۳۔ بن انسان اور دوسری چیزیں جو بھی مؤذن کی اذان کی آواز سنیں گی قیامت میں اس کے لیے گواہی دیں گی۔

۴۔ ید اللہ حُجْمَن علی راس المؤمن حتیٰ یفرغ من اذاتہ (طبرانی اوسط۔ انس)

اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس وقت تک مؤذن کے سر پر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی اذان سے فارغ نہ ہو جائے۔
بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا (پ ۲۳، ر ۱۹، آیت ۳۳)

اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو (لوگوں کو) خدا کی طرف بلائے اور (خود بھی) نیک عمل کرے۔
مؤذنون کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (بخاری و مسلم۔ ابوسعید)
جب تم اذان سنو تو وہ الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔

اذان کے جواب میں وہی الفاظ دہرانا جو مؤذن کے ایک امر مستحب ہے، مگر جب وہ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ (آؤ نماز کی طرف) اور حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ (آؤ بہتری کی طرف) کے تو سننے والے کو یہ الفاظ کہنے چاہئیں لا حول ولا قوة الا باللہ۔
قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (نماز قائم ہو گئی) کے جواب میں کہنا چاہیے۔
اَقَامَهَا اللَّهُ اَقَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ۔
خدا اسے قائم و دائم رکھے جب تک زمین و آسمان باقی رہیں۔

فجر کی اذان میں جب مؤذن کے الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (نماز نیند سے بہتر ہے) تو کہنا چاہیے صِلَتْ وَبَرَّرَتْ (تو نے سچ کہا اور خوب کہا) اذان ختم ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ الشَّامِقَةُ الصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ اَتِيَتْ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَ الْفَضِيْلَةَ
وَالْتَّرَجَةَ الْكَرْفِيْنَعةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِي وَعَدْتَهُ اَنْكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيْعَادَ

اے خدا! اس دعائے کمال اور نماز قائم کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ
دیجئے اور ان کو اس مقام محمود پر اٹھائیے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً تو وعدہ ظانی نہیں کرتا۔

سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ جو شخص جنگل میں نماز پڑھے تو اس کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے
اور جو نماز کے ساتھ اذان اور تکبیر بھی کہہ لے تو اس کے پیچھے پانچوں کے برابر فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔

فرض نماز کی فضیلت : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا (پ ۵، ر ۳، آیت ۱۰۳)

یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے۔

فرض نماز کی فضیلت کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔

لخمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيح منهن شيئا
استخفافا بحقهن كان له ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله
عهدا ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة (ابوداؤد، نسائی، عبادہ)

پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے، پس جو کوئی یہ نمازیں ادا کرے، اور ان کے حق کو
معمولی سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کرے تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک عہد ہوگا کہ اسے جنت میں داخل
کرے، اور جو شخص انہیں ادا کرے اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوگا، چاہے تو اسے عذاب دے اور
چاہے تو اسے جنت میں داخل کرے۔

۲۔ مثل الصلوات الخمس كم مثل نهر عذب غمر بباب احدكم يفتح فيه كل يوم

خمس مرات فما ترون ذلك يبقى من درنه؟ قالوا: لا شئ، قال صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس تذهب الذنوب كما يذهب الماء الدرن

(مسلم - جابر ابن عبد الله)

پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر نہایت شیریں پانی کی نہر ہو اور وہ اس میں ہر روز پانچ مرتبہ غسل کرتا ہو، تم تلاء کیا اس کا میل باقی رہے گا؟ عرض کیا: کچھ بھی نہیں! فرمایا: پانچوں نمازیں گناہوں کو اسی طرح دور کرتی ہیں جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔

ان الصلوات كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (مسلم - ابو ہریرہ)

نمازیں ان گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔

۳۔ بیننا وبين المنافقين شهودا لعمقوا الصبح لا يستطيعونهما۔

(مالک - سعید ابن المسیب)

ہمارے اور منافقین کے درمیان نمازِ عشاء اور نمازِ فجر میں حاضری کا فرق ہے، منافقین ان دونوں نمازوں میں نہیں آسکتے۔

۵۔ من لقي الله وهو مضيق للصلاة لم يعبأ الله بشئ من حسناته (۱)

جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ نماز کا ضائع کرنے والا ہو تو اللہ اس کی نیکیوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں کرے گا۔

۶۔ الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين (بخاری - عثم)

نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو سار کیا۔

۷۔ سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة لمواقبتها

(بخاری و مسلم - عبد اللہ ابن مسعود)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا: سب سے اچھا عمل کون سے ہے؟ آپ نے فرمایا: متعین وقت پر نماز ادا کرنا۔

۸۔ من حافظ على الخمس بأكمال طهورها ومواقبتها كانت له نوراً وبرهاناً

يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان (احمد ابن حبان - ابن مثن)

جس شخص نے نماز، ہجگاہ کی ان کے متعین اوقات میں طہارت کاملہ کے ساتھ حفاظت کی اس کے لیے قیامت میں ایک نور ہوگا اور ایک حجت ہوگی، اور جس شخص نے نمازیں ضائع کیں اس کا حشر فرعون و ہامان کے ساتھ ہوگا۔

۹۔ مفتاح الجنة الصلاة (ابوداؤد الیاسی - جابر)

جنت کی کئی نماز ہے۔

لما افترض الله على خلقه بعد التوحيد احب اليه من الصلاة ولو كان شئ احب اليه منها لتعبده ملائكته، فمنهم راعى ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد

(۱) یہ حدیث ان الفاظ میں نہیں لی مگر طبرانی اوسط میں حضرت انس کی روایت ہے۔ "اول ما يحاسب به العبد الصلاة"

اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد اپنے بندوں پر نماز سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز فرض نہیں کی، اگر نماز سے زیادہ اس کے نزدیک کوئی دوسری چیز محبوب تر ہوتی تو فرشتے اس کی عبادت کرتے (حالانکہ فرشتے نماز کے افعال ادا کرتے ہیں) ان میں سے کوئی رکوع کرنے والا ہے، کوئی سجدہ کرنے والا ہے، اور کوئی کھڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے۔

(۱۱)

من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر (بزار۔ ابودرداء)

جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کفر کے قریب پہنچ گیا کیونکہ وہ نماز چھوڑ بیٹھا، حالانکہ نماز ہی دین کا ستون، اور یقین کی بنیاد ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص شہر کے قریب پہنچ کر یہ کہنے لگے کہ میں شہر میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ وہ شہر میں داخل نہیں ہوا مگر داخل ہونے کے قریب ہے۔

۳۔ من ترک صلاۃ متعمدا فقد بیری من ذمۃ محمد علیہ السلام

(احمد و بیہقی۔ ام ایمن)

جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ سے نکل گیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے تو جب تک نماز کی نیت کرے گا اس وقت تک نماز ہی میں رہے گا، اس کے ایک قدم پر نیکی لکھی جائے گی، اور دوسرے قدم پر گناہ معاف کیا جائے گا، چنانچہ اگر تم میں سے کوئی تکبیر سے تو اسے دو رکعت نماز میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں، زیادہ ثواب اس کو ملے جس کا گھر دور ہوگا، لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: قدموں کی کثرت کی بنا پر ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔

۳۔ اول ما یُنظر فیہ من عمل العبد یوم القیامۃ الصلاۃ فان وجدت نامۃ قبلت

منہ سائر عملہ وان وجدت ناقصا قدرت علیہ سائر عملہ

(اصحاب سنن، حاکم۔ ابو ہریرہؓ)

قیامت میں بندہ کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی، اگر وہ پوری ہوئی تو اس کی نماز اور اس کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر وہ ناقص ہوئی تو اس کی نماز اور اس کے تمام اعمال رد کر دیئے جائیں گے۔

۳۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم یا اباہریرۃ مراہلک بالصلاۃ فان اللہ یتأیک

بالرزق من حیث لا تحتسب (اس کی اصل نہیں ملی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو ہریرہؓ! اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہیں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز کی مثال ایسی ہے جیسے تاجر، جب تک تاجر کے پاس سرمایہ نہ ہو اسے نفع حاصل نہیں ہوتا۔ فرض نمازیں دراصل اس المال ہیں، جب تک کسی بندے کے پاس اصل نمازیں نہ ہوں اس وقت تک نوافل بھی قبول نہیں ہوتے۔ روایت ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت ابو بکرؓ لوگوں سے کہتے کھڑے ہو جاؤ، اور جو آگ تم نے لگائی ہے اسے بجھا دو۔ (یعنی نماز کے ذریعہ گناہوں کا ازالہ کرو۔)

تکمیل ارکان کے فضائل : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ

۱۔ مثل الصلاة المكتوبة كممثل الميزان من أوفى استوفى (ابن البارک فی الربہ)

فرض نماز ترازو کی طرح ہے جو پورا دے گا پورا لے گا۔

۲۔ قال یزید الرقاشی كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستوية كأنها موزونة (ابن البارک)

یزید رقاشی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز برابر تھی گویا پیلی تھی۔

۳۔ ان الرجلین من امنی لیقومان الی الصلاة ورکوعهما وسجودهما واحد وان مابین صلاتیهما مابین السماء والارض (ابن العربیہ ابوالفضل ص ۱۰۱)

میری امت میں سے دو آدمی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں (ظاہر) ان دونوں کے رکوع اور سجدے برابر ہیں، مگر ان دونوں کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

۴۔ لا ینظر اللہ یوم القیامۃ الی العبد الا یقیم صلیہ بین رکوعہ وسجودہ (احمد ابوالہریرہ)

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس بندے کی طرف نہیں دیکھیں گے جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی بیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔

۵۔ اماما یخاف الذی یحول وجہہ فی الصلاة ان یحول اللہ وجہہ وجہ حمار (ابن عدی۔ جابر)

جو شخص نماز میں اپنا منہ پھیرتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے بدل دے۔

۶۔ من صلی صلاة لوقتها واسبغ وضوءها واتم رکوعها وسجودها وخشوعها عرجت وہی بیضاء مسفرة نقول حفظک اللہ کما حفظتنی ومن صلی لغير وقتها ولم یسبغ وضوءها ولم یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وہی سوداء مظلمة نقول ضیعک اللہ کما ضیعتنی حتی اذا کانت حیث شاء اللہ لفت کما یلف الثواب الخلق فیضرب بها وجہہ (طبرانی فی الاوسط۔ المن)

جس شخص نے متعین وقت پر نماز پڑھی، اچھی طرح وضو کیا اور رکوع و سجدہ مکمل کئے، خشوع برقرار رکھا، اس کی نماز روشن ہو کر اوپر چڑھتی ہے اور یہ دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری بھی حفاظت کرے، اور جس نے غیر وقت میں نماز ادا کی، اچھی طرح وضو نہیں کیا، اور نہ رکوع و سجدہ مکمل کئے، نہ خشوع کا لحاظ رکھا وہ سیاہ ہو کر اوپر چڑھتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے بھی ضائع کرے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ چاہتا ہے تو پرانے کپڑے کی طرح کٹی جاتی ہے اور اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔

۷۔ اسواء الناس سرقة الذی یسرق من صلاة (احمد، حاکم۔ ابوالقاسم)

چوری میں سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور حضرت سلمان فارسیؓ فرماتے ہیں کہ نماز ایک پیمانہ ہے جو پورا دے گا پورا لے گا اور جو اس میں کمی کرے گا وہ جانتا ہے کہ اللہ نے کم توئے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ (۱)

نماز باجماعت کی فضیلت : نماز باجماعت کی فضیلت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ صلاة الجميع تفصيل صلاة الفذ بستم وعشرين من درجة (بخاری و مسلم۔ ابن مری

جماعت کی نماز تمہارا محض کی نماز سے ستائیس درجہ افضل ہے۔)

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نہیں رکھا تو خفا ہو کر فرمایا۔

لقد صممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم اخالف الي رجالات خلفون عنها فاحرق عليهم بيوتهم (وفى رواية اخرى) ثم اخالف الي رجالات خلفون عنها فامرهم فاحرق عليهم بيوتهم بخزم الحطب ولو علم احدكم انه يجد عظما سمينا او مرامتين لشهداها يعني صلاة العشاء (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہؓ)

میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور (خود) ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آتے اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ (دوسری روایت میں ہے) پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں نہیں آتے تو پھر حکم ہوں کہ گھر لگوں ان کے گھر جلا دیے جائیں تاکہ ان میں سے کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اسے عمدہ گوشت اور بکری کے پائے ملیں گے تو وہ نماز (عشاء) میں ضرور آئے۔

۳۔ حضرت عثمانؓ کی مرفوع روایت ہے۔

من شهد العشاء فكانما قام نصف الليل ومن شهد الصبح فكانما قام ليلة (مرفوعاً ترمذی موقوفاً)

جو شخص عشاء کی نماز میں حاضر ہوا گویا اس نے آدھی رات تک عبادت کی اور جو صبح کی نماز میں حاضر ہوا

گویا اس نے رات بھر عبادت کی۔

۴۔ من صلي صلاة في جماعة فقد ملا عن حذر عبادۃ۔

جو باجماعت نماز پڑھا کرے وہ اپنا سینہ عبادت سے پُر کر لیتا ہے۔ (۲)

سعید ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ میں برس گذر گئے جب بھی ممکن اذان دیتا ہے میں خود کو مسجد میں پاتا ہوں محمد ابن واسحؓ کہتے ہیں کہ میں دنیا سے صرف تین چیزیں چاہتا ہوں ایک ایسا بھائی کہ جب میں آنکھوں تو مجھے راہ راست پر لے آئے دوسری رزق حلال جس میں کسی دوسرے کا حق نہ ہو تیسری نماز باجماعت کہ جس کی فرو گذاشت مجھ سے معاف نہ ہو جائے اور اس کی تمام فضیلتیں میرے لیے کھل دی جائیں۔ روایت ہے کہ سعید ابن عباسؓ نے ایک مرتبہ امامت کی نماز سے فراغت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس وقت شیطان میرے ساتھ ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس نے مجھے یہ باور کرائے کی کوشش کی کہ میں دوسرے لوگوں سے افضل ہوں اس لیے میں بھی امامت نہیں کروں گا۔ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ

پڑھو جو علماء کے یہاں آمد و رفت نہ رکھتا ہو نہی فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے بغیر امامت کا منصب سنبھالتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سمندر کے پانی کی بجائیں کہ لے چھ جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ پانی کم ہے یا زیادہ۔ حاتم امامؒ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری نماز باجماعت فوت ہو گئی لوگوں میں صرف ابو اسحاقؒ ایسے تھے جنہوں نے میری تعزیت کی اور اگر میرا لڑکا مر جاتا تو

(۱) اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَلِلْمُطَفِّفِينَ (۲) یہ روایت مرفوع نہیں لی۔ محمد بن نصر نے سعید ابن المسیب سے اسے موقوفاً روایت کیا ہے۔

دس ہزار سے زیادہ آدمی تحریت کے لئے آئے اور یہ اس لئے ہونا کہ دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلے میں آسان سمجھی جاتی ہے۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جس شخص نے مؤذن کی آواز سنی اور کوئی جواب نہیں دیا، اس نے اچھا کام نہیں کیا اور نہ اس سے اچھا کام لینا مقصود ہے، حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ لوگوں کے کانوں میں چیر بکھا کر بھرا جائے یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ اذان کی آواز سنیں اور مسجد میں نہ آئیں۔ مومن ابن مرانؓ میں آئے، کئی نے کہا کہ تو کونسا پڑھ کر چلے گئے ہیں، فرمایا: اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ اس جماعت کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

مَنْ صَلَّی اَرْبَعِیْنَ یَوْمًا الصَّلَواتِ فِی جَمَاعَةٍ لَا تَفُوتُهُ فِیْہَا تَکْبِیْرَةُ الْاِحْرَامِ
کَتَبَ اللّٰہُ لَہٗ بِرَّاءً تَبْنَیْ بِرَّاءً مِّنَ النِّفَاقِ وَبِرَّاءً مِّنَ النِّسْرِ (ترمذی۔ السنن)

جو شخص چالیس دن نماز باجماعت اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو تو اللہ اس کے لئے دو برائیاں لکھتا ہے، ایک نفاق سے برات اور ایک دوزخ کی آگ سے برات۔

روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے ستاروں کی طرح دیکھتے ہوں گے۔ ملائکہ ان سے پوچھیں گے تمہارے اعمال کیا تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ جب ہم اذان کی آواز سنتے تھے تو وضو کے لیے اٹھ جاتے تھے، پھر کوئی دوسرا کام ہمارے اور نماز کے درمیان رکاوٹ نہیں بناتا تھا، پھر کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، وہ لوگ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ ہم وقت سے پہلے وضو کر لیا کرتے تھے، پھر کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ ہم مسجد میں پہنچ کر اذان سنتے تھے، روایت میں ہے کہ اکابر سلف کی اگر تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو وہ لوگ اپنے قیام پر رنج و غصہ کرتے تھے، اور جماعت فوت ہو جاتی تو سات روز سختی کرتے تھے۔

سجدے کی فضیلت : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لَا مَا تَقْرُبُ الْعَبْدَ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ سَجْدَةٍ خَفِیٍّ (ابن ہارک، عزہ ابن حبیب)

بندہ کسی چیز سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرنا جو پوشیدہ سجدے سے افضل ہو۔

مَا مِنْ مُسْلِمٍ یَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً أَرَفَعَهُ اللَّهُ بِہَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْہُ بِہَا سَیِّئَةٌ (ابن ماجہ۔ عبادہ ابن الصامت)

جو مسلمان اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کے ایک سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بڑھاتا ہے اور ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔

۳۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی شخص نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے لیے دعا فرمائیے! اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے جن کے لئے آپ کی شفاعت ہو، اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کرے، ارشاد فرمایا۔ اَعْنِیْ بِکَثْرَةِ السَّجُودِ (مسلم۔ ربیعہ ابن کعب اسلمی) تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر۔

مَا اقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ تَعَالٰی اِنْ یَکُونُ سَاجِدًا (مسلم۔ ابو ہریرہ)

بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرنے لگتا ہو۔

اس آیت کریمہ کے بھی یہی معنی ہیں۔

وَأَسْجُدُوا اقْتَرَبَ (پ ۲۰، ۲۱، آیت ۸)

اور سجدہ کر اور قریب ہو۔

قرآن پاک میں ہے۔

سَيَمَآهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السَّجْدَةِ (پ ۱۱، ر ۲، آیت ۲۹)

ان کے آواز بوجہ تائید سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔

اس آیت میں سجدے کے اثر سے بعض حضرات یہ ظاہر فرماتے ہیں جو چہرہ پر لگ جاتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اثر سے مراد نورِ شمع ہے جو باطن سے ظاہر ہو جاتا ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اعصاب و ضوکی روشنی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ يَا وَيْلَاهُ أَمْرٌ هَذَا بَالِ السَّجْدَةِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأَمَرْتُ أَنَا بِالسَّجْدَةِ فَعَصَيْتَ لِيَ النَّارِ (مسلم ابو ہریرہ)

جب ابنِ آدم سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے مصیبت! ابنِ آدم کو سجدوں کا حکم کیا گیا تو میرا سجدہ ہو گیا اور اسے جنت مل گئی اور مجھے سجدوں کا حکم ہوا تو میں نے نافرمانی کی اور مجھے دوزخ نصیب ہوئی۔

علی ابنِ عبد اللہ ابن عباس کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہر روز ایک ہزار سجدے کیا کرتے تھے، اسی لیے لوگوں نے ان کا نام ”سجّاد“ (زیادہ سجدے کرنے والا) رکھ دیا تھا۔ عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسری چیز پر سجدہ نہ کرتے، یوسف ابن اسحاق کہا کرتے تھے: اے جو اللہ امراض سے پہلے سجدہ رستی کی جانب بڑھو، میں اس شخص کے علاوہ کسی پر حسد نہیں کرتا جو رکوع و سجود میں مشغول ہے، میں اپنے مرض کی بنا پر رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں سجدے کے علاوہ کسی بھی چیز کے ضائع جانے پر افسوس نہیں کرتا۔ عقبہ ابن مسلم کہتے ہیں کہ بڑے میں کوئی خصلت اللہ کے نزدیک اس کی اس خصلت سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا خواہشمند ہو اور سجدے کے علاوہ کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں بندہ اپنے خالق سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بندہ سجدے کے وقت اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔

خشوع کی فضیلت : اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

۱۔ اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (پ ۱۱، ر ۱۰، آیت ۱۲)

میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔

۲۔ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (پ ۱۱، ر ۱۰، آیت ۲۰۵)

اور غافلین میں سے مت ہو۔

۳۔ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ (پ ۱۱، ر ۳، آیت ۳)

اے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو یاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ

منہ سے کیا کہتے ہو۔

اس آیت میں لفظ ”سُكَارَىٰ“ کی بعض حضرات نے یہ تفسیر کی ہے کہ غم کی زیادتی سے بدحواس ہوں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ محبت کے نشے میں مت ہوں، وہب فرماتے ہیں کہ ”سُكَارَىٰ“ سے ظاہری نشے میں مدھوش لوگ مراد ہیں، اس میں دنیا کی محبت کے

نشے پر بھی تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ علت بیان کی گئی ہے کہ جب تک تم یہ نہ جان لو کہ کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہ ہو، بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں جو نشہ نہیں کرتے لیکن انھیں اس کی خبر نہیں ہوتی کہ انھوں نے نماز میں کیا پڑھا؟ شروع و خضوع کی فعلیت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات گرامی و دلالت کرتے ہیں۔

۱۔ من صلی رکعتین لم یحدث نفسه فیہما بشی من الدنیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اس طرح کہ اللہ میں اپنے دل میں دنیا کی کوئی بات نہ کرے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (۱)

۲۔ انما الصلوۃ تمسکن وتواضع وتضرع وتبأوس وتنادم وترفع یدیک فتقول اللھم اللھم فمن لم یفعل فھو خناج (تذی۔ فضل ابن عباس) نماز صرف مسکن، تواضع، آہ و زاری، شہادت، خوف، ندامت ہے اور تیرا ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہے؟ اے اللہ! اے اللہ جو ایسا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔

کسی آسمانی کتاب میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد موجود ہے کہ میں ہر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں کرتا، بلکہ اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے مقابلے میں تواضع اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آئے اور بھوکے فقیر کو میری رضا جوئی کے لیے کھانا کھلائے! ایک حدیث میں ہے۔

انما فرضت الصلوۃ ولعرب بالحج والطواف واشعرت المناسک لا قامۃ ذکر اللہ تعالیٰ فاذا لم یکن فی قلبک المذکور الذی هو المقصود والمبتغی عظمۃ ولا ہیبة فما قیمتہ ذکرک (ابوداؤد، ترمذی، حاکم)

نماز فرض کی گئی ہے، حج اور طواف کا حکم دیا گیا ہے، دوسرے ارکان حج ضروری قرار دیئے گئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے پس اگر تیرے دل میں مذکور یعنی اس کی عظمت و ہیبت نہ ہو جو اصل مقصود و مطلوب ہے تو تیرے ذکر کی کیا قیمت ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی تھی۔

واذا صلیت فصل صلاۃ مودع۔ (ابن ماجہ۔ ابواب الصاری، حاکم۔ سعید بن ابی وقاص)

جب تو نماز پڑھے تو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھ۔

مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس، اپنی خواہش سے رخصت ہو کر نماز پڑھ، اور اپنے مولیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کذحاً فملا قلبہ (پ ۳۷، ز ۲، آیت ۶)

اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک کام میں کوشش کر رہا ہے۔ پھر (قیامت میں) اس (کام) کی جزا پائے گا۔

ایک جگہ فرمایا گیا۔

واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ (پ ۲، ز ۳، آیت ۲۲۳)

اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ کے سامنے آئے والے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں ملے ابن اشیم سے ابن ابی شیبہ نے روایت کی ہے بخاری و مسلم میں صحیح کی روایت ہے مگر اس کے شروع میں کلمہ الفاظ زیادہ ہیں، اور اس میں بخشی من الدنیا نہیں ہے۔

مَنْ لَمْ تَنْتَهِهِ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَعْدًا
(حلی بن معبد کتاب الطاعت - حسن بھری مرسلہ)

جس شخص کو اس کی نماز قس اور برائی سے نہ روک سکے وہ اللہ سے دوری ہوتا رہے گا۔

نماز مناجات کا نام ہے بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ غفلت کے ساتھ مناجات پائی جائے؟ ابو یکریم عبد اللہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس اس کی اجازت کے بغیر جانا چاہو، اور کسی واسطے کے بغیر اس سے گفتگو کرنی چاہو تو یہ ممکن ہے، لوگوں نے کہا! یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا: مکمل وضو کے ساتھ محراب میں کھڑے ہو جاؤ، اجازت کے بغیر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے، اور اس سے مناجات شروع کرو، درمیان میں کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں:-

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدِثُنَا وَنَحْدِثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ
فَكَانَهُ لَمْ يَعْرِفْنَا وَلَمْ نَعْرِفْهُ (ازادی فی النفعاء - سدید بن غفلہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گفتگو کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے گفتگو کیا کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت آجاتا تو ایسا لگتا کہ گویا آپ ہمیں نہ جانتے ہوں، اور ہم سب آپ کو نہ جانتے ہوں۔

ایک حدیث میں ہے:-

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى صَلَاةٍ لَا يَحْضُرُ الرَّجُلُ فِيهَا قَلْبُهُ مَعَ صَلَاتِهِ

اللہ تعالیٰ ایسی نماز پر مروجہ نہیں ہوتا جس میں آدمی اپنے ہمارے ساتھ اپنا دل بھی حاضر نہ کرے۔ (۱)

حضرت امیر ایہم غلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے دل کے اضطراب کی آواز دو میل کے فاصلے سے سنی جاسکتی تھی۔ سعد ثقفی جب نماز پڑھتے تو ان کے آنسو گالوں سے واڑھی کے بالوں کو ترکرتے ہوئے گرتے رہتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز میں اپنی واڑھی سے کھیل رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:-

لَوْ خَشِعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ حَوَارِجُهُ (حکیم تفسیر - ابو ہریرہ)

اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے۔

روایت ہے کہ حسن بھری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنگروں سے کھیل رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ میرا نکاح حور عین سے کر دیجئے، حسن بھری نے کہا: اے شخص! تو اچھا دلہا نہیں ہے نکاح حور عین سے چاہتا ہے اور کنگروں سے کھیل رہا ہے (مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعہ خدا کی قربت چاہئے والوں کو بھی کوئی ایسا عمل نہ کرنا چاہیے جو اس کے شایان شان ہو)۔ حلف ابن ایوب سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تمہیں کبھی نہیں ستاتی کہ تم اسے مٹا دو، فرمایا کہ میں اپنے نفس کو کسی ایسی چیز کا عادی نہیں بنانا چاہتا جو میری نماز فاسد کر دے، پوچھنے والے نے کہا: مگر تم مبرکیسے کر لیتے ہو؟ فرمایا: میں نے سنا ہے کہ فاسق اور مجرم شاہی کوڑوں کے سامنے آف نہیں کرتے، میں تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں (جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے) تو کیا اس کمی سے پریشان ہو جاؤں۔ مسلم ابن یسار کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تم آپس میں باتیں کرو میں تمہاری بات چیت کا لفظ بھی نہیں سونگا۔ ان بزرگ کا ایک قصہ یہ بھی ہے کہ وہ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے نماز کے دوران مسجد کا ایک حصہ مہدم ہو گیا، آواز سن کر اس پاس کے لوگ جمع ہو گئے، لیکن ان کے نماز میں کوئی فرق نہیں آیا، جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پتہ چلا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہمارے پاس بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی فرض نماز کا وقت آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور عجیب قسم کی کیفیت ہو جاتی، لوگ عرض کرتے امیر المؤمنین! کیا ہوا؟ فرماتے: اس امانت کی ادائیگی کا وقت آگیا جو اللہ نے آسمانوں پر زمین پر اور پھاٹیوں پر پیش کی تو ان سب نے اس امانت کا پورا اٹھانے سے انکار کیا (۱) یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی۔ البتہ ابو منصور سیسی نے مسند القرویس میں ابی ابن کب سے اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے۔

عبداللہ ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی حاجات کے دوران یہ الفاظ کہے: اے اللہ! تو کسی کی نماز قبول کرتا ہے؟ اللہ نے وحی کے ذریعہ حضرت داؤد علیہ السلام کو مطلع کیا کہ میں اس شخص کی نماز قبول کرنا ہوں، اور وہ شخص میری جنت میں رہے گا جو میری عظمت کے سامنے تواضع اختیار کرے، اپنا خون میری یاد میں گزارے، اپنے نفس کو شہوات سے روکے، میری رضا جوئی کے لیے بھوکے کو کھانا کھلائے، مسافر کو پناہ دے، اور حیثیت زدہ پر رحم کرے، یہی وہ شخص ہے جس کا نور آسمانوں میں سورج کی طرح چمکتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے میں لبیک کہتا ہوں، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، جہل کو میں اس کے لیے علم، عقلیت کو ذکر، اور تاریکی کو روشنی کر دیتا ہوں، لوگوں میں اس کو وہ مقام حاصل ہے جو جنت الفردوس کو حاصل ہے کہ نہ اس کی نہریں خشک ہوتی ہیں، اور نہ اس کے میوے خراب ہوتے ہیں۔ حاتم اعظمؒ سے لوگوں نے ان کے نماز کی کیفیت دریافت کی، فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اور اس جگہ آتا ہوں جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں یہاں تک کہ میرے حواس مجتمع ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور اس تصور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ میرے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے، اہل سرطاپاؤں کے نیچے ہے، جنت دائیں جانب اور دوزخ بائیں جانب ہے، اور ملک الموت پشت کی طرف ہے، میں اس نماز کو اپنی آخری نماز سمجھتا ہوں، پھر خوف اور امید کے ساتھ بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہوں، قرأت اچھی طرح کرتا ہوں، رکوع تواضع کے ساتھ اور سجدہ خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہوں، بائیں سرین پر بیٹھ کر بایاں پاؤں بچھالیتا ہوں، اور دائیں پاؤں کا انگوٹھا کھڑا رکھتا ہوں، میں تمام افعال نماز اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہوں، پھر میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ظہر کے ساتھ متوسط درجے کی دو رکعتیں غافل دل کے ساتھ تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہیں۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ يَوْمِ النَّارِ (پ ۱۰ ر ۹ آیت ۱۸)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

من بني للمسحدين ولو كمفحص قطرة مني الله لم ينقص مني الجنة
(ابن ماجه - جامع ترمذي - مسند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله)

گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔

۲۔ من الف المسجد الفہم اللہ تعالیٰ (طبرانی - الإسمعیلی)

جو شخص مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

۳۔ اذانِ داخلِ احد کم المسجد فلیرکم رکعتین قبل ان یجلس۔

(بخاری و مسلم - ابو قتادہ)

جب تم میں سے کوئی مسک میں داخل ہو تو اسے چاہئے کہ پیچھے سے پہلے دور است نماز پڑھ لے۔

٢٠ الصلاة لجدار المسجد الا في المسجد (الاسكندرية والبرية)

مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد کے علاوہ نہیں ہوتی۔

۵۔ الملائكة تصلي على احدىكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه نقول اللهم صلى عليه اللهم ارحمه اللهم اغفر لمعامله بحدث او يخرج من المسجد
(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

ملا کہ تم میں سے ایک پر اس وقت تک رحمت بھیجے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ رہے جہاں نماز پڑھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت ہو، اے اللہ اس پر رحم کر، الہی اس کی بخشش فرما، بشرطیکہ نمازی بے وضو نہ ہو جائے یا مسجد سے باہر نہ آجائے۔

۶۔ یاتنی فی آخر الزمان ناس من امتی یأتون المساجد فیقعون فیہا حلقا حلقا ذکرہم اللہ والحب اللہ لا تجالسوہم فلیس للعبہم حاجۃ (حاکم۔ انس)
آخری زمانے میں میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں بیٹھیں گے، اور حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے، وہ دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کریں گے، تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے۔

ان بیوتی فی ارضی المساجد وان زواری فیہا عمارھا فطوبی لعبد نظھر فی بیتہ ثم رانی فی بیتی فحق علی المزود ان یمکر مزائیرہ (ابو نعیم۔ ابو سعید)
میرے گھر زمین میں مسجد میں ہیں، اور مجھ سے ملاقات کے لیے آئے والے وہ ہیں جو ان کو آباد کریں، خوشخبری ہو اس شخص کے لیے جو اپنے گھر میں پاک صاف ہو کر مجھ سے ملاقات کے لیے میرے گھر آئے اس صورت میں مزدور (جس کی زیارت کی جائے) کا فرض ہے کہ وہ زائر (ملاقات کے لیے آئے والا) کی تعظیم کرے۔

۸۔ اذارینم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا بالایمان۔ (ترمذی، حاکم۔ ابو سعید)

جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔

سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم نشین ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کرے۔ کسی تابعی کا قول ہے کہ مسجد میں بات کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا لیتا ہے جس طرح چپائے گھاس کھا لیتے ہیں، نفعی کہتے ہیں کہ اکابرین سلف کا خیال تھا کہ تاریک رات میں مسجد کی طرف جانا جنت کو واجب کرنا ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں ایک چراغ جلائے، اس کے لیے ملائکہ، عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ چراغ جلتا رہتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا ہے تو زمین میں اس کے نماز پڑھنے کی جگہ، اور آسمان کی طرف محل اٹھنے کی جگہ اس پر روتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

۳۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ (پ ۲۵، ر ۳، آیت ۲۹)

پھر نہ ان پر آسمان روتا، اور نہ زمین روتی، اور نہ انھیں وحل دی گئی۔

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مرنے والے نمازی پر زمین چالیس روز تک روتی ہے۔ عطا غرسانی کہتے ہیں کہ جو شخص قطعہ زمین پر سجدہ کرتا ہے قیامت کے روز وہ قطعہ زمین اس کی گواہی دیتا ہے اور جس دن وہ شخص مرتا ہے اس پر روتا ہے۔ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ جس قطعہ زمین پر کوئی نماز پڑھی جاتی ہے وہ اپنی آس پاس کی زمین پر فخر کرتا ہے۔ اور ذکر الہی کی خوشخبری زمین کے ساتویں طبقوں کے آخری حصہ تک پہنچاتا ہے، اور جو شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے زمین اس کے لیے آراستہ کردی جاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ لوگ جس جگہ ٹھہرتے ہیں صبح کو وہ جگہ ان ٹھہرنے والوں پر رحمت کی دعا کرتی ہے یا لعنت بھیجتی ہے۔

دوسرا باب

نماز کے ظاہری اعمال کی کیفیت

تکبیر تحریمہ سے پہلے اور بعد میں : جب نمازی وضو سے 'ہدن' مکان اور کپڑوں کو نجاست سے پاک کرنے سے فارغ ہو جائے اور ناف سے زانو تک اپنا ستر و جانب لے تو اسے چاہیے کہ قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور دونوں پاؤں کے درمیان کچھ فاصلہ کر لے دونوں پاؤں کو آپس میں ملانا ٹھیک نہیں ہے جو شخص نماز میں دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھتا ہے وہ شخص مجتہد اور ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصفین والصفاد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفن اور صفاد سے منع فرمایا ہے۔ (۱)

صفد کے معنی ہیں دونوں پاؤں جوڑ لینا۔ جیسا کہ اس آیت میں بھی مراد ہیں۔

مُقَرَّبَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ (پ ۳۳، ر ۹، آیت ۲۹)

اور صفن کہتے ہیں کہ ایک پاؤں پر زور دے کر دوسرے پاؤں کو ٹھٹھا کر لیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے۔

الْقَصَافِنَاتِ الْحَيَاذِ (پ ۲۳، ر ۳، آیت ۳۱)

کمر اور گھٹنے سیدھے رہنے چاہئیں سر کو چاہے سیدھا رہنے دے اور چاہے تو نیچے جھکالے جھکالینا زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے تواضع کا اظہار ہوتا ہے اور نظر نیچی رہتی ہے نمازی کی نظر جائے نماز پر رہنی چاہیے اگر جائے نماز نہ ہو تو کسی دیوار کے قریب کھڑا ہو یا اپنے چاروں طرف خط کھینچ لے تاکہ نگاہ کا فاصلہ کم ہو جائے اور فکر جمع رہے اگر نگاہ جائے نماز کے اطراف سے یا خط سے تجاوز کرے تو اسے روکنا چاہیے یہ قیام رکوع تک رہنا چاہیے۔ اس دوران کسی چیز کا دھیان نہ ہو جب قبلہ رخ ہو کر تلائے ہوئے طریقہ پر کھڑا ہو جائے تو شیطان طعون کو بھگانے کے لیے قیل اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے پھر تکبیر کے اور اگر کسی مقتدی کے آنے کی توقع ہو تو پہلے اذان دے لے پھر نیت کرے۔ شہادت ظہر کی نماز کے لیے یہ نیت کرے کہ میں اللہ کے لیے ظہر کی فرض ادا کرتا ہوں۔ اس میں لفظ ادا سے قضا فرض سے نوافل ظہر سے دوسری نمازیں نکل جائیں گی۔ ان الفاظ کے معانی دل میں رہیں زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے نیت کے معنی ہی یہ ہیں الفاظ تو محض تذکیر (یاد دلانے) کے لیے ہیں اور یہ بتلانے کے لیے ہیں کہ نمازی کے دل میں نیت موجود ہے۔

نیت کے بعد دونوں ہاتھ شانوں تک اٹھائے۔ (۲) اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں دونوں شانوں کے مقابل ہوں دونوں انگوٹھے کانوں کی نو اور انگلیاں کانوں کے نیچے حصہ کے مقابل ہوں تاکہ اس طرح ان سب احادیث پر عمل ہو جائے جو اس باب میں منقول ہیں دونوں ہتھیلیوں اور انگوٹھے کے اندرونی حصوں کو قبلہ رخ رکھے انگلیوں کو کھلا رہنے دے بند نہ کرے پھیلائے میں بھی تکلف سے کام لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو ان کی طبیعت پر چھوڑ دے اس لیے کہ آثار میں ان کا پھیلانا اور ملا کر رکھنا دونوں منقول ہیں جو صورت ہم نے بیان کی ہے وہ ان دونوں کو جامع ہے اس لیے یہی بہتر ہے جب ہاتھ اپنی جگہ ٹھہر جائیں تب دل میں نیت کرے اللہ اکبر کہے اور ہاتھوں کو نیچے کی طرف لائے پھر اللہ اکبر کا کلمہ پورا کرے دونوں ہاتھوں کو ناف کے اوپر

(۱) روایت اس روایت کو ترمذی کی طرف منسوب کیا ہے مگر مجھے یہ روایت ترمذی میں نہیں ملی۔ (۲) دونوں شانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ابن عمر سے بخاری و مسلم میں اور کانوں کی نو تک اٹھانا ابو داؤد میں وائل ابن مجرز سے اور کانوں کی چوٹی تک اٹھانا مسلم میں مالک ابن الحویرث سے منقول ہے۔

اور سینے کی نیچے رکھے۔ (۱) اس طرح کے نکلیاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو۔ دائیں ہاتھ کی الفضلیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بائیں کے اوپر رہے۔ دائیں ہاتھ کی انکشت شہادت اور بی کی انگلی بائیں ہاتھ کے بازو پھر پھیلا دے، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کا پہنچا پکڑ لے۔ روایات میں اللہ اکبر کہنا اس وقت بھی آیا ہے جب ہاتھ اور کیطرف اٹھائے جائیں اور اس وقت بھی ثابت ہے جب اٹھ کر ٹھہر جائیں، اور اس وقت بھی روا ہے جب باندھنے کے لیے ٹھہریں۔ (۲) ان تینوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ میرے نزدیک افضل صورت یہ ہے کہ اس وقت اللہ اکبر کہے جب ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف لائے۔ اس لیے کہ یہ کلمہ عقد ہے، ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اس عقد کی صورت ہے، اور یہ صورت دونوں ہاتھوں کو نیچے کی طرف لانے سے شروع ہوتی ہے، اور باندھنے پر ختم ہوتی ہے اللہ اکبر کی ابتدا القیاسیہ اور انتشار عامہ پر ہوتی ہے، اس لیے فعل اور عقد میں مطابقت ملحوظ رہنی چاہیے۔ جہاں تک ہاتھ اٹھانے کا تعلق ہے یہ عقد نہیں ہے بلکہ عقد کا مقدمہ ہے۔ پھر یہ بھی خیال رکھے کہ اٹھانے میں ہاتھ زیادہ آگے نہ بڑھیں، نہ وہ شانوں کے پیچھے ہوں، دائیں اور بائیں ہاتھوں کو جھٹکنا بھی درست نہیں ہے، لہذا اللہ اکبر کہے تو دونوں ہاتھوں کو آہستہ سے نیچے لٹکا دے، پھر از سر نو نکلیاں ہاتھ بائیں پر رکھے، بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ نیچے کی طرف چھوڑ دیتے تھے، اور جب قرات کا ارادہ کرتے تھے تو دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ لیا کرتے تھے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو جو صورت ہم پہلے بیان کی ہے اس سے یہ افضل ہے۔ لہذا اللہ اکبر کہنے ہوئے ان امور کا خیال رکھنا چاہیے (۱) اللہ اکبر کی ہر ہلکا سا پیش پڑھا جائے، زیادہ کھینچ کر پڑھنے سے پیش واؤ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ (۲) ب کو کھینچ کر نہ پڑھے، اس صورت میں ب اور داء کے دو میان تلف کا گمان ہوتا ہے، اور اکبر کے بجائے اکبار بعد میں آتا ہے۔ (۳) راء پر جزم پڑے، پیش نہ پڑے۔

قرأت : بحیرہ تحریر کے بعد نماز شروع کرنے بعد اللہ اکبر کے بعد یہ دعا پڑھنا بہتر ہے۔ (۲)

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (مسلم ابن عمر)

وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (مسلم علی ابن ابی طالب)

اللہ بڑا ہے بڑائی میں اور زیادہ تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی پاکی ہے صبح و شام میں نے اپنا رخ اسی کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، اس حال میں کہ میں ابراہیم حنیف کے دین پر ہوں، بے شک میری نماز، میری عبادت، میرا حرا، اور جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور میں فرماں برداروں میں سے ہوں۔

اس کے بعد ہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

- (۱) احناف کے نزدیک ناف سے نیچے ہاتھ باز مناسبت ہے (الدر المنثور علی ما فی رد المحتار باب صفۃ الصلوۃ ج ۵ ص ۵۳) البتہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنے میں احناف بھی شوافع کے ساتھ ہیں، ناف سے نیچے ناف سے اوپر باندھنے کا اختلاف جواز یا عدم جواز میں نہیں ہے۔ بلکہ احناف نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت پر عمل کیا ہے، اور اسے اولیٰ قرار دیا ہے، شوافع نے ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے کی روایت پر عمل کیا ہے اور اسے اولیٰ قرار دیا ہے۔ (۲) پہلی صورت بخاری میں ابن عمر سے، دوسری صورت مسلم میں ابن عمر سے اور تیسری صورت ابوداؤد میں ابو حنیفہ سے منقول ہے۔ (۳) بحیرہ تحریر کے بعد دعائیں پڑھنے کو احناف نے قائل پر عمل کیا ہے۔ (رد المحتار باب صفۃ الصلوۃ ص ۳۵۵ ج ۱)

تاکہ جتنے متفق امور روایات میں وارد ہیں وہ سب جمع ہو جائیں۔ اگر نمازی امام کے پیچھے ہو اور امام اتھا طویل سکتہ نہ کرے جس میں وہ الحمد پر نہ سکتا ہے تو اسی قدر دعا پر قناعت کر لے، لیکن اگر عجمائز پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے کچھ مہلت مل گئی ہو تو اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے، (۱) تمام حروف صحیح ادا کرے، کوشش کرے کہ ضاد اور طائے نہ پائیں، سورۃ فاتحہ کے آخر میں آمین کے اور اس فقرہ کو کھینچ کر ادا کرے، لیکن آمین کو والا الضالین کے ساتھ نہ طائے، بلکہ کچھ وقفہ کر کے پڑھے، فجر، مغرب، اور عشاء کی نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کرے، بشرطیکہ مقتدی نہ ہو، آمین بھی بلند آواز سے کہے۔ (۲) پھر ایک سورت یا تین آیتوں کے بقدر پڑھے، ہر یکے آفری افکار کو رکوع کی تحریف سے بچائے، بلکہ ان دونوں میں اتنا وقفہ کرے کہ شہنا سہا لے کر کہے، پھر تمام کلمات مفصل اور مرکب کی تلاوت مفصل پڑھے، ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْبُرُوجِ وغیرہ سورتیں پڑھے۔ سفر کے دوران ہجری نمازوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ پڑھے۔ فجر کی سنتوں میں طواف اور زحیۃ المسجد کی دو رکعتوں میں بھی یہی دونوں سورتیں تلاوت کرے۔ قرات ختم ہونے تک ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔

رکوع : پھر رکوع کرے اور اس میں چند باتوں کا خیال رکھے۔ یعنی رکوع کے لیے اللہ اکبر کہے اور اس تکبیر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ (۲) (جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھائے تھے) تکبیر کو اتنا طول دے کہ رکوع میں پہنچنے کے بعد مکمل ہو۔ رکوع میں اپنی دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنوں پر رکھے۔ انگلیاں نیچے کی جانب پڈلی پر قبیلہ رو پھیلی ہوئی ہوں۔ اپنے دونوں گھٹنے سیدھے رکھے۔ انیس ٹیڑھا نہ کرے۔ اپنی کمر برابر پھیلی ہوئی رکھے۔ اس طرح ہر کہ گردن کمر اور سر تینوں کی سطح برابر ہو۔ نہ سراونچا اور نہ نیچا۔ دونوں کہنیاں پہلوؤں سے علیحدہ ہوں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی کہنیاں پہلو سے ملائے رکھے۔ رکوع میں تین مرتبہ ”سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ“ (پاک ہے ہر بار) کہے۔ اس کلمے کو سات یا دس بار تک کہنا افضل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ ہو۔ پھر رکوع سے کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ الفاظ کہے۔ ”سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“ (مندی کو ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ“ کہنا چاہیے۔ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنے کی ضرورت نہیں۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۷۰) (اللہ نے سنا جس نے اس کی حمد بیان کی) پھر سیدھا کھڑا ہو کر یہ کہے۔ ”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ“ (اے میرے لیے تعریفیں ہیں۔ آسمان کے برابر زمین کے برابر اور اس چیز کے برابر جسے تو ان کے بعد چاہے) اس قیام کو صلوات الصبح کے علاوہ نمازوں میں طول نہ دے۔ صبح کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد سے قبل کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھے۔ قنوت نازلہ یہ ہے۔

(۱) حنفیہ کے نزدیک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے: "وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا" (مکھوات باب القراءة فقی الصلوۃ ص ۷۷) یعنی جب امام پڑھے تو خاموش رہو، ایک روایت میں ہے: "من كان له امام فقرأ القرآن لم يقرأ" (یعنی جس کا کوئی امام ہو تو کلام کی قرات اس (مقتدی) کی قرات ہوتی ہے) (آثار السنن ج ۱ ص ۱۸۷) لحادوی نے ہمتی احادیث صحیحہ اسی سلسلے میں جمع کی ہیں (شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۱۳۸ و ص ۱۳۹) قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا: "وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا" (یعنی جب قرآن پڑھایا جائے گا تو اسے فورے سے متناور چپ رہو۔ ترجمہ) (۲) احناف بلوہ تواز سے آمین کہنے کو غیر مستحسن کہتے ہیں۔ کیونکہ آمین دعا ہے اور قرآن پاک کی رو سے دعا میں انشاء مناسب ہے جیسا کہ فرمایا گیا: "ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃً (الدار الخارباب منہ اصلاح ج ۱ ص ۳۳۳) ترجمہ (۳) مجتہدین کے علاوہ حنفیہ کے نزدیک کسی اور موقع پر رفع یدین نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ سے بھی عدم رفع متحمل ہے۔ (ملاحظہ ہو شرح معانی الآثار ج ۱ ص ۳۳۳ و ص ۳۳۴) احناف کے یہاں صرف سات جگہ رفع یدین ہے۔ ان میں دو گھر سے کھڑے ہونے کے وقت اور مسجد میں جانے کے وقت رفع یدین نہیں ہے۔ (شرح القدر باب منہ اصلاح ج ۱ ص ۳۳۳) ترجمہ

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فَنِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فَنِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فَنِي مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فَنِي مَا أَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ ○ فَانْكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ○
 أَنَّهُ لَا يَنْفَكُ مَنْ وَالَيْتَ ○ وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ ○ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ○
 نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ ○ یہاں تک عام قنوت ہے۔ اس کے بعد وہ دعائیں ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ و فیہ کے مواقع پر پڑھا کرتے تھے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ○
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ○ وَالْأَنْفِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ○ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَافْضِرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَغَنُوهُمْ ○ اللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفْرَةَ الَّذِينَ يَجْحَلُونَ آيَاتِكَ ○ وَيَكْتُمُونَ رُسُلَكَ ○ وَيَصْنَعُونَ عَنْ سَبِيكَ وَيَقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ ○ اللَّهُمَّ أَنْصِرِ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَخْلِكَ أَغْلَاقَهُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالْمَشْرِكِينَ ○ اللَّهُمَّ سَتِّبْ سَمْلَهُمْ وَمَرْقِ جَمْعَهُمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَأَمْحُ أَثَارَهُمْ وَقَطِّعْ دَابِرَهُمْ وَأَتَرْلِ بِهِمْ بِاسْمِكَ الَّذِي لَا تَرْتَهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ○ اللَّهُمَّ أَهْلِكْهُمْ كَمَا أَهْلَكْتَ عَادًا وَثَمُودَ ○ اللَّهُمَّ خُلْهُمْ أَخَذَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ۔

اے اللہ ہم کو بھی ہدایت فرما ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے ہدایت فرمائی اور عافیت نصیب فرما ان کی طرح جن کو تو نے عافیت دی۔ ہمارا ولی بن ان کی طرح جن کا تو ولی بنا اور ہمارے لیے برکت عطا فرما ان چیزوں میں جو تو نے عطا کیں اور اس شر سے ہمیں بچا جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ بے شک تو فیصلہ کرتا ہے۔ تجھ پر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو دوست ہو اور وہ عزت نہیں پاتا جس سے تو دشمنی کرے۔ اے ہمارے رب تو پاک ہے اور بلند ہے۔ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اے اللہ ہمارے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مسلمان عورتوں اور مردوں کی مغفرت فرما۔ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ ان کے آپس کے جھگڑوں میں صلح فرما۔ اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان نافرمانوں کو ہلاک فرما جو تیری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تیرے رسولوں کی تکفیر کرتے ہیں اور (لوگوں کو) تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے دوستوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اے اللہ اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کے دشمنوں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو ذلیل و خوار کر۔ اے اللہ ان کا شیرازہ بکھیر دے اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا کر دے۔ ان کے نشانات مٹا دے۔ ان کی چیزوں کو کھٹ دے اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو تو مجرمین سے نہیں ہٹاتا۔ اے اللہ انہیں قوم علو و ثمود کی طرح ہلاک کر دے۔ اے اللہ ان کی ایسی پکڑ فرما جو تیرے غلبے اور اقتدار کے شایان شان ہو۔

سجدہ : پھر تکبیر کہتا ہوا سجدے کے لیے جھکے۔ اپنے گھٹے زمین پر ٹیکے اور کھلی ہوئی پیشانی ناک اور ہتھیلیاں زمین پر رکھے۔ جھکنے کے وقت اللہ اکبر کہے۔ رکوع کے علاوہ کسی موقع پر ہاتھ اٹھا کر تکبیر نہ کہے۔ سب سے پہلے گھٹے زمین پر ٹکے جائیں۔ بعد میں دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جائیں۔ آخر میں چہرہ اور ناک بھی زمین سے ملتی چاہیے۔ کہنیوں کو پہلو سے علیحدہ رکھے۔ عورتیں اپنی کہنیاں پہلو سے ملا کر رکھیں۔ پاؤں کی انگلیاں پھیلائے۔ عورت ایسا نہ کرے۔ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے اور دونوں رانوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھے۔ عورت پیٹ کو رانوں سے اور ایک ران کو دوسری ران سے ملا کر سجدہ کرے۔ ہاتھوں کو

شانوں کے بالمقابل زمین پر رکھے۔ انگلیوں کو پھیلائے مگر دو انگلیوں کے درمیان فاصلے کی ضرورت نہیں بلکہ تمام انگلیوں کو آپس میں ملائے۔ اگر انگوٹھے کو نہ ملا سکے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اپنے ہاتھ زمین پر اس طرح نہ بچائے جس طرح کتا بچاتا ہے بلکہ کہنیوں کو زمین سے دور رکھے۔ زمین سے ملا کر رکھنے کی ممانعت حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ (بخاری و مسلم، اہلسنن) سجدے میں تین مرتبہ "سبحان ربی الاعلیٰ" کہے۔ تین بار سے زیادہ کہنا افضل ہے مگر یہ اس صورت میں ہے کہ جب چار نماز پڑھ رہا ہو۔ اگر امام ہو تو تین مرتبہ سے زیادہ نہ کہے۔ پھر اپنا سر بکبیر کرتا ہوا اٹھائے اور اطمینان سے بیٹھ جائے۔ اس طرح کہ بائیں پاؤں بچھا ہوا ہو اور دایاں کھڑا ہوا ہو۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں سے متصل دونوں راتوں پر پھیلا کر رکھے۔ نہ انگلیوں کو آپس میں ملانے کا تکلف کرے اور نہ ان میں فاصلہ باقی رکھنے میں مبالغہ سے کام لے۔ اس جلسے میں یہ دعا پڑھے۔ (اس دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے۔

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْ نِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَاجْعَلْ رِزْقِي وَاعْفُ عَنِّي۔

اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ مجھ پر رحم کر مجھے رزق عطا فرما مجھے ہدایت دے میری غلطی کو دور فرما۔ مجھے مالیت عطا کر اور مجھ سے درگزر فرما۔

اس جلسے کو صلوٰۃ التبع کے علاوہ دیگر نمازوں میں طویل نہ کرنا چاہیے۔ پھر دو سرا سجدہ کرے۔ دوسرے سجدے کے بعد قنوت اسی جلسہ استراحت کرے۔ (۱) یہ جلسہ استراحت ہر رکعت میں سجدے کے بعد ہونا چاہیے۔ پھر ہاتھ کا دہاؤ زمین پر ڈال کر اٹھ کھڑا ہو۔ (۲) مگر اٹھنے میں قدم آگے نہ بڑھائے بلکہ اپنی جگہ رکھے۔ سجدے سے اٹھنے وقت بکبیر کو اتنا طویل ضرور ہے کہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے درمیانی وقفے میں جاری رہے۔ یعنی اللہ کی ہو تو بیٹھنے کے وقت ادا ہو اکبر کا کاف زمین سے اٹھنے وقت اور راء اس وقت مکمل ہو کہ جب ادا کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر اس وقت کہنا شروع کرے جب نصف اٹھ چکا ہو تاکہ اللہ اکبر کی مکمل ادائیگی حالت انتقال میں ہو۔ قیام اور سجدے کی حالت میں نہ ہو۔ اس صورت میں تعظیم زیادہ نمایاں ہے۔ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ہے۔ دوسری رکعت کے شروع میں قنوت دو بار پڑھے۔

تشہد : پھر دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اس طرح بیٹھے جس طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے اور پہلا تشہد پڑھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دو دو سلام بھیجے۔ دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھے۔ انکشت شہادت اٹھا کر اشارہ کرے۔ لا الہ کہنے کے وقت نہ کرے۔ آخری رکعت میں تشہد اور دو شریف کے بعد دعائے ماثورہ پڑھے۔ (۳) آخری تشہد کے سنن و آداب بھی وہی ہیں جو پہلے تشہد کے تھے۔ البتہ آخری تشہد میں بائیں کوٹھے پر بیٹھے کیونکہ اب اس کا ارادہ اٹھنے کا نہیں ہے بلکہ بیٹھنے کا ہے۔ اپنے بائیں پاؤں کو نیچے کی طرف سے نکال کر بچھا دے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لے۔ اگر دشوار نہ ہو تو دائیں پیر کے انگوٹھے کا سر قبلہ کی طرف رکھے۔ پھر دائیں طرف گردن کو موڑ کر کہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر کہے کہ دائیں جانب جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کا دایاں رخسار نظر آجائے پھر بائیں طرف رخ کر کے سلام کہے اور اس وقت نماز سے باہر ہونے کی نیت کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے فرشتوں اور مسلمانوں کے لیے سلام و رحمت کی دعا کی نیت کرے۔ سلام کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ لفظ سلام کو تخفیف کے ساتھ ادا کرے۔ اسے سمجھ کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، ابوہریرہ)

(۱) احناف کے نزدیک مسنون طریقہ یہ ہے کہ سجدے سے سیدھا اٹھ کھڑا ہو جلسہ استراحت نہ کرے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس روایت میں بیٹھنے کا ذکر ہے وہ بڑھاپے اور ضعف کے زمانے کی ہے۔ (ہدایہ باب صلوٰۃ ج ۱ ص ۱۰۱) (۲) احناف کے یہاں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا مستحب ہے۔ (شامی ج ۱ ص ۳۴۰ / حرجم) (۳) مسلم میں حضرت علیؓ کی روایت اور بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت سے آخری تشہد میں دعا کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عائشہؓ کی حدیث ہے۔ "اذا تشہد احدکم فلیسبغ علیہ اللہ من اربع من عذاب جہنم الخ"

نماز پڑھنے کا یہ طریقہ تھا شخص کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے بھی آواز سے تکبیرات کہنی چاہئیں مگر آواز صرف اس قدر بلند ہو کہ جسے وہ خود سن سکے۔

امام کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی نیت بھی کرے تاکہ نیت کا ثواب مل جائے اور اگر امام نیت نہیں کرے گا اور کوئی شخص اس کی اقتداء میں نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ دونوں (امام اور مقتدی) کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ امام کو چاہیے کہ وہ نماز کے آغاز کی دعا اور تہود آہستہ پڑھے۔ جیسا کہ نماز میں پڑھتا ہے۔ صبح کی دونوں رکعتوں میں مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور سورت بلند آواز سے پڑھے۔ (۱) جب امام سورۃ فاتحہ ختم کر لے تو بلند آواز سے آمین کہے۔ مقتدی بھی اسی کے ساتھ آمین کہیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد امام کسی قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جائے اور مقتدی اس وقت سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ (۲) تاکہ جس وقت قرأت کرے اس وقت سب اس کی قرأت سنیں۔ مقتدی جہری نمازوں میں سورت نہ پڑھیں لیکن اگر امام کی آواز نہ سن رہے ہوں تب سورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام رکوع سے اٹھانے کے وقت سمع اللہ لمن حمد کہے۔ مقتدی بھی یہی کہیں۔ امامت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ امام تین بار سے زیادہ تسبیحات نہ پڑھے۔ (۳) آخری دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پر اکتفا کرے اور اسے طول نہ دے۔ آخری تشہید میں التبیات اور درود کے بعد اس قدر طویل دعا نہ پڑھے کہ ان دونوں کے برابر ہو جائے۔ امام اپنے سلام میں مقتدیوں کی نیت کرتا ہے مقتدی اس کے جواب کی نیت کرے۔ امام سلام کے بعد اس قدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جائیں۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے لیکن اگر مردوں کی صفوں کے پیچھے عورتیں ہوں تب قبلہ رو بیٹھے رہنا مناسب ہے تاکہ عورتوں پر نگاہ نہ پڑے۔ جب تک امام نہ اٹھے اس وقت تک مقتدی بھی بیٹھے رہیں۔ امام کے لیے اجازت ہے کہ وہ جہر چاہیے متوجہ ہو کر بیٹھ سکتا ہے۔ دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی لیکن دائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہوئے امام جمع کا صیغہ استعمال کرے تاکہ دعا میں صرف اپنی تخصیص نہ رہے بلکہ دوسرے لوگ بھی شامل ہو جائیں۔ دعائے قنوت بلند آواز سے پڑھے۔ مقتدی آمین کہے اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھائیں۔ (۴) دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے ورنہ قیاس کا اقتضا یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں جیسا کہ التبیات کے بعد پڑھی جانے والی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔

نماز میں منسوع امور : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہے۔ (۱) دونوں پاؤں جوڑ کر کھڑا ہونا (۲) ایک پاؤں پر زور دے کر دوسرے کو گھوڑے کی طرح ترچھا کرنا۔ اول کو صحن اور ثانی کو صند کہتے ہیں۔ اسی باب کے آغاز میں ہم صحن اور صند کے بارے میں قرآنی آیات پیش کر چکے ہیں۔ (۳) اقباء (۵) لغت میں اقباء کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کولہوں پر بیٹھے اور دونوں گھٹنے گھڑے کر لے اور دونوں ہاتھ زمین پر اس طرح بچھالے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ محدثین کے مطابق

(۱) امام کو قرأت اور تکبیرات کے جہر میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور ضرورت کے مطابق جہر کرنا چاہیے۔ بعض جگہ جہر مفروض کرنا اور بعض جگہ ضرورت سے بھی تم جہر کرنا مذموم ہے اصل ہے۔ (رد المحتار فصل فی القراءۃ ج ۱ ص ۴۹۷/حرم) (۲) یہ مسئلہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو جہر یا سری کسی بھی نماز میں سورۃ فاتحہ یا کوئی دوسری سورت نہیں پڑھنی چاہیے۔ (رد المحتار فصل فی القراءۃ ج ۱ ص ۵۰۷/حرم) (۳) احتاف کے یہاں پہلے تشہد کے بعد درود کے بعد کچھ الفاظ زائد کرنے سے مجہد سہو واجب ہو جاتا ہے۔ (الدر المختار علی ما مشی رد المحتار ج ۱ ص ۳۳/حرم) (۴) احتاف کے نزدیک امام اور مقتدی دونوں ارسال کریں یعنی دونوں ہاتھ نیچے کی جانب چھوڑے رکھیں۔ (رد المحتار باب الوتر و الوافل ص ۳۸/حرم) (۵) ترمذی میں حضرت علی کی روایت ہے "لا تقنع بین السجدتین" مسلم میں حضرت عائشہ کی روایت ہے "کان ینہی عن عقبۃ الشیطان" ماکم میں حضرت سرو کی روایت بھی اسی مضمون کی ہے۔

انور ان اسجد علی سبعة اعضاء ولا اکف شعیرا ولا ثوبا (بخاری و مسلم، ابن عباس)

(۱) بخاری و مسلم بروایت حضرت ابن عباسؓ روایت کے الفاظ ہیں: "امرونا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یسجد علی سبعة اعظم ولا نکف شعرا ولا ثوبا" (۲) ابوداؤد ترمذی بخاری و مسلم بروایت ابویہریرہؓ متفق علیہ روایت کے الفاظ ہیں "نهی ان یصلی الرجل مختصرا" (۳) رزین نے یہ روایت ابویہریرہؓ کی طرف منسوب کی ہے مگر مجھے نہیں ملی۔ البتہ امام غزالیؒ نے مواہل کی جو تفسیر بیان کی ہے اس سے یہ کچھ میں آتا ہے کہ غالباً اس کی بنیاد یہ روایت ہوگی۔ "عن سمر سبکتان حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افا دخل فی صلاتہ واذافرغ من قرأۃ البقرآن" (ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ) بخاری و مسلم میں حضرت ابویہریرہؓ کی روایت ہے "کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر والقراءة اشکاتہ" (۴) ابن ماجہ اور ابوالمامہؓ کی روایت ہے۔ "ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی ان یصلی الرجل وهو حاقن" ابوداؤد میں ابویہریرہؓ کی روایت ہے "لا یحل لرجل یومن باللہ والیوم الآخر ان یصلی وهو حاقن" مسلم میں حضرت عائشہؓ کی روایت ہے "لا صلاة بحضرة طعام ولا یوقفہ الا خبتان" (۵) رزین نے اس روایت کو ترمذی کی طرف منسوب کیا ہے مگر مجھے نہیں ملی۔ (۶) ابوداؤد نسائی بروایت عبداللہ ابن عمرؓ

لا یدخلن احدکم الصلاة وهو مقطب ولا یصلین احدکم وهو غضبان

(یہ حدیث میں لی)

تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے اس حالت میں اس کی پٹھانی پر ٹھکنیں ہوں۔ تم میں سے کوئی نماز نہ پڑھے اس حالت میں کہ غصہ میں ہو۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ طراب کی طرف جلد پہنچاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

سبعة اشياء في الصلاة من الشيطان: الرعاف، والنعاس، والوسوسة، والتشاذب، والحكاك، والافات، والعبث بالشئ، وزاد بعضهم السهو والشك (ترمذی، عدی، ابن ماجہ)

سات چیزیں نماز میں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کھیر، ٹوکھ، وسوسہ، بھائی، غارش، اوہر اور ہرکنا، کسی چیز سے کھیلا، بعض لوگوں نے بھول اور شک کا اضافہ بھی کیا ہے۔

بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ نماز میں چار چیزیں ظلم ہیں۔ اوہر اور ہرکنا، منہ پر ہاتھ پھیرنا، ٹنگریوں کا برابر کرنا اور ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ چلنے والے سامنے سے گزریں۔ (۱) اٹھیں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا اور انہیں چٹکانا۔ (۲) ایک اٹھیلی کو دوسرے پر رکھ کر رکوع میں اپنی رانوں کے اندر دے لینا۔ (۳) بعض صحابہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر اس سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ (۴) سجدے کے وقت زمین پر ہتھکڑی کے لیے پھونک مارنا۔ (۵) ایک پاؤں کو اٹھا کر ران پر رکھنا۔ (۶) قیام میں دیوار سے ٹکیر لگانا۔ "واللہ اعلم بالصواب"

فرائض اور سنن : گذشتہ صفحات میں ہم نے نماز کے جو افعال بیان کیے ہیں ان میں فرائض بھی ہیں اور سنن و مستحبات بھی۔ راہِ آخرت کے سالکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان سب کی رعایت کریں۔ ذیل میں ہم ان افعال میں فرض اور سنن و مستحبات کی تفصیل الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

نماز میں بارہ (۱۲) افعال فرض ہیں۔ (۱) نیت (۲) اللہ اکبر کہنا (۳) کھڑا ہونا (۴) سورہ فاتحہ پڑھنا (۵) رکوع میں اس طرح جھکتا کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ٹک جائیں (۶) رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا (۷) اطمینان و سکون کے ساتھ سجدہ کرنا (۸) سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھنا، رانوں پر ہاتھ رکھنا واجب نہیں ہے (۹) آخری التحیات کے لیے بیٹھنا (۱۰) آخری تشہد میں دو دو پڑھنا (۱۱) پہلا سلام پھیرنا۔ نماز سے نکلنے کی نیت واجب نہیں ہے۔ (۲)

(۱) ابو داؤد سے ابن ماجہ نے حضرت علیؓ کی تحفیک کے سلسلے میں صحیح روایات ابو ہریرہؓ سے ابوہریرہؓ سے ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہیں اور اہلبیہاں چنگلے کے سلسلے میں ابن ماجہ نے حضرت علیؓ کی حدیث سے روایت کی ہے۔ ان حدیث کے الفاظ ہیں۔ "لا تقضی صلاۃک فی صلاۃ" (۲) اسے تطہیق بھی کہتے ہیں۔ تطہیق سے معنی روایت بخاری و مسلم میں سعد بن ابی وقاصؓ سے منقول ہے۔ اس میں یہ بھی ہے "مکنا نفعہ فہو یشتا عنہ و امرنا ان نضع الایدی علی الرکب" (۳) احتاف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہے چنانچہ منیٰ مسجد کے مطابق نماز کے فوائض ضرورہ ذیل ہیں۔ نماز کی نیت کرنا "قیام"، قرائت (یعنی) ایک ہی آیت یا تین پھولی آیات یا ایک پھولی سورت پڑھنا۔ رکوع کرنا "سجدہ کرنا" فقہ ائمہ اپنے اراکے سے نماز قیام کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی فرض تھا یا سواہ جائے نماز میں ہوگی۔ مگر درج ذیل امور نماز میں واجب ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا "فرضوں کی پہلی دو رکعت میں قرات کرنا" اللہ کو سورت سے پہلے پڑھنا "رکوع کے سیدھا کھڑا ہونا" دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا "التحیات پڑھنا" قیام سے نماز قیام کرنا "قمر و صبر میں قرات آہستہ کرنا" امام کے لیے طرب و مہلاہ کی پہلی دو رکعتوں اور قمر و صبر میں قرات کی سب رکعتوں میں بلند آواز کے ساتھ قرات کرنا، وتر میں زمانے قوت پڑھنا، صبر میں چھ پھیریں زانو کھانا واجب نہیں ہے اگر کوئی واجب بھول کر بھوت جائے تو سجدہ سو کرنا واجب ہے۔ اگر قمر و صبر واجب چھوڑا گیا تو وہ نماز پڑھنی ہوگی۔ سجدہ سو سے بھی کام نہیں لے گا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے نور الایضاح ص ۱۷۱، عمیری ص ۳۰۶، بحوالہ اربع ج ۲ ص ۳۱ و لیو احقریم)

ان افعال کے علاوہ باقی تمام افعال واجب نہیں بلکہ سنت ہیں یا مستحب ہیں۔ افعال میں یہ چار باتیں سنت ہیں (۱) تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا (۲) رکوع کی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا (۳) قومہ کی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا (۴) پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا۔ یہ دونوں فعل رخصیدین کے تابع ہیں۔ کولہوں پر بیٹھنا اور پاؤں بچھنا جلسہ کے تابع ہیں۔ سر جھکانا اور ادا مردھنہ دیکھنا قیام کے تابع ہیں۔ ہم نے اس میں قیام اور جلسہ وغیرہ کی تحمیں صورت کا ذکر نہیں کیا ہے اس لیے کہ یہ فی نفسہ مقصود نہیں ہیں۔ اذکار (قرأت وغیرہ) کی سنتیں یہ ہیں۔ (۱) ابتدائے نماز کی دعا پڑھنا (سجائک اللہم) (۲) تعویذ پڑھنا (۳) آمین کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے (۴) کسی سورت کی تلاوت کرنا (۵) ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا (۶) رکوع اور سجدے میں تسبیحات پڑھنا (۷) قومہ میں سمع اللہ لمن حمد کہنا (۸) پہلا تشہد پڑھنا اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا (۹) تشہد کے آخر میں دعا پڑھنا (۱۰) دوسرا سلام پھیرنا۔

ان سب امور کو اگرچہ ہم نے سنت میں داخل کیا ہے لیکن ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ اذکار کی سنتوں میں سے چار سنتیں ایسی ہیں کہ ان کے فوت ہونے کی صورت میں تدارک کے لیے سجدہ سو کیا جاتا ہے جبکہ افعال کی سنتوں میں سے صرف ایک سنت کی تلاوتی سجدہ سو سے ہوتی ہے۔ یعنی تشہد کے لیے پہلا جلسہ یہ جلسہ لوگوں کی نظروں میں نماز کی حسن ترتیب اور نظم کے لیے بڑا مؤثر ہے کیونکہ اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ نماز چار رکعت پر مشتمل ہے۔ رفع یدین کے برخلاف اس لیے کہ رفع یدین کو ترتیب و نظم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو بعض اور جزم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اجزاء کا تدارک سجدہ سو سے کیا جاتا ہے اور اذکار میں تین کے علاوہ کوئی ذکر سجدہ سو کا متقاضی نہیں ہے اور وہ تینوں ذکر یہ ہیں۔ (۱) قنوت (۲) پہلا تشہد (۳) پہلے تشہد میں درود۔ اور رکوع سجدہ کی تکبیریں ان کی تسبیحات، قومہ اور جلسہ کے اذکار وغیرہ سجدہ سو کے متقاضی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ رکوع اور سجدے کی ہیئت ہی عادت کے خلاف ہے اور محض ظاہری ہیئت سے بھی عبادت کے معنی حاصل ہو جاتے ہیں۔ چاہے تسبیحات اور انتقال کی تکبیرات ہوں یا نہ ہوں لیکن تشہد اول کے لیے بیٹھنا ایک فعل معتاد ہے۔ نماز میں اس فعل کی مشروعیت صرف تشہد کے لیے ہے۔ اگر اس میں تشہد نہ پایا گیا تو عبادت کے معنی بھی نہیں پائے جائیں گے۔ ابتدائے نماز کی دعا اور سورت کا چھوڑنا بھی عبادت کی صورت بدلنے میں مؤثر نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیام اگرچہ فعل معتاد ہے مگر سورۃ فاتحہ کے پڑھ لینے سے اس میں عبادت کے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ آخری تشہد میں دعا اور قنوت کا سجدہ سو سے تدارک بعید معلوم ہوتا ہے لیکن کیونکہ فجر کی نماز میں بحالت قیام قنوت پڑھنے کے لیے قیام کو طول دینا مشروع ہوا ہے اس لیے یہ قیام جلسہ استراحت کی طرح ہے۔ چنانچہ اگر قنوت نہ پڑھا جائے تو یہ صرف قیام رہ جائے گا۔ جس میں کوئی واجب ذکر نہیں۔ لہذا قیام کی قید اس لیے لگائی کہ صبح کی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز اس میں داخل نہ ہو۔ ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز کے اندر اصل قیام سے احتراز ہو جائے۔

سنتوں میں درجات کا فرق : اب اگر یہ کہا جائے کہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان فرض تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرض اس عمل کو کہتے ہیں جس کے نہ ہونے سے نماز صحیح نہیں ہوتی اور سنت کے ترک ہونے سے اصل نماز فوت نہیں ہوتی یا یہ کہ فرض چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے اور سنت پر نہیں ہوتا لیکن سنن کے اختلاف اور درجات میں کم و بیش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی سنت واجب نہیں ہے بلکہ بطور استحباب ہیں اور کسی بھی سنت کے ترک پر عذاب نہیں ہے بلکہ ہر سنت کی ادائیگی پر ثواب ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ عذاب، ثواب اور استحباب میں تمام سنتیں مشترک ہیں مگر ان میں باہمی فرق کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس فرق کی وضاحت کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ انسان کو موجود اور مکمل انسان اسی وقت سمجھا جاسکتا ہے جبکہ اس میں باطنی معنی بھی ہوں اور ظاہری اعضاء بھی۔ باطنی معنی حیات اور روح سے عبارت ہیں۔ ظاہر کے اعضاء و اجزاء معلوم ہی ہیں۔ پھر ان میں سے بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے سے انسان کا وجود باقی نہیں رہتا مثلاً دل، دماغ، جگر، بعض ایسے

ہیں جن کے نہ ہونے سے انسان تو باقی رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کے مقاصد باقی نہیں رہتے۔ وہ اعضاء ہیں مثلاً آنکھ، ہاتھ اور زبان وغیرہ۔ کچھ اجزاء وہ ہیں جن کے نہ ہونے سے نہ حیات انسانی میں فرق آتا ہے اور نہ مقاصد حیات میں خلل واقع ہوتا ہے بلکہ انسانی حسن متاثر ہوتا ہے مثلاً، بمنوں، داڑھی، پلکیں، خوبصورت رنگ وغیرہ۔ کچھ اجزاء ایسے ہیں جن کے نہ ہونے سے اصل جمال تو فوت نہیں ہوتا لیکن حسن کا کمال متاثر ہوتا ہے۔ مثلاً، بمنوں کا سیدھا ہونا، داڑھی اور پلکوں کے بالوں کا سیاہ ہونا، اعضاء کا متناسب ہونا اور سفید رنگ میں سرخی جھلکنا وغیرہ۔ یہ انسانی جسم کے مختلف درجات ہیں۔ یہی حال عبادت کا ہے۔ عبادت بھی ایک صورت ہے جسے شریعت نے بنایا ہے۔ اس صورت کا حاصل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرر ہوا ہے۔ اس صورت کی روح اور باطنی زندگی خشوع، نیت اور حضور قلب اور اخلاص ہے۔ جیسا کہ ہم آئندہ کہیں اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ ظاہری اجزاء میں رکوع، سجدہ اور قیام وغیرہ فرائض دل، دماغ اور جگر کی طرح ہیں کہ ان کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی۔ سنتوں میں رفع یدین، ابتدائے نماز کی دعا اور پہلا تشہد، ہاتھ پاؤں اور آنکھ کی مثال ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے جیسا کہ ان اعضاء کے نہ ہونے سے زندگی باقی رہتی ہے مگر آدمی بد شکل ہو جاتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص نماز میں ان سنتوں کو ادا نہ کرے اور اس کی نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن ناقص رہے گی۔ نماز میں صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس ہدیہ میں لنگڑا، ٹولیا یا اندھا، کاٹا غلام پیش کرے۔

مستحبات جو سنتوں سے درجے میں کم ہیں۔ ان اعضاء کی طرح ہیں جو حسن پیدا کرتے ہیں جیسے بمنوں، داڑھی، پلکیں اور خوبصورت رنگ وغیرہ۔ سنتوں کے اذکار ان اعضاء کی طرح ہیں جن سے حسن کی تکمیل ہوتی ہے۔ جیسے ابرو کا خیر ہونا، داڑھی کا گول ہونا وغیرہ۔

حاصل یہ ہے کہ نماز بھی ایک تحفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے آپ شہنشاہِ حقیقی کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص دنیاوی بادشاہوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں غلام پیش کرے۔ اسی طرح آپ نماز کا تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن خود آپ کو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اب آپ کو احتساب رہے کہ اپنا ناز کو خوبصورت اور بنا ستمار کر ہمیشہ کریں یا اس کی موت بگاڑ کر اور مسخ کر کے بھیجیں۔ نماز خوبصورت ہوگی تو آپ کے حق میں مفید ہوگی اور بد صورت ہوگی تو اس کا ضرر بھی آپ ہی کو پہنچے گا۔

یہ بات کسی بھی طرح مناسب نہیں کہ آپ محض فتنی جزئیات پر عبور حاصل کر لیں اور فرائض و سنن کے درمیان فرق معلوم کرنے پر اکتفا کریں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ سنن کا ترک کرنا جائز ہے۔ سنن کا ترک کرنا حقیقت میں جائز ہے لیکن یہ بھی دیکھئے کہ اس سے نماز کی قدر و قیمت کس طرح گھٹتی ہے اور اس کا حسن کس قدر متاثر ہوتا ہے۔ سنن ترک کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حکیم یہ کہہ دے کہ آنکھ کے بغیر انسان کا وجود رہتا ہے۔ حکیم کی یہ بات صحیح ہے لیکن کیا آنکھ سے محروم شخص کو بادشاہ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر کے اس کا تقرب حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بڑھ جس نماز کے رکوع و سجود کی تکمیل نہیں کرتا وہ نماز اس کے دشمنوں میں سرفہرست ہوگی اور یہ کہے گی کہ اللہ تجھے ضائع کرے۔ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس سلسلے میں وہ روایات ملاحظہ کیجئے جو ارکانِ صلاۃ کی تکمیل کے ذیل میں ہم نے نقل کی ہیں۔ اس سے آپ کو نماز کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہوگی۔

نماز کی باطنی شرائط

اس باب میں ہم یہ بیان کریں گے کہ نماز کا خشوع و خضوع اور حضور قلب سے کیا تعلق ہے؟ پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ باطنی معافی کیا ہیں۔ ان کی حدود و اہام کے اسباب اور تدابیر پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ پھر یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سے امور ہیں جن کا نماز کے تمام ارکان میں پایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ نماز زاد آخرت بن سکے اور راہ آخرت کے سالک کے لیے مفید تر ثابت ہو۔

نماز میں خشوع اور حضور قلب کی شرط : نماز میں خشوع اور حضور قلب کے شرط ہونے پر بہت سے دلائل ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔

لفظ امر سے وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی یہ کہ حضور قلب کا ہونا واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے۔ جو شخص اپنی تمام نماز میں غافل رہا وہ خدا کی یاد کے لیے نماز کا قائم کرنے والا کیسے کہلائے گا؟ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَلَا تُكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

اور غفلوں میں سے مت ہو۔

اس میں نبی کا صیغہ ہے جو بظاہر غفلت کی حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا۔

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (پ ۵، ر ۴، آیت ۴۳)

جب تک وہ سمجھو جو کہتے ہو۔

اس میں نشہ والے شخص کو نماز سے منع کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ یہ وجہ اس شخص کو بھی شامل ہے جو غفلت کا شکار ہو۔ وساوس اور دنیاوی تفکرات میں غرق ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انما الصلوة تمسكن وتواضع

نماز مسکنت اور تواضع کا نام ہے۔

اس حدیث میں لفظ صلوٰۃ پر الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اور لفظ انما کے داخل ہونے سے حصر ثابت ہو رہا ہے۔ لفظ انما ما بعید کے اثبات اور غیر کے ابطال کے لیے آتا ہے۔ یعنی نماز وہی ہے جس میں مسکنت اور تواضع پائی جاتی ہو۔ چنانچہ فقہاء نے انما الشفعة یما لم یقسم (شفعہ صرف ان چیزوں میں سے ہے جو تقسیم نہ ہوں) میں حصر اثبات اور نفی مراد لی ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم یزدد من اللہ الا بعدا

(یہ حدیث پہلے باب میں گزر چکی ہے)

جس شخص کو اس کی نماز برائی اور فواحش سے نہ روکے تو وہ نماز اللہ سے دوری ہی پوچھائے گی۔

ظاہر ہے کہ غفلت میں جتنا شخص کی نماز ہی بے اثر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں۔

کم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب (نسائی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ)

بہت سے کمرے ہونے والے ایسے ہیں کہ انہیں ان کی نماز سے صرف تعب اور رنج ہی حاصل ہوتا ہے۔

اس حدیث میں غافلوں کے علاوہ کون مراد ہو سکتے ہیں؟ ایک جگہ فرمایا۔

لیس للعبد من صلاتہ الا ما عقل منها

بندہ کے لیے اس کی نماز میں سے اسی قدر ہے جس قدر وہ سمجھے۔ (۱)

اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ (۲) اور وہ کلام مناجات نہیں ہو سکتا جس میں کلام کرنے والا غافل ہو۔

نماز اور دوسری عبادتیں : اس تحقیق کی تفصیل یہ ہے کہ چند عبادتیں مشروع ہیں، ان میں زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ بھی ہیں۔ ان میں صرف نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو غفلت کے معافی ہے، باقی عبادتوں میں غفلت ہو سکتی ہے، اور وہ اصل مقصود کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اگر انسان اس میں غفلت بھی کرے تو کیا ہے؟ یہ بجائے خود شہادت کی مخالف اور نفس کے لیے شاق ہے، اسی طرح روزہ شرکی قوتوں کو دبائے والا ہے، اور اس خواہش نفس کا قلع قمع کرنے والا ہے جو دشمن خدا ابلیس لعین کا بند گان خدا کے خلاف زبردست ہتھیار ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ غفلت کے باوجود روزے سے اس کا اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ یہی حال حج کا ہے، اسی کے افعال سخت اور پر مشقت ہیں، حج میں اسی قدر مجاہدہ ہے کہ بندے کی ابتلاء و آزمائش اس مجاہدے سے پوری ہو جاتی ہے، چاہے مجاہدے کے ساتھ حضور قلب رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ذکر، تلاوت، قرآن، رکوع، سجود اور قیام و قعود کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نماز میں کیا جانے والا ذکر اللہ سے مناجات اور اس سے کلام ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس ذکر سے اصل مقصد گفتگو اور خطاب ہی ہے، یا محض حروف کی ادائیگی، اور کلام تکلف، اور محض حروف کی ادائیگی کو زبان کے عمل کی آزمائش قرار دیا جائے گا یا نہیں؟ جس طرح روزہ میں محدہ اور شرمگاہ کا امتحان ہے، کہ کھانے سے، اور جنسی خواہش پوری کرنے سے رکنا پڑتا ہے، حج میں بدن کا امتحان ہے کہ راستے کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، زکوٰۃ میں دل کا امتحان ہے کہ محبوب مال کو دل سے جدا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ذکر سے زبان کا امتحان مقصود نہیں کہ اس سے حروف نکلتے رہیں اور آوازیں خارج ہوتی رہیں، اس لیے کہ غافل آدمی ہدیان کی حالت میں زیادہ زبان چلا سکتا ہے کہ ذکر ایک نطق (ادائیگی) ہے اور یہ نطق اسی صورت میں صحیح ہو گا جب آدمی اپنے دل کی بات ظاہر کرے اور دل کی بات کا اظہار حضور دل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مثلاً اگر دل غافل ہو اور زبان سے یہ الفاظ ادا کرے۔

اهدنا الصراط المستقیم۔

ہم کو سید می راہ دکھا۔

تو اس سے کونسا سوال مقصود ہو گا؟ چنانچہ اگر دعا میں تضرع نہ ہو، اور خود دعا مقصد اصلی نہ ہو تو غفلت کے ساتھ زبان کو حرکت دینے میں کیا مشقت ہے؟ خصوصاً عادت پڑنے کے بعد تو دشواری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں فلاں کا شکریہ ادا کروں گا، اس کی تعریف کروں گا اور اس سے اپنی ایک ضرورت کی درخواست کروں گا، پھر یہ باتیں جن پر اس شخص نے کھائی ہے غنیمت کی حالت میں اس کی زبان پر جاری ہوں تو وہ اپنی قسم میں سچا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر یہ الفاظ اس کی زبان پر اندھیرے میں جاری ہوں اور متعلقہ شخص موجود ہو، لیکن بولنے والا شخص اس کی موجودگی سے لاعلم ہو تو بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ قسم کھانے والا اپنی قسم میں سچا رہا۔ اس لیے کہ بولنے والا متعلقہ شخص سے مخاطب نہیں تھا، اپنے دل کی بات وہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ اس کے دل میں حاضر نہ ہو۔ اسی طرح اگر دل کی

(۱) یہ حدیث مرفوع مجھے نہیں ملی۔ البتہ محمد ابن نصر المروزی نے کتاب الصلوة میں حدیث ابن عمر سے مرسل روایت کی ہے۔ (۳) یہ روایت

بخاری و مسلم میں حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے۔

روشنی میں یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری ہوں، مگر بولنے والا شخص ان الفاظ سے غافل ہو، اور اس کی کاہل ارادہ نہ ہو کہ وہ ان الفاظ کے ذریعہ اس شخص کو مخاطب کرے۔ جس کے متعلق اس نے قسم کھائی ہے تب بھی وہ اپنی قسم میں سچا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر اور تلاوت سے مقصود حمد و ثناء، تضرع اور دعاء ہے، اور ان سب اذکار کا مخاطب اللہ ہے، اب اگر نماز پڑھنے والے کا دل غافل ہو، تو مخاطب سے بھی غافل ہو گا۔ محض عادت کی وجہ سے اس کی زبان پر حمد و ثناء اور دعاء کے الفاظ جاری ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسا شخص نماز کے مقاصد، یعنی قلب کی تطہیر، اللہ کے ذکر کی تجدید، اور ایمان کے رسوخ سے بہت دور ہو گا، یہ قرأت قرآن اور ذکر کا حکم ہے۔

رکوع اور سجود کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں سے مقصود اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اب اگر وہ شخص غفلت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تعظیم کرتا ہے، اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے فعل سے کسی بہت کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے رکھا ہوا ہو اور وہ اس سے غافل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دیوار کے سامنے سر بسجود ہو جائے جو اس کے سامنے ہو، اور وہ اس سے غافل ہو۔ جب نماز میں رکوع اور سجود تعظیم سے خالی ہو گئے تو اب صرف پشت اور سر کی حرکت رہ گئی، اور بذاتِ خود ان دونوں میں اتنی مشقت کہ ان کی بنیاد پر نماز کو امتحان کہا جاسکے، یا اسے دین کا رکن قرار دیا جائے، اسے کفر و اسلام کے درمیان بابہ الاختیار سمجھا جائے، تمام عبادات پر اسے فوقیت دی جائے، اور اس کے تارک کو قتل کی سزا دی جائے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز کو اتنی بڑی فضیلت محض ظاہری اعمال کی بنیاد پر حاصل ہوگی، ہاں اگر نماز کو مناجات قرار دیا جائے تب تو یہ فضیلت سمجھ میں آتی ہے، اور روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مقابلے میں اسے اہمیت دینی پڑتی ہے۔ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے نفس کا مجاہدہ قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے مال میں کمی ہوتی ہے اور نفس کے لیے مال سے زیادہ محبوب و پسندیدہ چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُ هَاؤُلَٰئِكَ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ

(پ ۱۷، ر ۱۳، آیت ۷۷)

اللہ تعالیٰ کو ان کے (قربانی کے) گوشت نہیں پہنچے، اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس میں تقویٰ سے وہ صفت مراد ہے جو دل پر غالب ہو، اور اس کو اللہ کا حکم ماننے پر آمادہ کرتی ہو، جب قربانی کے باب میں صفت مطلوب ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز میں صفت مطلوب نہ ہو، جب کہ نماز قربانی سے افضل ترین عبادت ہے۔

فقہاء اور حضورِ دل کی شرائط : اب اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ تم نے حضورِ دل کو نماز کی صحت کے لیے شرط قرار دیا ہے، حالانکہ فقہاء حضورِ دل کو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ضروری کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فقہاء کی رائے صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کتاب العلم میں لکھ چکے ہیں کہ فقہاء باطن میں تصرف نہیں کرتے، نہ طریق آخرت میں تصرف کرتے ہیں، اور نہ وہ دل کے احوال سے واقف ہوتے ہیں، بلکہ وہ اعضاء کے ظاہری اعمال و افعال پر حکم لگاتے ہیں، ظاہری اعمال قتل کے ساقط ہونے اور حاکم کی سزا سے محفوظ رہنے کے لیے کافی ہیں لیکن یہ بات کہ حضورِ دل سے خالی نماز آخرت میں بھی مفید ہوگی یا نہیں؟ فقہ کے دائرہ اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضورِ قلب کے بغیر عبادت فقہی نقطہ نظر سے صحیح ہے، چنانچہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں۔ بشرابن حارث نے ابوطالب کی سے اور انہوں نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے کہ جو شخص خشوع اختیار نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے۔ حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد پہنچاتی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبلؓ سے روایت ہے کہ جو شخص نماز میں ہو، اور جان بوجھ کر یہ پہچانے کہ اس کے دائیں جانب کون ہے اور بائیں طرف کون ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان العبد لیصلی الصلوة لا یکتب لہ سلسہا ولا عشرہا وانما یکتب للعباد

من صلاتہ مع عقل منہا۔ (ابوداؤد، نسائی، معاذ ابن جبل)

بندہ نماز پڑھتا ہے، مگر اس کے لیے نماز کا چمٹا حصہ لکھا جاتا ہے اور نہ دسواں حصہ، بلکہ بندہ کے لیے اس قدر لکھا جاتا ہے جس قدر وہ سمجھتا ہے۔

یہ بات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اگر کسی فقیہ سے منقول ہوتی تو اسے مذہب ٹھہرایا جاتا، اب اسے بطور دلیل اختیار کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبدالواحد ابن زید نے فرمایا ہے کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بندے کو اس کی نماز میں سے اسی قدر ملے گا جس قدر اس نے سمجھا ہوگا۔ انھوں نے حضورِ دل کے مشروط ہونے کو متفق علیہ قرار دیا ہے۔ یہ اقوال جو حضورِ قلب کے متعلق علماء اور فقہاء سے منقول ہیں، بے شمار ہیں اور حق بات بھی یہی ہے کہ شرعی دلائل کی طرف رجوع کیا جائے۔ احادیث اور آثارِ صحابہ و تابعین تو بظاہر اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ نماز کے لیے حضورِ قلب شرط ہے، لیکن فتویٰ کے ذریعہ انسان کو اسی قدر مکلف کیا جاتا ہے جس قدر کا وہ آسانی سے تحمل کر سکے، اس اعتبار سے یہ ممکن نہیں کہ تمام نماز میں حضورِ دل کی شرط لگائی جائے۔ اس لیے کہ محدودے چند لوگوں کے علاوہ سب اس سے عاجز ہیں، اور جب تمام نماز میں اسے شرط قرار دینا ممکن نہ ہو تو مجبوراً یہ شرط لگائی گئی کہ ایک ہی لمحہ کیلئے سہی حضورِ قلب کا لفظ اس کی نماز پر صادق آئے۔ چنانچہ اس وقت حضورِ قلب کی شرط لگائی گئی۔ جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہو۔ اور یہی لمحہ اس شرط کے لیے زیادہ مناسب تھا۔ اس لیے حکم دینے میں اسی قدر حضورِ قلب پر اکتفا کیا، ہمیں اس کی بھی توقع ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں اول سے آخر تک غافل رہے اس سے بہتر ہے کہ جو بالکل ہی نماز نہ پڑھے، کیونکہ غافل نے فعل اُقدام تو کیا ہے، چاہے یہ اُقدام غفلت کے ساتھ کیوں نہ ہو، اور یہ کیسے نہ ہوگا۔ جب کہ وہ شخص بھی اپنے عذر اور اپنے فعل کے بقدر ثواب حاصل کر لیتا ہے جو وضو کے بغیر بھول کر نماز پڑھ لے لیکن اسی توقع کے ساتھ یہ خوف بھی ہے کہ اس شخص (غفلت میں مبتلا شخص) کا انجام تارکِ صلوٰۃ کے انجام سے بدتر نہ ہو کیونکہ یہ شخص بارگاہِ ایزدی میں حاضر ہے اور خدمت انجام دینے میں سستی کر رہا ہے اور غافلانہ کلام کر رہا ہے۔ اس کا جرم اس شخص کے مقابلے میں یقیناً زیادہ ہے جو خدمت ہی نہ کرے اور حاضری سے محروم ہو۔ اب یہاں امید و بیم کی کش مکش ہے یہ بھی توقع ہے کہ اسے اجر مل جائے اور یہ بھی خوف ہے کہ خوفناک عذاب میں مبتلا ہو۔ جب صورتِ حال یہ ہو۔ خوف و رجاء ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہو تو اب تمہیں اختیار ہے۔ چاہے احتیاط کرو، چاہے غفلت کا نشانہ بن جاؤ۔ اس کے باوجود ہم فقہاء کی رائے اور ان کے فتویٰ کے خلاف رائے نہیں دے سکتے۔ اس لیے کہ مفتی اس طرح کا فتویٰ دینے پر مجبور ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی اس پر تنبیہ کر آئے ہیں۔ اب تک اس باب میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص نماز کے راز، اس کی روح اور اس کی حقیقت سے واقف ہے وہ یہ جان لے کہ غفلت نماز کے لیے معز ہے لیکن ہم باب قواعد العقائد میں علمِ باطن اور علمِ ظاہر کے فرق کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی لکھ آئے ہیں کہ جو اسرارِ شریعت اللہ کے بعض بندوں پر منکشف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی صراحت نہیں کی جاسکتی کیونکہ لوگ عام پر ان کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ لہذا ہم اسی مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخرت کے طالب کے لیے یہ مختصر بھی کافی ہے جو شخص محض جدل کرنے والا ہے صحیح معنی میں آخرت کا طالب نہیں ہے اس سے اب ہم کلام نہیں کرنا چاہتے۔

اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ حضورِ قلب نماز کی روح ہے اور اس کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت دل حاضر ہو۔ اگر تکبیر کے وقت بھی حضورِ قلب نہ ہو تو یہ تباہی کی علامت ہے۔ پھر جس قدر قلب حاضر ہوگا اسی قدر روح نماز کے دوسرے اجزاء میں سرایت کرے گی۔ اگر کوئی زندہ شخص ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرکت نہیں تو وہ مردے سے بدتر ہے۔ جو شخص اپنی تمام نماز میں غافل رہے۔ صرف اللہ اکبر کہنے کے وقت حضورِ قلب ہو اس کی نماز اسی زندہ مثل مردہ کے مشابہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت دور کرنے اور حضورِ دل عطا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے۔

وہ باطنی اوصاف جو نماز کی زندگی ہیں : ان اوصاف کی تعبیر لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مگر چھ لفظ ایسے ہیں جو ان سب اوصاف کو جامع ہیں۔ ذیل میں ہم ہر لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ اسباب و علل بیان کرتے ہیں اور اس وصف کے حاصل کرنے کی تدابیر ذکر کرتے ہیں۔

پہلا لفظ : حضور قلب ہے۔ حضور قلب سے ہماری مراد یہ ہے کہ جس کام میں آدمی مشغول ہے اور جو بات کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی کام اور کوئی بات اس کے دل میں نہ ہو۔ یعنی دل کو فصل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں غور و فکر نہ کرتا ہو۔ چاہے اس کی قوت فکریہ اسے اس کام سے ہٹانے میں مصروف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہی حضور قلب ہے۔

دوسرا لفظ : تقسیم ہے۔ یعنی کلام کے معنی سمجھنا۔ یہ حضور قلب سے مختلف ایک حقیقت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل لفظ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے لیکن معنی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا۔ فہم سے ہماری مراد یہ ہے کہ دل میں ان الفاظ کے معنی کا بھی علم ہو لیکن یہ ایسا وصف ہے جس میں لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں کیونکہ قرآنی آیات اور تفسیرات کے معنی سمجھنے میں تمام لوگوں کا فہم یکساں نہیں ہوتا۔ بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نمازی نماز کے دوران سمجھ لیتا ہے حالانکہ کبھی اس کے دل میں ان معانی کا گذر بھی نہ ہوا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ نماز برائی اور فواحش سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کے دوران ایسے معانی سمجھ میں آتے ہیں اور ایسی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں جن سے برائی سے خود بخود روکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

تیسرا لفظ : تقسیم ہے۔ یہ حضور قلب اور تقسیم سے مختلف ایک صفت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے غلام سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ حضور قلب کے ساتھ اس سے گفتگو کر رہا ہے اور وہ اپنے کلام کے معانی بھی سمجھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں غلام کی تقسیم نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقسیم حضور دل اور فہم سے الگ کوئی چیز ہے۔

چوتھا لفظ : بیبت ہے۔ یہ تقسیم سے بھی اعلیٰ ایک وصف ہے کیونکہ بیبت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تقسیم بھی ہو۔ جو شخص خوف زدہ نہ ہو اسے بیبت زدہ نہیں کہتے۔ اسی طرح بچھو اور غلام کی بد مزاجی سے خوف کھانے کو بیبت نہیں کہتے بلکہ بادشاہوں سے خوف کرنے کو بیبت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیبت اس خوف کا نام ہے جس میں اجلال اور تقسیم ہو۔

پانچواں لفظ : رجاء ہے۔ رجاء مذکورہ بالا چاروں اوصاف سے الگ ایک وصف ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی بادشاہ کی تقسیم کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھتے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز سے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی توقع رکھے۔ گناہ اور اس پر مرتب ہونے والے عذاب سے خوف زدہ رہے۔

چھٹا لفظ : حیاء ہے۔ یہ صفت مذکورہ بالا پانچوں اوصاف سے الگ ہے اور ان سب پر ایک امر زائد ہے کیونکہ حیاء کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی سے واقف ہو اور اپنے قصور پر متنبہ ہو۔ تقسیم، خوف، رجاء وغیرہ میں یہ امکان ہے کہ حیاء نہ ہو یعنی اگر کوئی نامی کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ حیاء نہ ہوگی۔

اوصاف مذکورہ کے اسباب : اب ان مذکورہ اوصاف کے اسباب کی تفصیل سنئے حضور دل کا سبب اس کی ہمت (فکر) ہے۔ اس لیے کہ انسان کا دل اس کے فکر کے تابع ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ جو چیز انسان کو فکر میں مبتلا کرتی ہے وہی دل میں حاضر رہتی ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ انسان کا دل اگر نماز میں حاضر نہ ہو تو وہ معطل ہرگز نہیں ہو گا بلکہ جس چیز میں اس کا فکر مصروف ہو گا اس کا

دل حاضر بھی ہوگا۔ نماز میں حضور دل پیدا کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حیلہ نہیں کہ آدمی اپنی ہمت فکر کو نماز کی طرف منتقل کر دے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ جان لیا جائے کہ مطلوب نماز سے وابستہ ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا کہ آخرت ہی بہتر اور پائیدار زندگی ہے اور اس زندگی کا ذریعہ نماز ہے۔ پھر اس تصدیق کے ساتھ اگر دنیا کی ناپائیداری کا تصور بھی شامل کر لیا جائے تو ان سب کے مجموعے سے نماز میں حضور قلب کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم لوگ دنیاوی بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارا دل حاضر ہوتا ہے اور ہم وہی بات سوچتے ہیں جو اس موقع کے لیے مناسب ہو اور جب ہم شاہوں کے شاہ سے مناجات کریں جس کے قبضہ قدرت میں ملک اور ملکوت ہے اور جس کے اختیار میں نفع و نقصان ہے تو ہمارا دل حاضر نہ ہو۔ اس کا سبب صرف ایمان کا ضعف ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایمان کو مضبوط اور پختہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ کسی جگہ ہم اس کا مکمل طریقہ بیان کریں گے۔

تقسیم کا سبب حضور دل کے بعد فکر کو باقی رکھنا اور ذہن کو معانی کے ادراک کی طرف موڑنا ہے۔ اس کی تدبیر وہی ہے جو حضور قلب کی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آدمی کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اپنی فکر پر متوجہ رہے اور ان دوسووں کے دور کرنے کی کوشش کرے جو اس کے ذہن و فکر کو مشغول کرتے ہیں۔ ان دوسووں کے ازالے کی تدبیر یہ ہے کہ جو کچھ مواد ان دوسووں سے متعلق تمہارے پاس ہے اسے اپنے سے دور کر دو۔ یعنی جن چیزوں سے دوسوے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھو۔ جب تک یہ مواد دور نہ ہوگا دوسوے ختم نہ ہوں گے کیونکہ انسان جس چیز کو زیادہ چاہتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے اور وہ چیز اس کے دل پر جھوم کرتی ہے اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کی کوئی نماز دوسووں سے خالی نہیں ہوتی۔

تقسیم ان دو حقیقتوں کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے۔ اول ! اللہ عز و جل کی عظمت اور جلالت کی معرفت، یہی معرفت ایمان کی اصل ہے کیونکہ جو شخص اس کی عظمت کا معتقد نہیں ہوگا اس کا نفس خدا کے سامنے جھکنے سے گریز کرے گا۔ دوم، نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت اور اس حقیقت کی معرفت کہ نفس بندہ مملوک ہے۔ عاجز و مسخر ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کی معرفت سے نفس میں تواضع، انکساری اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اسی کو تقسیم بھی کہتے ہیں۔ جب تک کہ نفس کی حقارت اور ذلت کی معرفت کا تقابل خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی معرفت سے نہ ہوگا۔ تقسیم اور خشوع پیدا نہیں ہوگا۔

بیبت اور خوف نفس کی حالت کا نام ہے۔ یہ حالت اس حقیقت کے جاننے سے پیدا ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اس کی ہر خواہش اور اس کا ہر ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ تمام اولین و آخرین کو ہلاک کر دے تو اس کے ملک میں سے ایک ذرہ بھی کم نہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ انبیاء اور اولیاء کی سیرت کا مطالعہ کرے کہ ان پر طرح طرح کے مصائب نازل ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے میں دنیا پرست بادشاہ طرح طرح کی راحتی باتیں دیتے ہیں۔ ان امور کا علم آدمی کو جتنا ہوگا خدا تعالیٰ کی بیبت اور خوف میں اسی قدر اضافہ ہوگا۔ چوتھی جلد کے باب خوف میں ہم اس کے چھ دوسرے اسباب بھی ذکر کریں گے۔

رجاء کا سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے الطاف و کرم سے واقف ہو اور یہ جانے کہ بندوں پر اس کے بے پایاں انعامات ہیں۔ اس کا بھی یقین رکھے کہ نماز پڑھنے پر اس نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ چنانچہ جب وعدہ پر یقین ہوگا اور اس کی عنایات سے واقفیت حاصل ہو جائے گی تو رجاء پیدا ہوگی۔

حیاء کا سبب یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں عبادت میں کوتاہی کرتا ہوں۔ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے اس کی بجا آوری سے عاجز ہوں اور اسے اپنے نفس کے عیوب، نفس کی آفات اور اخلاص کی کمی، باطن کی خباثت اور نفس کے اس رجحان کے تصور سے تقویت دے کہ وہ جلد حاصل ہو جانے والے عارضی فائدے کی طرف مائل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلالت شان کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا بھی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ باطن سے، دل کے خیالات سے خواہ وہ کتنے ہی مخفی کیوں نہ ہوں

آگاہ ہے۔ جب یہ سب معرقتیں حاصل ہوں گی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسے حیاء کہتے ہیں۔

یہ چند اسباب ہیں جن سے مذکورہ بالا صفات پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ جو صفت مطلوب ہو اس کی تدبیر یہ ہے کہ پہلے اس کا سبب پیدا کیا جائے۔ سبب پایا جائے گا تو صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ ان تمام اسباب کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن معرقتوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے وہ اس قدر یقینی ہو جائیں کہ ان میں کسی قسم کا شک یا تردد باقی نہ رہے اور دل و دماغ پر ان کا غلبہ ہو جائے۔ یقین کے معنی یہ ہیں کہ شک باقی نہ رہے اور دل پر مسلط ہو جائے۔ جیسا کہ کتاب العلم میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ جس قدر یقین پختہ ہوتا ہے اسی قدر دل میں خشوع ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ کی اس روایت کا مطلب بھی یہی ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ فاذا حضرت الصلاة کانہ لم یعرفنا ولم نعرفہ (ازدی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات چیت کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ جب نماز کا وقت آجاتا تو ایسا لگتا گویا نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ! جب تو میرا ذکر کرے تو اپنے ہاتھ جماڑ لے (یعنی تمام کاموں سے فارغ ہو کر میرا ذکر کر) اور میرے ذکر کے وقت خشوع و خضوع اور اطمینان و سکون سے رہ اور جب میرا ذکر کرے تو اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کر لے اور جب میرے سامنے کھڑا ہو تو ذلیل و خوار بندے کی طرح کھڑے ہو اور مجھ سے سچے اور خوف زدہ دل کے ساتھ مناجات کر۔ یہ بھی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا! اے موسیٰ! اپنی امت کے گنہگاروں سے کہہ کہ میرا ذکر نہ کریں۔ میں نے اپنے نفس پر یہ قسم کھا رکھی ہے کہ جو شخص میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا۔ چنانچہ اگر تیری امت کے گنہگاروں نے میرا ذکر کیا تو میں لعنت کے ساتھ ان کا ذکر کروں گا۔ یہ حال اس گنہگار کا ہے جو غافل ہو اور اگر غفلت و معصیت دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تب کیا حال ہوگا؟

جن امور پر ہم نے گذشتہ صفحات میں روشنی ڈالی ہے ان کے مختلف ہونے سے انسانوں کی بھی کئی قسمیں ہو گئیں۔ کچھ لوگ ایسے غافل ہوتے ہیں کہ تمام نمازیں پڑھتے ہیں مگر انہیں ایک لمحے کے لیے بھی حضور قلب میسر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ فکر کو اس طرح نماز میں مشغول کرتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ پیش آجائے انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ مسلم بن یسار کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں مسجد کے ستون گرنے اور لوگوں کے جمع ہونے کی خبر نہیں ہوتی۔ بعض اکابر مدتوں نماز باجماعت میں حاضر ہوئے لیکن کبھی نہ پہچانا کہ ان کے دائیں جانب کون تھا اور بائیں جانب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اضطراب قلب کی آواز دو میل سے سنائی دیا کرتی تھی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور اعضاء میں لرزش پیدا ہو جاتی تھی اور ایسا ہونا تعجب خیز نہیں۔ دنیا دار بادشاہوں کے خوف سے لوگ لرزے لگتے ہیں حالانکہ یہ دنیا پرست لوگ عاجز و ضعیف ہیں۔ جو کچھ ان سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی معمولی اور حقیر ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں پہنچتا ہے اور اپنے مقدمے کے متعلق بات چیت کر کے چلا آتا ہے۔ اپنے تفکرات کی وجہ سے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بادشاہ یا وزیر کا لباس کیا تھا یا اس کے ارد گرد کون لوگ تھے؟

کیونکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق ہی اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے نماز میں ہر ایک کا حصہ اسی قدر ہوگا جس قدر اس نے خوف و خشوع اختیار کیا ہوگا اور تعظیم کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے ظاہری اعضاء کی حرکات پر نظر نہیں کرتا۔ اسی لیے بعض صحابہؓ فرماتے ہیں کہ قیامت میں لوگ اس صورت پر انھیں گے جو صورت ان کی نمازوں میں ہوگی یعنی نمازوں میں جس قدر اطمینان اور سکون ہوگا اسی قدر اطمینان اور سکون انہیں قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ جس قدر

لذت وہ اپنی نمازوں سے حاصل کریں گے اسی قدر لذت انہیں قیامت کے دن ملے گی۔ حقیقت میں انہوں نے صحیح کہا ہر شخص اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس حالت پر وہ مرا ہے اور اس حالت پر مرے گا جس پر وہ زندہ رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں دل کے احوال کی رعایت ہوگی۔ جسم ظاہر کے احوال کا لحاظ نہیں ہوگا۔ دلوں کے اوصاف سے دارالآخرت میں صورتیں ڈھالی جائیں گی اور نجات ابدی کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو بارگاہِ خداوندی میں قلبِ سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ ہم اللہ کے اس لطف و کرم کے طفیل حسنِ قیامت کے خواہاں ہیں۔

حضور قلب کی نفع بخش دواعی : مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا ہو اس سے خائف ہو۔ اس سے امیدیں رکھتا ہو اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ ایمان کے بعد ان احوال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ان احوال کی قوت و ضعف کا مدار ایمان کی قوت و ضعف پر ہے۔ نماز میں ان احوال کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ نماز پڑھنے والے کی فکر پر آگندہ ہے۔ دھیان بٹا ہوا ہے اور دل مناجات میں حاضر نہیں ہے۔ نماز سے غفلت ان وسوسوں کی بدولت پیدا ہوتی ہے جو دل پر یلغار کرتے ہیں اور اسے مشغول بنا لیتے ہیں۔ اس صورت میں حضور دل کی تدبیر یہ ہے کہ ان وسوسوں کو دور کیا جائے اور یہ چیز اسی وقت دور ہوتی ہے جب اس کا سبب دور ہو۔ اس لیے سب سے پہلے ان وسوسوں کے اسباب دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وسوسے کبھی تو کسی امر خارجی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور کبھی نفسی امراض ذاتی کی وجہ سے۔ خارجی سبب وہ باتیں ہیں جو کانوں میں پڑتی ہیں اور آنکھوں کو نظر آتی ہیں۔ یہ باتیں بسا اوقات پر آگندہ کر دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ فکر ان کے درے ہوتا ہے۔ ان میں تصرف کرتا ہے اور یہ سلسلہ ان سے دوسری چیزوں کی طرف دراز ہوتا ہے کہ پہلے دیکھا فکر کا سبب بنے، پھر یہ فکر دوسرے فکر کا اور دوسرا تیسرے فکر کا۔ جس شخص کی نیت قوی ہو اور بہت بلند ہو اس کے حواس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی چیز کے دیکھنے یا کسی بات کے سننے سے غفلت میں مبتلا ہوتا ہے مگر ضعیف الاعتقاد شخص کی فکر ضرور پر آگندہ ہو جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کرے جن سے یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اس طرح کہ اپنی آنکھیں بند کر لے یا کسی اندھیرے مکان میں نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز نہ رکھے جس سے حواس مشغول ہوتے ہیں۔ نماز دیوار سے قریب ہو کر پڑھے تاکہ نگاہوں کی مسافت طویل نہ ہو۔ راستوں میں منقش جانمازوں پر اور رنگین فرشوں پر نماز پڑھنے سے احتراز کرے۔ یہی وجہ ہے کہ عابد و زاہد حضرات اس قدر مختصر اور تاریک کمروں میں عبادت کیا کرتے تھے جن میں صرف سجدے کی گنجائش ہو تاکہ فکر مجتمع رہے۔ ان میں بھی جلوگ اپنے آپ پر قابو یافتہ تھے۔ مسجدوں میں آتے اور نگاہیں نیچی کر لیتے اور نظروں کو سجدے کے مقام سے آگے نہیں بدھاتے تھے اور نماز کا کمال اس میں سمجھتے کہ یہ نہ معلوم ہو کہ نماز پڑھنے والے کے دائیں کون ہے اور بائیں کون ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عمر نماز پڑھنے کی جگہ سے قرآنِ پاک اور تلواریں وغیرہ ہٹا دیا کرتے تھے اور اگر سجدے کی جگہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تو اسے ہٹا دیا کرتے تھے۔

باطنی وسوسوں کے اسباب سخت ترین ہیں جس شخص کے افکار دنیا کی وادیوں میں پھیلے ہوئے ہوں اس کی فکر ایک فن میں منحصر نہیں رہتی بلکہ ہمیشہ ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہوتی ہے۔ نگاہیں نیچی کر لیتا بھی اس لیے کافی نہیں ہوتا بلکہ جو بات دل میں پڑ جاتی ہے فکر اسی میں مشغول رہتی ہے۔ باطنی وسوسوں کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ نفس کو زیر دستی اس پر آمادہ کرے کہ جو کچھ وہ نماز میں پڑھ رہا ہے اسے سمجھے اور اسی میں لگا رہے۔ کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو۔ اگر وہ شخص نیت کے وقت اس کی تیاری کرے گا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی۔ نیت کے وقت تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ نفس میں آخرت کے ذکر کی تجدید کرے اور یہ بتلائے کہ وہ اس وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اسے قیامت کے روز پیش آنے والی مصیبتوں سے واقف کرائے پھر نیت کرنے سے پہلے دل کو فکر کی تمام چیزوں سے خالی کرے اور کوئی شغل ایسا باقی نہ رہے جس کی طرف دل ملتفت ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن ابی شیبہ (صحیح نام عثمان ابن طلحہ) سے مخاطب ہو کر فرمایا۔

انی نسیت ان اقول لک ان تخمر القدر الذی فی البیت فانه لا ینبغی ان یکون
فی البیت شئی یشغل الناس عن صلاتهم (ابوداؤد)
میں مجھ سے یہ کہنا بھول گیا کہ گھر میں جو بات ہی ہے اسے ڈھانپ دے اس لیے کہ یہ مناسب نہیں کہ گھر میں
کوئی ایسی چیز ہو جو لوگوں کو ان کی نماز سے مشغول کرے۔

برائے خیالی کے ختم کرنے کی یہ ایک تدبیر ہے۔ اگر اس تدبیر سے بھی پریشان خیالی دور نہ ہو تو اب مہل کے علاوہ کوئی دوا نافع
نہ ہوگی۔ کیونکہ مہل دواء مرض کے مادہ کو جسم کی رگوں سے نکال دیتی ہے۔ پریشان خیالی کی مہل دواء یہ ہے کہ جو امور نماز میں
حضور قلب پیدا نہیں ہونے دیتے۔ ان پر نظر ڈالے۔ یقیناً وہ امور اس کے لیے اہم ترین ہوں گے اور یہ اہمیت بھی انہیں نفسانی
شہوتوں کی بناء پر حاصل ہوئی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انسان اپنے نفس کو مزادے اور اسے ان امور سے اپنا رشتہ منقطع
کر لینے کا مشورہ دے۔ اس لیے کہ جو چیز آدمی کو اس کی نماز سے روکے وہ اس کے دین کی ضد ہے اور اس کے دشمن ابلیس کی فوج
کا سپاہی ہے۔ اس لیے نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب وہ اسے دور کر دے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے بے شمار واقعات منقول ہیں کہ آپ نے نماز میں انتشار پیدا کرنے والی چیزوں کو خود سے دور
کر دیا۔

ایک مرتبہ ابو جہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو پلو والی سیاہ چادر پیش کی۔ آپ نے اسے اوڑھ کر نماز
پڑھی۔ نماز کے بعد اسے اتار دیا اور فرمایا۔

اذا هبوا بها الی ابی جهم فانها الهتنی آتفا عن صلاتی و انتونی بانجبانیه جهم
(بخاری و مسلم)

اے ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ اس لیے کہ اس نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل کر دیا تھا اور مجھے ابو جہم
سے سادہ چادر لا کر دو۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے میں نیا تمہ لگانے کا حکم دیا۔ جب تمہ لگا دیا گیا اور آپ
نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کی نگاہ نیا تمہ ہونے کی وجہ سے اس پر پڑی تو اسے اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا اس میں وہی پرانا
تمہ لگا دو۔ ابن مبارک، ابو نصر مرسل ()

ایک مرتبہ آپ نے نئے جوتے پہنے۔ وہ آپ کو اچھے لگے۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا۔

تواضعت لربی کسی لا یمقننی

میں نے اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کی تاکہ وہ مجھ پر ناراض نہ ہو۔

پھر آپ وہ جوتے باہر لے گئے اور جو پہلا سا کل ملا اسے دیدیئے۔ پھر حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ میرے لیے نرم چوڑے کے پرانے
جوتے خرید لو۔ حضرت علیؓ نے حکم کی تعمیل کی اور آپ نے پرانے جوتے پہنے۔ (ابو عبد اللہ فی شرف الفقراء، عائشہؓ) مردوں کے لیے
سوئے کی حرمت سے قبل ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اور منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے اسے نکال پھینکا
اور فرمایا۔

شغلنی هذا نظرة الیہ ونظرة الیکم (نسائی، ابن عباس)

اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے۔ کبھی میں اسے دیکھتا ہوں اور کبھی تمہیں دیکھتا ہوں۔

حضرت ابو طلحہؓ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک درختوں سے نکل کر اوڑے رنگ کا ایک پرندہ آسمان کی
طرف اڑا۔ انہیں یہ پرندہ اچھا لگا اور اسی حالت میں کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ کتنی رکعات نماز پڑھی ہے۔

بڑے نام ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آج مجھ پر یہ فتنہ گذرا ہے۔ اس لیے میں اس باغ کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا صدقہ کرتا ہوں۔ (مالک، عبد اللہ ابن ابی بکر) ایک اور بزرگ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے باغ میں نماز پڑھی۔ درختوں پر اس قدر پھل تھے کہ بوجھ سے جھکے پڑے تھے۔ انہیں یہ منظر اچھا معلوم ہوا اور اس تصویر میں محو ہوئے کہ رکعتوں کی تعداد بھی یاد نہ رہی۔ یہ واقعہ حضرت عثمان غنی کو سنایا اور عرض کیا کہ میں اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آپ کے اختیار میں دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے یہ باغ پچاس ہزار روپے میں فروخت کیا۔

اکابر سلف فکر کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے اور نماز میں واقع ہو جانے والی کوتاہیوں کے کفارے کے لیے اسی طرح کی تدبیریں کیا کرتے تھے اور حقیقت میں اس مرض کی یہی ایک دوا بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری دوا مفید نہیں ہوگی۔ پہلے ہم نے اس کی یہ تدبیر بتلائی تھی کہ نفس کو لطف اور نرمی کے ساتھ پرسکون کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور اسے ذکر کو سمجھنے پر آمادہ کرنا چاہیے لیکن یہ تدبیر کمزور شہوتوں کے لیے مفید ہے اور ان تفکرات میں نافع ہے جو صرف دل کے ارد گرد احاطہ کیے ہوئے ہوں لیکن وہ شہوت جو قوت میں زیادہ ہو اس تدبیر سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اس شہوت کا حال تو یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچے گی اور تم اسے اپنی طرف کھینچو گے۔ انجام کار شہوت غالب رہے گی اور اس کش مکش میں نماز پوری ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ خواہش کرے کہ میرا فکر منتشر نہ ہو اور میں دل جمعی کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہوں لیکن درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیاں شور مچاتی ہوں اور وہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے کر انہیں بھگاتا ہے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہو اور چڑیاں پھر آکر بیٹھ جاتی ہوں اور وہ شخص پھر انہیں اڑانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہو۔ اس شخص سے کہا جائے گا کہ جو تدبیر تم کر رہے ہو وہ مفید ثابت نہیں ہوگی۔ اس کی صرف ایک ہی تدبیر ہے اور وہ یہ کہ اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ یہی حال شہوات کے درخت کا ہے۔ جب یہ درخت بلند و بالا ہو جاتا ہے اور اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو افکار کے پرندے اس طرح آکر بیٹھتے ہیں جس طرح چڑیاں اصل درخت پر اور کھیاں گندگی پر بیٹھتی ہیں اور انہیں ہٹانا طولِ عمل کا محتاج ہے۔ چنانچہ آپ جب بھی کبھی اڑائیں گے وہ پھر آکر بیٹھ جائے گی۔ یہی حال انسانی افکار و خیالات اور وسوسوں کا ہے۔

یہ شہوتیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں لاتعداد اور بے شمار ہیں اور یہ کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان ان سے خالی ہو لیکن ان سب کی جڑ ایک ہے اور وہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ ہر گناہ کی بنیاد اور فساد کا سرچشمہ ہے۔ جس شخص کا باطن دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور وہ دنیا کی کسی چیز کی طمع اس خیال سے نہ کرے کہ اسے توشہ آخرت بنائے گا یا آخرت میں اس سے مدد لے گا تو اسے یہ یقین نہ رکھنا چاہیے کہ اس کو نماز میں مناجات کی لذت حاصل ہو سکے گی۔ اس لیے کہ جو دنیا سے خوش ہوتا ہو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مناجات سے کیسے خوش ہو گا۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں تضاد ہے لیکن اس کے باوجود اسے مجاہدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس طرح ممکن ہو اپنے دل کو نماز کی طرف مائل کرے اور مشغول کرنے والے اسباب کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ تدبیر ایک نسخ دوا ہے۔ اس لیے لوگ اسے بدمزہ سمجھتے ہیں۔ یہ مرض پرانا اور لاعلاج ہے۔ یہاں تک بعض اکابر نے کوشش کی کہ دو رکعت نماز ایسی پڑھیں جن میں دنیا کا کوئی تصور دل میں نہ آئے تو یہ ان سے ممکن نہ ہو سکا۔ جب ان لوگوں سے ایسی دو رکعت میسر نہ آسکیں تو ہم جیسے لوگ اس کی خواہش کیسے کر سکتے ہیں۔ کاش ! ہمیں کوئی نماز ایسی میسر آجائے جس کا آدھا حصہ یا تہائی حصہ وسوسوں سے خالی ہو۔ کم سے کم ان لوگوں میں تو ہمارا شمار ہو جائے جنہوں نے نیک اعمال میں برے اعمال خلط لفظ کر دیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی فکر اور آخرت کی فکر کی مثال ایسی ہے جیسے تیل کا ایک بھرا ہوا پیالہ ہو۔ اس پیالے میں جتنا پانی ڈالو گے اسی قدر تیل پیالے سے باہر آجائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں جمع ہو جائیں۔

ان امور کی تفصیل جن کا نماز کے ہر رکن اور شرط میں دل میں موجود رہنا ضروری ہے : اگر تم آخرت کے چاہنے

والوں میں سے ہو تو سب سے پہلے تم پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ نماز کے ارکان اور شروط کے متعلق جو تفصیلات ہم درج کرتے ہیں ان سے غافل مت ہو۔

نماز کی شرائط حسب ذیل ہیں (۱) اذان (۲) طہارت (۳) ستر عورت (۴) قبلہ کی طرف متوجہ ہونا (۵) سیدھا کھڑا ہونا (۶) نیت۔ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کی ہولناک آواز کا تصور کرو اور اذان سنتے ہی اپنے ظاہر و باطن سے اس کی اجابت کی تیاری کرو۔ جو لوگ اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے جلدی کرتے ہیں انہیں قیامت کے روز نرمی اور لطف و مہربانی کے ساتھ آواز دی جائے گی۔ یہ بھی جائزہ لو کہ نماز کا تمہارے دل پر کیا اثر پڑا ہے۔ اگر اپنے دل کو مسرور اور فرحان پاؤ اور دیکھو کہ تمہارے دل میں جلد سے جلد مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کرنے کی خواہش ہے تو یہ بات جان لو کہ قیامت کے روز تمہیں بشارت اور فلاح پانے کی آواز آئے گی۔ نماز خوشی کا پیغام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

ارحنا یا بلال (دار ظننی بلالؓ ابوداؤدؒ کیے از صحابہ)

اے بلال ! (اذان کے ذریعہ) ہمیں راحت پہنچاؤ۔

یہ اس لیے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔

طہارت کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ جب تم نماز کی جگہ پاک کرلو جو تمہارا ظرف بعید ہے اور کپڑوں کو پاک کرلو جو تمہارا قریبی ظرف ہے اور جگہ پاک کرلو جو تمہارا بہت ہی قریبی پرست ہے تو اپنے مغز و ذلت و بے ہوشی کی طہارت پر بھی توجہ دو۔ دل کی طہارت کے لیے توبہ کرو۔ گناہوں پر غماز مت ظاہر کرو اور آئندہ کے لیے یہ عزم مضبوط کرو کہ کبھی دل کو گناہوں سے گندہ نہیں کروں گا کیونکہ دل معبود برحق کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ بدن کے وہ اعضاء لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھے جائیں جن کے دیکھنے میں بے شرمی ہے اور ان اعضاء کو اس لیے چھپایا جاتا ہے کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہے۔ جب ظاہر بدن کا حال یہ ہے تو باطن کی وہ خرابیاں کیوں نہیں چھپائی جاتیں جن سے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا واقف نہیں ہوتا۔ جب بدن کے ظاہری اعضاء چھپانے لگے تو باطن کی برائیاں بھی اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے ان کو چھپانے کی درخواست کرو۔ اس کا یقین رکھو کہ خدا تعالیٰ کی نظروں سے اندر یا باہر کا کوئی عیب مخفی نہیں رہ سکتا البتہ ندامت، خود اور شرم ان عیوب کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جب تم دل میں اپنے عیوب حاضر کرو گے تو جہاں جہاں تمہارے دل میں حیاء اور خوف کے لشکر چھپے بیٹھے ہوں گے اٹھ کھڑے ہوں گے اور نفس پر غالب آجائیں گے۔ دل میں ندامت پیدا ہوگی اور تم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کھڑے ہو گے جیسے کوئی گنہگار بدکردار اور مغرور غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔

قبلہ رو ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اپنے چہرے کو ہر طرف سے موڑ کر خدا تعالیٰ کے گھر کی طرف کرلو۔ جب چہرے کا رخ بدل دیا جاتا ہے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دل کا تمام دنیاوی علائق سے یکسو ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا مطلوب نہیں ہے۔ یہ خیال ہرگز نہ کرو بلکہ یوں سمجھو کہ اس کے علاوہ اور کوئی امر مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ تمام ظاہری اعمال و افعال باطن کی تحریک کے لیے ہیں۔ تمام اعضاء کو منضبط رکھنے اور انہیں ایک طرف ہو کر اپنے کام میں لگے رہنے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ اعضاء دل کے خلاف بغاوت پر آمادہ نہ ہوں۔ اس لیے کہ اگر یہ بغاوت کریں گے اور اپنی متعینہ حرکت چھوڑ کر ادھر ادھر متوجہ ہوں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ اس طرح دل بھی خدا کی طرف سے ہٹ کر ادھر ادھر متوجہ ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح تمہارا چہرہ ایک طرف متوجہ ہے اسی طرح تمہارا دل بھی ایک طرف متوجہ ہو اور جس طرح تمہارا چہرہ اس وقت تک خانہ کعبہ کی طرف متوجہ قرار نہیں دیا جاتا جب تک کہ وہ ہر طرف سے منحرف نہ ہو۔ اسی طرح دل بھی خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے ماسوا سے خالی نہ کر لیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ان اقام العبد الى صلاته فكان هو اواه ووجهه وقلبه الى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته لاهله

جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کی خواہش "اس کا چہرہ اور اس کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ نماز سے ایسے فارغ ہو گا جیسے اس دن جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ (۱)

سیدھا کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے جسم اور دل کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہے۔ اس صورت میں سر جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ جسم کا یہ حصہ ہی سب سے زیادہ بلند ہے۔ اس لیے اسی عضو میں زیادہ انکسار اور فروتن پائی جانی چاہیے۔ سر کے انکسار سے دل کی فروتنی اور ذلت کو تشبیہ دو اور اس وقت کھڑے ہونے سے اس روز کا کھڑا ہونا یاد کرو جب خدا تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ اس وقت بھی یہ تصور کرو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے تم اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جیسے دنیا کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگرچہ تم اس کی جلالت شان کے اور اک سے عاجز ہو مگر ظاہری حال ایسا ہونا چاہیے گویا تم اس کی جلالت شان کو پوری طرح اور اک کر رہے ہو بلکہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ فرض کر لیا کرو کہ تمہیں تمہارے گھر کا کوئی نیک آدمی غور سے دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسا آدمی تمہاری طرف متوجہ ہے جسے تم اپنی سعادت اور نیک بختی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کیونکہ اگر کوئی ایسا شخص تمہیں دیکھتا ہے تو اس وقت تمہارے پاؤں پر سکون ہوتے ہیں اور اعضاء پر مسکنت اور تواضع غالب رہتی ہے۔ اس خوف سے کہ کہیں وہ شخص جو عاجزی پسند کرتا ہے یہ نہیں کہہ بیٹھے کہ تمہاری نماز میں تواضع کم ہے۔ چنانچہ جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی عاجز و متواضع بندہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہارے نفس کا حال یہ ہے تو تم اس پر ناراض ہو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا دعویٰ کرتا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس کے سامنے اس قدر جرأت کرتا ہے حالانکہ اس کے ایک معمولی بندے کی توقیر کرتا ہے لوگوں سے ڈرتا ہے خدا سے نہیں ڈرتا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کس طرح ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا۔

تستحيي منه كمان تستحيي من الرجل الصالح من قوم مكورى من اهلك
(بہقی، سعید ابن زید)

اس سے اس طرح حیا کرو جس طرح اپنی قوم کے نیک آدمی سے کرتے ہو۔ ایک روایت میں آیا ہے جس طرح اپنے گھر کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔

نیت کے الفاظ جب زبان سے ادا کرو یا دل میں کہو تو یہ عزم کرو کہ اللہ نے ہمیں نماز کا جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کریں گے اور ان امور سے محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے باز رہیں گے جو نماز کو باطل کرنے والے ہیں اور ہمارا یہ عزم اس لیے ہے کہ ہمیں اس کے اجر و ثواب کی امید ہے۔ عذاب کا خوف ہے اور اس کی قربت مطلوب ہے اور یہ بھی اس کا ہم پر زہد و استحسان ہے کہ ہماری بے ادبی اور گناہوں کی کثرت کے باوجود اس نے ہمیں اپنی مناجات کی اجازت عطا کی۔ اپنے دل میں اللہ کی مناجات کی قدر محسوس کرو اور یہ دیکھو کہ کس سے مناجات کی جارہی ہے اور کس طرح کی جارہی ہے۔ اس صورت میں چاہیے تو یہ کہ تمہاری پیشانی نہ امت کے پسینے میں شرابور ہو اور نیت سے جسم لرزے لگے۔ خوف کی وجہ سے چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے۔

جب تم زبان سے اللہ اکبر کہو تو دل اس کلمے کی محنت نہ کرے۔ یعنی اگر تم نے اپنے دل میں کسی کو اللہ تعالیٰ سے بڑا درجہ دے رکھا ہے تو اللہ کو اسی دے گا کہ تم جھوٹے ہو۔ اگرچہ تمہارا قول سچا ہے جیسے سورہ "المنافقون" میں منافقین کو اس وقت جھوٹا

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں نہیں لی جین مسلم میں مروا ہے جس کی روایت میں بھی مضمون روایت کیا گیا ہے۔

قرار دیا گیا۔ جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی زبان سے تقدیق کی۔ اگر تمہارے دل پر خدا تعالیٰ کے اوامرو نواہی کے مقابلے میں خواہش نفسانی کا غلبہ زیادہ ہو گا اور تم خدا کے مقابلے میں خواہش نفس کی اطاعت زیادہ کرو گے تو یہی کہا جائے گا کہ تم نے خواہش نفس کو اپنا معبود قرار دے لیا ہے۔ کیا بعید ہے کہ جو کلمہ (اللہ اکبر) تم زبان سے کہہ رہے ہو وہ صرف زبانی کلمہ ہو۔ دل میں اس کلمے کی موافقت نہ پائی جا رہی ہو اور اگر ایسا ہے تو چھینا یہ ایک خطرناک بات ہے بشرطیکہ توبہ واستغفار نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عنود و درگزر سے متعلق حسن و قبح نہ ہو۔ جب تم نماز شروع کرتے ہو تو یہ دعا پڑھتے ہو۔

وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّهِ الَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین پیدا کی۔

اس دعا میں چہرہ سے مراد ظاہری چہرہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ ظاہری چہرہ تو تم نے خانہ کعبہ کی طرف کر رکھا ہے اور اللہ اس سے پاک ہے کہ کوئی سمت اسے گھیر سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدن کی توجہ اس کی طرف نہیں ہو سکتی۔ ہاں دل کا چہرہ اس خالق ارض و سماء کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب نماز پڑھو تو یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارے دل کا چہرہ گھر بازار اور نفس کی شہوات کی طرف متوجہ ہے یا خالق ارض و سماء کی طرف؟ اگر ایسا نہیں ہے تو تمہاری یہ دعا جھوٹی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نماز میں ابتداء ہی سے جھوٹ پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کی طرف روئے دل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے غیر کی طرف نہ ہو۔ اس لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ اگر یہ بات تمام نماز میں حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم اس وقت ضرور حاصل ہونی چاہیے۔ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے اسی طرح جب زبان سے ”حنیفا مسلما“ کو تو اپنے دل میں یہ ضروری سوچو کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور ایذا سے دوسرے مسلمان بچے رہیں۔ اگر تم ایسے نہیں ہو اور مسلمانوں کو تم سے تکلیف پہنچتی ہے تو تم اپنے قول میں سچے نہیں ہو اب مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ماضی کے احوال پر ندامت کا اظہار کرو اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرو کہ کسی مسلمان کو ایذا نہیں پہنچاؤ گے۔ جب یہ الفاظ کہو۔

وَمَا أَنَا مِنَ الشِّرْكِ كَافٍ

اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

تو یہ دیکھو کہ تمہارا دل شرک خفی سے خالی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ حسب ذیل آیت

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (پ ۱۱، ۳، آیت ۱۰)

پھر جس کو اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی تعریف کا خواہشمند ہو۔ یہ بھی شرک ہے۔ اس شرک سے بھی احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تم یہ کہہ چکے ہو کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں اس کے باوجود اس شرک میں مبتلا ہو اور برأت نہیں کرتے۔ تمہارے دل میں اس پر ندامت ہونی چاہیے اور جب یہ الفاظ کہو۔

مُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ

میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔

تو دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ اس غلام کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں جو اپنے حق میں مفقود اور آقا کے حق میں موجود ہے، اور جب یہ الفاظ اس شخص سے صادر ہوں جس کی رضا اور غضب، ”الْمَنَّا بِمَنَّا“ زندگی کی خواہش اور موت کا خوف سب کچھ دنیا کے کاموں کے لیے ہو، تو یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ کہنا اس کے حال کے مطابق نہیں ہے۔ اور جب یہ کہو۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مردود سے۔

تو یہ بھی جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھیر دے، اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری مناجات پر، اور اللہ کے لیے سجدے کرنے پر تم سے حسد ہے کیونکہ وہ صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا تھا، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو شیطان کو محبوب ہے، اور ہر وہ چیز اختیار کر لو جسے اللہ پسند کرتا ہے، صرف زبان سے پناہ مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، محض زبان سے پناہ مانگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی درندے یا دشمن کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں، اور اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوشش نہ کرے، بھلا زبان سے پناہ مانگنا اسے کیا فائدہ دے گا۔ بلکہ پناہ اس وقت ملے گی جب وہ کسی دوسری جگہ نکل ہو جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو شیطانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی مرضیات سے انحراف کرتا ہے، اس شخص کے لیے زبان سے تعویذ کے چند کلمے ادا کر لینا ہرگز مفید نہیں ہو گا۔ اسے چاہیے کہ وہ اس زبانی قول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مضبوط قلعے میں پناہ لینے کا عزم مصمم بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے۔

قال الله عز وجل: لا اله الا الله حصني فممن دخل حصني امن من عذابي۔

(حاکم فی الترمذی، ابو نعیم، علی)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو شخص میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ و مامون ہو گیا۔

لیکن اس قلعے میں وہی شخص پناہ لے سکتا ہے، جس کا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جس شخص نے خواہش نفس کو اپنا معبود ٹھہرایا وہ شیطانی صحرائیں بھٹک رہا ہے، خدا کے قلعے میں محفوظ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان نماز میں ایک اور فریب بھی دیتا ہے، اور وہ یہ کہ نمازی کو آخرت کی یاد دلادیتا ہے، اور اسے خیر کے کاموں کے لیے تدبیریں کرنے کا مشورہ دیتا ہے، تاکہ وہ ان آیات کے معنی نہ سمجھ سکے جو تلاوت کر رہا ہے، یہ اصول ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو چیز جہیں قرآن پاک کی آیات کے معنی سمجھنے سے روک دے، وہ وسوسہ ہے، قرأت میں زبان کا ہلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ معانی مقصود ہیں۔

قرأت کے باب میں لوگ تین طرح کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں چلتی ہیں، اور دل غافل رہتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی زبانیں حرکت کرتی ہیں، اور دل زبانوں کی اتباع کرتے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ان کے قلوب اس طرح سنتے اور سمجھتے ہیں جس طرح وہ دوسروں کی زبانوں سے سنتے ہیں، یہ درجہ اصحاب یمین کا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں کہ ان کے قلوب پہلے معانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ پھر دل کی زبان تابع ہو کر ان معانی کی ترجمانی کرتی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ زبان دل کی ترجمان ہو اور دل کی معلم بنے۔ مقررین کی زبان ان کے دل کی تابع اور ترجمان ہوتی ہے، دل ان کی زبان کے تابع نہیں ہوتا۔

معانی کے ترجمے کی تفصیل یہ ہے کہ جب تم بسم اللہ الرحمن الرحیم (شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے) کہو تو یہ نیت کرو کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کی ابتداء میں اللہ کے نام سے تیز کر حاصل کرتا ہوں، اور اس پورے جملے کے یہ معنی سمجھو کہ سب امور اللہ کے ہوتے ہیں، اسم سے یہاں مراد مستی ہے، اور جب سب امور اللہ کی طرف سے ہوئے تو الحمد للہ رب العالمین کہنا ضروری ہوا۔ اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، تمام نعمتیں اسی کی عطا کی ہوئی ہیں، جو شخص کسی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے، یا اپنے شکر سے کسی

دوسرے کی نیت کرتا ہے تو اسے بسم اللہ اور الحمد للہ کہنے میں اسی قدر نقصان ہوگا جس قدر وہ غیر اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرے گا، جب تم الرحمن الرحیم کو تو اپنے دل میں اس کی تمام مہربانیوں کو حاضر کرلو، تاکہ تم پر اس کی رحمت کا حال عیاں ہو جائے، اور اس سے تمہارے دل میں توقع اور امید کے جذبات پیدا ہوں، مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ (جزاء کے دن کا مالک ہے) پڑھو تو اپنے دل میں تعظیم اور خوف کو جگہ دو، عظمت اس تصور سے کہ ملک اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے، اور خوف اس خیال سے کہ وہ روز جزا کا اور حساب کے دن کا مالک ہے۔ وہ دن انتہائی ہیبت ناک ہوگا۔ اس دن کے تصور سے ہی ڈرنا چاہیے۔ پھر ایک نعبہ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) کہو، اور دل میں اخلاص کی تجدید کرو، عجز اور احتیاج کی تجدید، طاقت اور قوت سے برأت اس قول سے کرو، وَإِنَّا کَآءِینٌ لَّکَ نَسْتَعِیْنُ (ہم تجھ سے ہی مدد کی درخواست کرتے ہیں)۔ اور یہ بات ذہن نشین کرلو کہ یہ اطاعت ہمیں اس کی امانت اور توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوئی۔ اس کا بڑا احسان ہے کہ اپنی اطاعت کی توفیق، بخشی، اور عبادت کی خدمت لی، اور اپنی مناجات کا اہل بنایا۔ اگر بالفرض ہمیں اس اطاعت سے محروم رکھتا تو ہم بھی شیطان العین کی طرح راندہ درگاہ ہوتے۔ یہاں پہنچ کر اپنا سوال متعین کرو اس سے وہی چیز مانگو جو تمہاری ضرورت کی چیزوں میں سب سے زیادہ مقدم ہے۔ یعنی یہ درخواست کرو وَلِهَذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمُ (ہم کو سیدھی راہ دکھا، یعنی وہ راستہ دکھا جو ہمیں تجھ تک پہنچا دے۔ اور تیری مرضیات تک لے جائے) اس صراط کی وضاحت، اور تاکید کے لیے کہو صِرَاطُ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ (ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمت فرمائی) اس نعمت سے مراد ہدایت ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت کی نعمت سے نوازا وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء صالحین ہیں۔ غَیْرِ الْغَضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ (نہ ان لوگوں کی راہ جو مغضوب ہیں، یا گمراہ ہیں) ان لوگوں سے مراد کافر، یہود، نصاریٰ اور صائبین ہیں۔ پھر اس دعا کو قبول کرنے کی درخواست کرو اور کہو آمین (ایسا ہی کر)۔ اگر تم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت اس طرح کی تو مجب نہیں کہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا گیا۔

قسمت ! بصلاة بیننی و بین عبدی نصفین نصفھا لی، و نصفھا لعبدی،
ولعبدی ما سأل یقول العبد الحمد لله رب العالمین فیقول الله عز وجل حمد
نی عبدی و اتنی علی و هو معنی قوله سمیع الله لمن حمد الخ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدمی آدمی تقسیم کر دی ہے، آدمی میرے لیے ہے، اور آدمی
میرے بندے کے لیے ہے، اور بندہ کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا، بندہ کہتا ہے الحمد لله رب العالمین اللہ تعالیٰ کہتے
ہیں کہ بندے نے میری حمد و ثناء کی، اور یہ سمیع اللہ من حمد کے معنی ہیں الخ۔

اگر نماز میں اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے اپنی عظمت اور جلالت کے باوجود تمہیں یاد کیا تو یہی کافی تھا۔
لیکن نماز پر اجر و ثواب کا وعدہ کر کے اس نے اپنے بندوں پر ایک عظیم احسان فرمایا۔
یہاں تک سورہ فاتحہ کے معانی کی تفصیل عرض کی گئی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی تلاوت کی جاتی ہے، چنانچہ جب کوئی
سورت پڑھو تو اس کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے اوامر و نواہی سے وعدہ و وعید سے، اور ہند و نصائح سے غفلت مت
کرو، انبیاء علیہم السلام کے واقعات پر غور کرو، اور اس کے احسانات کا ذکر کرو۔ ان میں سے ہر بات کا ایک حق ہے۔ مثلاً وعدے
کا حق رجاء ہے، وعید کا حق خوف ہے، امر و نہی کا حق یہ ہے کہ اس کی تعمیل پر عزم مصمم کیا جائے، نصیحت کا حق اس سے نصیحت
حاصل کرنا ہے، احسان کا حق یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے، انبیاء کے واقعات کا حق یہ ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔
مقربین ہی ان حقوق کی صحیح معرفت رکھتے ہیں اور وہی لوگ یہ حقوق ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ زرارہ ابن ابی اونی نماز کے دوران اس
آیت پر پہنچتے۔

فَاِذَا نَقَرَفِی النَّاقُورَ (پ ۲۹، ر ۵، آیت ۸)

پھر جس وقت صور پھونکا جائے گا۔

تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور مر گئے، ابراہیم نفعی جب یہ آیت سنتے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (پ ۳۰ ر ۹، آیت ۱)

جب آسمان پھٹ جائے گا۔

تو اس قدر متحیر و مضطرب ہوتے کہ پورا جسم لرزے لگتا۔ عبد اللہ ابن واقد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر کو دیکھا کہ اس طرح نماز پڑھ رہے ہیں جس طرح کوئی غمگین آدمی نماز پڑھتا ہے، بندہ عاجز و مسکین کا حق بھی یہی ہے کہ اپنے آقا کی و عید پر اس کا دل سوختہ ہو جائے اس لیے کہ وہ گنہگار اور ذلیل و خوار بندہ ہے، اور اپنے قتار و جبار مالک کے سامنے سر سجد ہے، قرأت کے معانی فہم کے درجات کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، اور فہم کی بنیاد و وفور علم اور صفاء قلب پر ہوتی ہے، یہ درجات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا، نماز دلوں کی کچی ہے، جب آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو کلمات خداوندی کے اسرار و معانی خود بخود منکشف ہونے لگتے ہیں۔ یہ قرأت کے معانی کا حق ہے، یہی تسبیحات اور اذکار و ادعیہ کا حق بھی ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں حسن صورت، لفظ رکوعیت کے ساتھ تلاوت کرو، اور حروف صحیح طور پر ادا کرو، جلدی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آہستہ پڑھنے سے غور و فکر کرنے میں سہولت پیدا ہوتی ہے، رحمت، عذاب، وعدہ و وعید، اور تحمید و تمجید کی آیات کو ان کے مناسب لمحوں میں پڑھو، ابراہیم نفعی جب اس طرح کی آیات تلاوت کرتے۔

بِاتَّخَذَ اللَّهُ مِمَّنْ وَلَدُوا مَا كَانَ مَعَهُمِنَ الْإِلٰہِ (پ ۱۸ ر ۵، آیت ۹)

اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے۔

تو اس شخص کی طرح اپنی آواز پست کر لیتے تھے جو خدا کا ذکر ان اوصاف سے کرنے میں شرم محسوس کرے جو خدا تعالیٰ کے لائق نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے۔

یَقَالَ لِقَارِ الْقَرَّ أَنْ قَرَّ أَوْ أَرَقَّ وَرَنْتَلْ كَمَا كُنْتَ تَرْتَلُ فِي الدُّنْيَا۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

قرآن کے قاری سے (قیامت کے دن) کہا جائے گا کہ پڑھ اور ترقی کر، اچھی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں اچھی طرح پڑھا کرتا تھا۔

تمام قرأت کے دوران کھڑا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی صفت پر ایک ہی طرح قائم رہے۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ عَلَى الْمُصَلِّ مَالِمَ يَلْتَفِتْ (ابوداؤد، نسائی، حاکم، ابوزر)

اللہ تعالیٰ نمازی پر اسی وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔

جس طرح ادھر ادھر دیکھنے سے سر اور آنکھ کی حفاظت واجب ہے اسی طرح باطن کی حفاظت بھی واجب ہے، اگر نگاہیں ادھر ادھر ملتفت ہوں تو نماز پڑھنے والے کو یاد دلانا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ تیرے حال سے واقف ہے، مناجات کرنے والے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مناجات کے دوران اس ذات پاک سے غفلت کرے جس سے وہ مناجات کر رہا ہے۔ اپنے دل میں خشوع پیدا کرو، اس لیے کہ ظاہر و باطن کے ادھر ادھر ملتفت ہونے سے نجات اس صورت میں ملے گی جب نماز پڑھنے والا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ جب باطن میں خشوع ہو گا تو ظاہری اعضاء بھی خشوع کریں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، آپ نے صحابہ سے فرمایا۔

أَمَا هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ (حکیم ترمذی)

اگر اس کا دل خشوع کرتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع کرتے
 واڑھی کی حیثیت رعایا کی ہے، اور رعایا کا حال وہی ہوتا ہے جو حاکم کا ہو، یہی وجہ ہے کہ دعائیں ارشاد فرمایا گیا۔
 اللہم اصلح الراعی والرعیۃ (یہ حدیث نہیں ملی)
 اے اللہ راعی اور رعایا دونوں کو نیک بنا۔

اس حدیث میں راعی سے مراد دل ہے، اور رعیت سے مراد اعضاء و جوارح ہیں، صحابہ کرام کی نمازیں بڑی پرسکون اور انتشار سے پاک ہوتی تھیں، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیقؓ جب کھڑے ہوتے تو ایسا لگتا گویا میخ ٹھونک دی گئی ہو، ابن الزبیرؓ لکڑی کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے، بعض اکابر رکوع میں اس طرح اپنی کمر سیدھی اور پرسکون رکھتے تھے کہ پرندے پتھر سمجھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے لوگ دنیاوی بادشاہوں کے سامنے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور باقتضائے طبیعت پرسکون رہتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جو لوگ شہنشاہ حقیقی کی قوت و عظمت سے واقف ہوں ان پر یہ احوال نہ گذریں۔ جو شخص غیر اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا رہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کے پاؤں مضطرب رہیں، ایسا شخص خدا تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا اعتراف کرنے سے قاصر ہے اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی ہر بات سے واقف ہیں۔

حضرت عکرمہؓ نے اس آیت کی تفسیر میں:-
 الَّذِیْ یَرَاکَ حَیْثَ تَقُومُ وَتَقَلِّبُکَ فِی السَّاجِدِیْنَ (پ ۱۹، ر ۱۵، آیت ۲۱۸-۲۱۹)
 جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور تیرا سجدہ کرنے والے کے درمیان پھرتا۔

فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام، رکوع، سجدے اور جملے کے وقت دیکھتا ہے۔

رکوع اور سجدے کے وقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور جلالت کی شان کی یاد کی تجدید کرنی چاہیئے، قیام سے فارغ ہونے کے بعد نئی نیت، اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور فروتنی و تواضع کے ساتھ رکوع کرو، اور خشوع اختیار کرو اور ان تمام امور پر زبان سے مہلو، یعنی یہ الفاظ کو سبحان ربی العظیم (پاک ہے میرا رب عظیم) اور اس کی عظمت کی گواہی دو۔ اس کلمے کو کئی بار کہو تاکہ تکرار سے اس کی عظمت کے معنی مؤکد ہو جائیں۔ پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاؤ، اور یہ توقع کرو کہ وہ ارحم الراحمین ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، اپنی اس امید کو اس جملے سے مؤکد کرو، سَمِعَ اللہُ لِمَنْ حَمِدَہ (اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی حمد و ثناء کرتا ہے) پھر اس پر حمد و شکر کے مزید الفاظ کہو، اس سے نعمت میں فراوانی ہوتی ہے، وہ الفاظ یہ ہیں: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حمد کی کثرت کے اظہار کے لیے کہو ملا السموات والارض (اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین کے برابر)۔ رکوع کے بعد سجدے کے لیے جھکو، تواضع اور عجز و انکساری کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چہرے کو جو اعضاء میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے، سب سے زیادہ ذلیل اور پست شئی زمین پر رکھا جائے۔ اگر تمہارے لیے یہ ممکن ہو سکے کہ تمہاری پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو خدا کے نزدیک یہ سجدہ زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے کیونکہ اس میں تواضع زیادہ ہے اور انسان کے ذلیل و خوار ہونے کا اظہار اس طریقے سے زیادہ ہوتا ہے جب تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ چکے تو اب تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ تمہارا وجود جس جگہ کا مستحق تھا تم نے اسے وہ جگہ دے دی، اور اسے اپنے اصل ٹھکانے پر پہنچا دیا۔ تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور مٹی ہی میں جاؤ گے۔ سجدے کے وقت اپنے دل میں اللہ کی عظمت و جلالت کی تجدید کرو، اور یہ الفاظ ادا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ (پاک ہے میرا رب اعلیٰ) اس معنی کو بھی تکرار کے ذریعہ مؤکد کرو، اس لیے کہ ایک مرتبہ کہنے سے قلب پر کچھ کم اثر ہوتا ہے، جب تمہارے دل میں رقت پیدا ہو جائے، اور تمہیں اس کا احساس بھی ہو جائے تو اس کا یقین کرو کہ تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، اس لیے کہ اس کی رحمت تواضع اور فروتنی رکھنے والے بندوں ہی کی طرف سبقت کرتی ہے، تکبر اور غرور سے اللہ کی رحمت

کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب اپنے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاؤ، اور اس طرح دست سوال دراز کرو رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم (اے اللہ مغفرت کر، اور رحم کر، اور میرے ان گناہوں سے درگزر کر جو تو جانتا ہے) اس کے علاوہ بھی دعا کر سکتے ہیں۔ پھر اپنی تواضع کے مزید اظہار کے لیے دوبارہ سجدہ کرو، اور اس میں بھی ان معافی کی رعایت کرو جو ہم نے ابھی بیان کیے ہیں۔ جب تشہد کے لیے بیٹھو یا ادب بیٹھو، اور ماثور الفاظ کے ذریعہ اس کی وضاحت کرو کہ تقرب کی جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ وہ صلوات ہوں یا طہیات یعنی اخلاق فاضلہ ہوں سب اللہ کے لیے ہیں، اسی طرح ملک بھی اللہ کا ہے، تشہد میں التبیات پڑھنے کا یہی فشاء ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا اس طرح تصور کرو کہ گویا آپ سامنے تشریف فرما ہیں، اور یہ الفاظ کہو: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اپنے دل میں یہ بھی آرزو کرو کہ میرا یہ سلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک ضروری پہنچایا جائے، اور مجھے اس سے زیادہ مکمل جواب ملے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام و رحمت کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد اپنے آپ پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام بھیجو، اور یہ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سلام کے جواب میں اپنے نیک بندوں کے برابر سلام سے نوازے گا۔ تشہد کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دو، اور شہادت کے دونوں کلموں کے اعادے سے اپنے ایمانی عہد کی تجدید کرو۔ نماز کے آخر میں پوری تواضع اور مکمل خشوع کے ساتھ ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھو، جو حدیث شریف میں وارد ہوئی ہیں۔ اپنی دعا میں اپنے ماں باپ اور تمام مؤمنین و مومنات کو شریک کرلو، سلام کے وقت یہ نیت کرو کہ میں فرشتوں کو، اور حاضرین کو سلام کر رہا ہوں، سلام کے وقت نماز مکمل ہونے کی نیت بھی کرو، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اس اطاعت کی توفیق بخشی، دل میں یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ نماز تمہاری آخری نماز ہو، شاید پھر تمہیں اس کا موقع نہ ملے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ وصیت فرمائی تھی۔

صل صلاة مودع

رخصت کرنے والے کی نماز پڑھو۔

نماز سے فراغت کے بعد تمہارے دل میں نماز میں کوتاہی کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ اور کوتاہی پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور اس کا خوف دل میں رہنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ نماز قبول نہ ہو، اور کسی ظاہری یا باطنی گناہ کی بنا پر منہ پر نہ دے ماری جائے۔ ساتھ ہی یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ اپنے فضل و کرم کے فضل میں اسے قبولیت عطا کرے گا۔ نبی ابن و طاب نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر ٹھہرتے، اس وقت ان کے چہرے پر رنج و ملال کی کیفیات نمایاں ہوتیں۔ ابراہیم نخعی نماز کے بعد ایک گھنٹہ مسجد میں رہا کرتے تھے، اس دوران ایسا محسوس ہوتا گویا بیمار ہیں۔ یہ حالت ان لوگوں کی ہوتی جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ تمام آداب و سنن ادا کرتے ہیں، جس قدر عبادت ان کے لیے ممکن ہوتی ہے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات میں مصروف ہوتے ہیں، چنانچہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں ان امور کی پابندی کریں جو ہم نے بیان کئے ہیں، جو کچھ ان امور میں سے میسر ہو جائے اس پر خوش ہوں اور جو حاصل نہ ہو اس پر حسرت کریں، اور علاج کی تدبیر کریں۔ اگرچہ عاقلوں کی نماز خطرے سے خالی نہیں، مگر اللہ کی رحمت و وسیع تر اور کرم عام ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی فرما، ہم اطاعت کے باب میں کوتاہ ہیں۔ ہمارے سامنے اپنی کوتاہی کے اعتراف کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری کوتاہی معاف فرما۔

نماز کے انوار اور علوم باطن : جو لوگ اپنی نمازوں کو آفات سے پاک رکھتے ہیں، انہیں صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور تمام باطنی شرائط یعنی خشوع، تعظیم اور حیاء وغیرہ کی رعایت کرتے ہیں، ان کے دل انوار سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یہ انوار علوم لے پلے باب میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔

مکاشفہ کی کنجیاں ہیں، ان سے راز ہائے سربستہ کھلتے ہیں۔ اولیاء اللہ آسمان اور زمین کے ملکوت، اور ربوبیت کے متعلق اسرار کا علم مکاشفہ سے حاصل کرتے ہیں، انھیں یہ مکاشفہ نماز میں خصوصاً سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ ایک ایسا فعل ہے جس میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہو جاتا ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

سجدہ کر اور قربت حاصل کر۔

ہر نمازی کو نماز میں اسی قدر مکاشفہ ہوتا ہے جس قدر وہ دنیا کی آلائش سے پاک و صاف ہو، چنانچہ نماز پڑھنے والوں کی باطنی کیفیات جدا جدا ہیں، اس اعتبار سے اسرار باطنی کا مکاشفہ بھی مختلف ہے۔ کہیں قوت ہے کہیں ضعیف، کہیں قلت ہے کہیں کثرت، کہیں ظہور سے کہیں خفاء۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کو کوئی چیز بمنہ مکشف ہو جاتی ہے، اور بعض اسے صورتِ مثالیہ کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بعض لوگوں نے دنیا کو مردار کی صورت میں دیکھا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ کتے اسے کھا رہے ہیں اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ کبھی یہ اختلاف ان چیزوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جو بزرگوں پر مکشف ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات مکشف ہوتی ہے، اور بعض پر اس کے افعال مکشف ہوتے ہیں، اس میں اہم ترین سبب دلی فکر ہے، عموماً اس فکر جس متعین چیز میں مصروف رہے، وہی اس پر مکشف ہوگی۔ یہ امور سب پر مکشف ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ دل کے آب گینے صاف اور روشن ہوں، رنگ خوردہ نہ ہوں۔ قدرت کی طرف سے ان کی معافی کے اظہار میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں ہوتا، جن لوگوں کے آئینے صاف شفاف ہوتے ہیں ان پر یہ امور منعکس ہو جاتے ہیں، اور جو آئینے رنگ خوردہ ہیں وہ عکس ہدایت قبول نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کہ منعم حقیقی کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی بخل ہے۔ بلکہ اس لیے کہ محل ہدایت (دل و دماغ) پر میل کی تمہیں جمی ہوئی ہیں۔ بعض لوگ علم مکاشفہ کا انکار کر بیٹھے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز انھیں نظر نہ آئے اس کے وجود کی نفی کر دیتے ہیں، اگر بچے کو بھی اللہ نے عقل و خرد سے نوازا ہوتا تو وہ بھی ہوا کے اندر انسان کے وجود کے امکان کی نفی کر دیتا۔ اگر نو عمر لڑے کو شعور ہوتا تو وہ زمین و آسمان کے ملکوت اور اسرار کا انکار کر بیٹھتا، حالانکہ بہت سے لوگوں پر یہ اسرار مکشف ہوتے ہیں۔ یہی حال انسان کا ہے کہ وہ جس حال میں ہے اس سے ماوراء کسی حال کا تصور اس کے ذہن میں موجود نہیں ہے۔ حالانکہ اولیاء کے احوال ان کے ظاہری احوال سے مختلف بھی ہیں، ان کے احوال کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے حال کا منکر ہے، اور ولایت کا منکر نبوت کے حال کا منکر ہے۔ اس لیے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ جو درجہ اپنے درجے سے بعید ہو اس کا انکار کیا جائے، انکار وغیرہ کا یہ رجحان اس لیے ہے کہ لوگوں نے علم مکاشفہ کو بھی فنِ مجادلہ کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کی ہے ان سے یہ نہیں ہو سکا کہ وہ اپنے دل کو صاف کرتے، اور پھر اس فن کی جستجو کرتے۔ یہی لوگ اس علم سے محروم رہے، اور یہی محرومی انکار کا سبب بنی۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ اہل مکاشفہ ہوں، وہ کم سے کم ان لوگوں میں سے تو ہوں جو مکاشفہ کا یقین کرتے ہیں، اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے۔

ان العبد اذا قام في الصلاة رفع الله سبحانه الحجاب بينه وبين عبده وواجهه بوجه، وقامت الملائكة من لدن منكبیه الى الهواء، يصلون بصلاته، ويومنون على دعائه، وان المصلی لينشر عليه البر من عنان السماء الى مفرق راسه، وینادی منادلو علم هذا المناجی من یناجی ما التفت، وان ابواب السماء تفتح للمصلین، وان الله عز وجل یناھی ملائکته بعبده المصلی۔ (یہ حدیث نہیں ملی)

بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اپنے اور بندے کے درمیان سے حجاب اٹھا دیتا ہے، اور اپنا منہ اس کے منہ کے سامنے کر دیتا ہے، اور ملائکہ اس کے دونوں شانوں سے ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کے

ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں نماز پڑھنے والے پر آسمان سے اس کے سر تک نیکی برستی ہے، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اگر اس شخص کو معلوم ہوتا کہ وہ کس سے مناجات کر رہا ہے تو وہ کبھی ادھر ادھر نہ دیکھتا، اور یہ آسمان کے دروازے نمازیوں کے لیے کھل دیئے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نمازی بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔

اس حدیث میں آسمان کے کھلنے کا ذکر ہے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کا اللہ تعالیٰ سے مواجہہ رہتا ہے۔ اس حدیث میں اسی کشف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔

توراة میں لکھا ہوا ہے کہ اے ابن آدم میرے سامنے رونے کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے عاجز مت ہو، اس لیے کہ میں وہ اللہ ہوں جو تیرے دل سے قریب ہے، تو نے غیب سے میرا نور دیکھا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ جو رقت، گریہ اور فتوح نمازی اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ اللہ کے دل میں قریب تر ہونے کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، اور یہ قربت مکانی یا جسمانی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد ہدایت، رحمت اور کشفِ حجاب کی قربت ہے۔ کہتے ہیں کہ بندہ جب دو رکعات نماز پڑھتا ہے اس پر فرشتوں کی دس صفیں تعجب کرتی ہیں، ان میں سے ہر صف میں دس ہزار فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں ایک لاکھ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس بندے کی نماز قیام، قعود، رکوع اور سجود کی جامع ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چار ذمہ داریاں چالیس ہزار فرشتوں پر تقسیم کر رکھی ہیں، ان میں سے جو لوگ کھڑے ہونے والے ہیں وہ قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ رکوع نہیں گئے سجدہ کرنے والے قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ یہی حال بیٹھنے والے فرشتوں کا ہے۔ انسانوں کو فرشتوں پر ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تقرب کا جو درجہ عطا کیا ہے ابد تک ان کے لیے وہی درجہ رہے گا۔ نہ اس میں کمی ہوگی، اور نہ زیادتی ہوگی، لیکن انسان کے درجات میں اس کے اعمالِ صالحہ کے مطابق ترقی ہوتی رہتی ہے، چنانچہ فرشتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَمَا مِمَّا إِلَّا لَهُمْ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (پ ۲۳، ر ۹، آیت ۲۴)

اور نہیں ہے ہم میں کوئی مگر اس کا مقام معلوم ہے۔

ترقی درجات کا راستہ فرشتوں کے لیے مسدود ہے، ان میں ہر ایک کا وہی رتبہ ہے جس پر وہ موجود ہے، اور وہی عبادت ہے جس میں وہ مشغول ہے۔ نہ وہ کسی مرتبے پر فائز کیا جاتا ہے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ اپنی معینہ عبادت میں کوتاہی کرے، چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:-

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَلَا يَفْتُرُونَ (پ ۱۷، ر ۲، آیت ۲۰-۱۹)

وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ ہمتے ہیں بلکہ شب و روز اللہ کی تسبیح کرتے ہیں (کسی وقت) موقوف نہیں کرتے۔

انسان کے درجات کی ترقی کا راز نماز میں مضمر ہے، نمازی ترقی درجات کی کنجی ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے:-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (پ ۱۸، ر ۱، آیت ۱۰)

بالتحقیق ان مسلمانوں نے (آخرت) میں فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔

اس میں ایمان کے بعد ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے، یہ وصف نماز ہے جسے خشوع کے ساتھ متصف کیا گیا ہے، بعد میں

مومنین کے کچھ اور اوصاف بیان کئے گئے ہیں، جن کا اختتام اس وصف پر ہوا ہے:-

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (پ ۱۸، ر ۱، آیت ۹)

اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔

پھر ان صفات کا ثمرہ بتلایا گیا۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (پ ۱۸، ر ۱۰، آیت ۱۰-۱۱)
ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

پہلا ثمرہ فلاح ہے، اور آخری ثمرہ جنت الفردوس ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان ثمرات کے وہ لوگ بھی مستحق ہیں جو صرف زبان ہلاتے ہیں، اور جن کے دل پر غفلت کی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ تاریکین صلوة کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

مَا سَأَلَكَمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلُومِينَ (پ ۲۹، ر ۲۷، آیت ۳۲-۳۳)

تم کو کس بات نے دوزخ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز میں نہیں پڑھا کرتے تھے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہی جنت الفردوس کے وارث ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس کے قرب کی نعمت پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے گروہ میں شامل فرمائے، اور ایسے لوگوں کے عذاب سے بچائے جن کی باتیں اچھی ہیں، اور اعمال برے ہیں، بیشک اللہ کریم ہے، منان ہے، قدیم الاحسان ہے۔

ذیل میں ہم نماز میں خشوع کرنے والوں کے کچھ واقعات بیان کرتے ہیں۔

خاشعین کے واقعات : جاننا چاہیے کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور اس یقین کا نتیجہ ہے جو اللہ کی عظمت و جلال سے حاصل ہوتا ہے، جسے خشوع کی دولت نصیب ہو جائے، وہ صرف نماز ہی میں خشوع نہیں کرتا۔ بلکہ نماز کے باہر بھی خشوع سے رہتا ہے، اپنی خلوت میں اور قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء میں خاشع رہتا ہے۔ کیونکہ خشوع کا موجب ان تین باتوں کا جاننا ہے۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام احوال سے باخبر ہے، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہیں۔ سوم یہ کہ بندہ عاجز و مسکین ہے، ان تین حقائق کے معرفت سے خشوع پیدا ہوتا ہے، یہ حقائق صرف نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ بندے کی تمام زندگی ان تین حقائق کا عملی نمونہ ہونی چاہیے، چنانچہ اکابر سے منقول ہے کہ انھوں نے چالیس سال تک آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ صاحب حیاء تھے، خاشع تھے، ربیع ابن خثیم آنکھوں کو ہمیشہ جھکائے رکھتے تھے۔ بچی نگاہ رکھنے کے اس قدر عادی تھے کہ بعض لوگ انھیں اندھا سمجھ لگے تھے، چنانچہ آپ مسلسل بیس برس تک حضرت ابن مسعودؓ کے گھر حاضری دیتے رہے، آپ جب بھی دروازے پر دستک دیتے تھے تو حضرت ابن مسعودؓ کی باندی اطلاع کرتی کہ آپ کا اندھا دوست آیا ہے، حضرت ابن مسعودؓ یہ سن کر مسکراتے تھے، جب آپ گھر سے باہر تشریف لاتے، اور انھیں دروازے پر اسی طرح سر جھکائے کھڑا دیکھتے تو ارشاد فرماتے۔

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔

فروتنی کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔

یہ بھی کہتے کہ اے ابن خثیم! واللہ! اگر تمہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، ایک روایت میں ہے کہ تمہیں پسند فرماتے۔ ایک مرتبہ ابن خثیمؓ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ کے ساتھ لوہاروں میں گئے، ان کی دکانوں پر بھٹیاں سلگ رہی تھیں۔ دیکھ کر چیخ پڑے، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے حضرت ابن مسعودؓ ان کے پاس نماز کے وقت تک تشریف فرما رہے، لیکن انھیں ہوش نہ آیا۔ یہاں تک کہ کھل ایک دن گزر گیا، اگلے روز اسی وقت ہوش میں آئے، پانچ نمازیں قضا ہو گئیں، ابن مسعودؓ نے فرمایا: واللہ! خوف اسے کہتے ہیں۔ ربیعؓ کہا کرتے تھے کہ میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں اس کی علاوہ بھی کوئی فکر ہو، ہو میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، اور مجھ سے کیا کہا جائے گا۔ عامر ابن عبد اللہؓ بھی خاشعین میں سے تھے۔ چنانچہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کسی بھی چیز سے ان کے خشوع میں فرق نہ آتا، چاہے لڑکیاں دف بجاری ہوں، یا عورتیں باتیں کر رہی ہوں، نہ وہ

دف کی آواز سنتے، اور نہ عورتوں کی گفتگو سمجھتے۔ ایک روز کسی نے ان سے کہا کہ نماز میں تمہارا نفس تم سے کچھ کہتا ہے؟ فرمایا: ہاں! فقط ایک بات، اور وہ یہ کہ قیامت کے روز خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور دو مکانوں میں سے ایک کی طرف واپسی ہوگی، عرض کیا گیا: ہم آخرت کے امور سے متعلق دریافت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے دل میں گذرتی ہیں، آیا تمہارے دل میں بھی ان کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا: اگر نیزے میرے جسم کے آر پار کر دیئے جائیں تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ نماز میں وہ امور معلوم کروں جو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو، اس کے باوجود فرماتے: اگر پردہ اٹھالیا جائے تو میرا مقام یقین میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ مسلم ابن یسارؒ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، سنا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کاستون گر بڑا، انھیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک بزرگ کا کوئی عضو سڑ گیا تھا، اطباء کا مشورہ یہ تھا کہ اس عضو کو کاٹ ڈالا جائے۔ مگر ان کے لیے یہ تکلیف ناقابل برداشت تھی، کسی نے کہا کہ نماز میں کچھ بھی ہو جائے انھیں اس کی خبر نہیں ہوتی، چنانچہ نماز کے دوران ان کا یہ عضو کاٹ ڈالا گیا۔ ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ نماز آخرت میں سے ہے، جب تم اس میں داخل ہوئے تو دنیا سے باہر گئے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا: کیا آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں؟ فرمایا: کیا کوئی چیز مجھے نماز سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسے یاد کروں؟ حضرت ابوالدرداءؒ فرماتے ہیں کہ آدمی کے فقیہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو لے، تاکہ نماز میں اس کا دل ہر طرح کے تصورات اور خیالات سے آزاد ہو۔ بعض بزرگان دین و سوسوں کے خوف سے نماز میں تخفیف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے نماز ادا کی، اور اس میں تخفیف اختیار کی، کسی نے عرض کیا: آپ نے بہت مختصر نماز پڑھی ہے؟ فرمایا: تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ میں نے نماز کی حدود میں سے تو کوئی چیز کم نہیں کی؟ عرض کیا گیا: نہیں! فرمایا: میں نے شیطان کے بہو کی وجہ سے جلدی کی (یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بہو میں مبتلا کر دے) اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ان العبد لیصلی الصلۃ لایکتب لہ نصفھا ولا ربعھا ولا ثلثھا ولا خمسھا
ولا سلسھا ولا عشرھا (احمد، ابوداؤد، نسائی)

کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے نماز نہ آدمی لکھی جاتی ہے، نہ تہائی، نہ چوتھائی، نہ اس کا پانچواں حصہ، نہ چھٹا حصہ، اور نہ دسواں حصہ۔

حضرت عمار بن یاسرؓ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بندے کے نماز میں سے صرف اسی قدر لکھا جاتا ہے جس قدر وہ سمجھتا ہے۔ حضرت طلحہؓ حضرت زبیرؓ وغیرہ صحابہ دوسروں سے زیادہ مختصر نماز پڑھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اس تخفیف سے ہم شیطان و سوسوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے برسر منبر ارشاد فرمایا کہ آدمی کے دونوں رخسار اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں، (یعنی بوڑھا ہو جاتا ہے) اور اس کا حال یہ ہوتا کہ اس نے ایک نماز بھی اللہ کے لیے پوری نہیں پڑھی، لوگوں نے پوچھا: یہ کیسے؟ فرمایا: وہ نماز میں مکمل خشوع اور تواضع اختیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی طرح متوجہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی۔ ابو العالیہؒ سے کسی نے حسب ذیل آیت کریمہ:

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (پ ۳۰، ر ۳۲، آیت ۵)

جو لوگ اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔

کے متعلق دریافت کیا۔ فرمایا: اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ہماری نماز کتنی رکعتوں پر ختم ہوگی، جفت عدد پر یا طاق پر۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اوّل وقت میں نماز پڑھیں تو انھیں خوشی ہو، اور تاخیر سے نماز ادا کریں تو کوئی غم نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ جو اوّل وقت نماز پڑھنے کو ثواب نہ سمجھیں، اور تاخیر سے نماز پڑھنے کو گناہ نہ سمجھیں۔

جاننا چاہیے کہ کبھی نماز کا ایک حصہ (اجرو ثواب کے رجسٹر میں) لکھ لیا جاتا ہے، اور ایک حصہ نہیں لکھا جاتا (گویا ناقص لکھی جاتی ہے) اگرچہ فقہاری کہتے ہیں کہ نماز میں تجزئی نہیں ہے، یعنی اگر نماز صحیح ہوگی تو پوری صحیح ہوگی، اور فاسد ہوگی تو پوری فاسد ہوگی۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تجزئی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس دعوے کی تشریح بھی کی ہے، روایات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چنانچہ وہ روایت جس میں فرض نمازوں کے نقصان کا تذکرہ نوافل سے ہوتا وارد ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:-

ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، وفيه فان انتقص من فرضه شيئاً قال الرب عز وجل! انظر واهل لعبدى من تطوع فيكامل بها ما نقص من الفريضة (اصحاب سنن، حاکم۔ ابو ہریرہ)

قیامت میں بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے محاسبہ کیا جائے گا وہ نماز ہے (اس حدیث میں ہے) اگر اس کی فرض نمازوں میں کمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے! دیکھو کیا میرے بندے کے پاس نوافل بھی ہیں، ان نوافل سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی۔

حضرت عیسیٰ السلام، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ فرائض کے سبب سے بندہ مجھ سے نجات پائے گا، اور نوافل کی وجہ سے مجھ سے قریب ہو گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:-

قال اللہ تعالیٰ: لا ینجو منی عبدی الا باداء ما افترضتہ علیہ (یہ حدیث مجھے نہیں ملی)
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے نجات نہیں پائے گا مگر اس وقت جب کہ وہ میرے فرائض ادا کرے۔

ایک طویل روایت میں ہے:-

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة فترک من قرأتها آية فلما التفت قال ماذا قرأت؟ فسکت القوم، فسأل ابی ابن ابی کعب فقال: قرأت سورة کذا ونیرکت آية کذا، فما ندری انسخت ام رفعت، فقال: انت لها یا ابی، ثم اقبل علی الآخرین، فقال: ما بال اقوام یحضرون صلاتهم، ویتمون صفوفهم، وتبیهم بین ایدیهم، لا یدرون ما یتل علیهم من کتاب ربهم، الا ان بنی اسرائیل کذا فعلوا، فاوحی اللہ عز وجل الی نبیهم ان قل لقومک تحضرونی ابدانکم وتعطونی السننکم وتغیبون عن بقلوبکم باطل ما تذهبون الیه (محمد ابن نصر، ابو منصور، المصنف۔ ابی ابن ابی کعب)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، قرأت میں آپ نے آیت چھوڑ دی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا: میں نے نماز میں کیا پڑھا ہے؟ لوگ چپ رہے، آپ نے ابی ابن کعب سے دریافت کیا، انھوں نے جواب دیا: یا رسول اللہ آپ نے فلاں صورت پڑھی اور اس کی فلاں آیت چھوڑ دی ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی یا اٹھائی گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی تو اس کے لیے ہے، پھر آپ دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی نماز میں حاضر رہتے ہیں، صفیں کھل رکھتے ہیں، ان کا بغیر ان کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے ان کے رب کی کتاب میں سے کیا تلاوت کیا گیا ہے، خبردار! بنی اسرائیل بھی

ایسا ہی کیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ تم جسموں کے ساتھ
خیرے سامنے حاضر رہتے ہو، اپنے الفاظ مجھے دیتے ہو، اور اپنے دلوں سے غائب رہتے ہو، جس بات کی طرف
تم مائل ہو وہ باطل ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کی قرأت کا سنتا اور سمجھنا مقتدی کے حق میں سورت پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ ایک
بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سجدے سے مجھے اللہ کا قرب نصیب ہوگا، حالانکہ اس سجدے کے
دوران اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اگر وہ تمام گناہ شہر کے لوگوں پر تقسیم کر دیئے جائیں تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں۔ لوگوں نے
عرض کیا: یہ کیسے؟ فرمایا: اس کا جسم سجدہ کرتا ہے اور اس کا دل نفسانی خواہشات کی طرف مائل رہتا ہے، اور اس باطل کا مشاہدہ کرتا
رہتا ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے۔

گذشتہ صفحات میں خاشعین کی حکایات اور اقوال بیان کئے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اصل خشوع اور حضور
قلب ہے، غفلت کے ساتھ جسم کو حرکت دینا قیامت میں زیادہ سودمند ثابت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے لطف و کرم کی
برکت سے خشوع اور حضور قلب کی توفیق عطا فرمائے۔

امامت

جاننا چاہیے کہ نماز میں امام پر کچھ فرائض ہیں، ان میں سے کچھ فرائض نماز سے پہلے ہیں، کچھ ارکان نماز میں ہیں، کچھ قرأت میں ہیں، اور کچھ سلام کے بعد ہیں۔

نماز سے پہلے امام کے فرائض : نماز سے پہلے امام پر چھ امور واجب ہیں۔

اول : یہ کہ ان لوگوں کی امامت نہ کرے جو اسے ناپسند کریں، اگر ان میں سے بعض لوگ پسند کریں، اور بعض ناپسند کریں تو اکثریت کا اعتبار ہوگا، لیکن اگر متدین اور نیک لوگ، اقلیت میں ہوں، اور وہ اس کی امامت پسند نہ کریں تو ان کی رائے کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اس وقت اکثریت کی شرط باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رء وسهم العبد الا بق، وامرأة زوجها ساخط عليها
وامام قوم ما وهم له كارهون۔ (تفہیم۔ ابوامامہ)

تین لوگوں کی نماز ان کے سروں سے آگے نہیں بڑھتی، ایک بیگم کو زنا کے خلاف، دوسری وہ عورت جس پر اس کا شوہر ناراض ہو، تیسرا وہ امام جو لوگوں کی امامت کرے اس حال میں کہ وہ اسے ناپسند کریں۔

جس طرح قوم کی ناپسندیدگی کی حالت میں از خود امامت کے لیے آگے آنا منع ہے، اسی طرح اس صورت میں بھی منع ہے جب مقتدیوں میں کوئی اس سے زیادہ فقیہ، محض موجود ہو، البتہ اگر وہ امامت نہ کرے تو آگے بڑھنا جائز ہے، اگر ان امور (قوم کی کراہت، فقیہ، محض کی موجودگی) میں سے کوئی امر مانع نہ ہو تو جب لوگ آگے بڑھنے کے لیے کہیں بڑھ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ امامت کی شرائط سے واقف ہو، اس صورت میں امامت کو ایک دوسرے پر ٹالنا مکروہ ہے، کہا جاتا ہے کہ تکبیر کے بعد کچھ لوگوں نے امامت کو ٹالا تو وہ زمین میں دھنسا دیے گئے، صحابہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ امامت کی ذمہ داری سے گریز کرتے تھے، اور ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایثار کا جذبہ زیادہ تھا۔ اور وہ اس محض کو ترجیح دیتے تھے جو امامت کا زیادہ اہل ہوتا تھا، یہ بھی ممکن ہے کہ انھیں نماز میں سو کا اندیشہ رہتا ہو یا وہ مقتدیوں کی نماز کے تاوان سے ڈرتے ہوں۔ اس لیے کہ ائمہ مقتدیوں کے ضامن (کفیل) ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بعض صحابہ امامت کے عادی نہیں تھے۔ اس صورت میں ان کا قلب مشغول ہو جاتا تھا، اور اخلاص باقی نہیں رہتا تھا۔ خاص طور پر چہری نمازوں میں۔ غرض یہ کہ امامت سے صحابہ کا گریز ان چند اسباب کی وجہ سے تھا جو ابھی بیان کیے گئے۔

دوم : یہ کہ اگر کسی محض کو امامت کرنے اور اذان دینے میں اختیار دیا جائے تو اسے امامت اختیار کر لینی چاہیے، اگرچہ فضیلت امام اور مؤذن دونوں کو حاصل ہے، لیکن ان دونوں ذمہ داریوں کا ایک محض میں بیک وقت جمع کرنا مکروہ ہے، (۱) اس لیے اگر کسی وقت امامت اور اذان میں اختیار دیا جائے، تو امامت کو ترجیح دینی چاہیے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اذان افضل ہے، اذان کے فضائل ہم اسی کتاب کی ابتداء میں بیان کر چکے ہیں۔ ایک وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔

(۱) احناف کے یہاں بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اسے افضل قرار دیا گیا ہے، چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اذان

دی، امامت کہی، اور عمر کی نماز پڑھائی۔ (الدر المختار علی ہامش رد المحتار باب الاذان ج ۱ ص ۲۷۲) (ترجمہ)

الامام ضامن والمؤمنون من (ابوداؤد، ترمذی، ابوہریرہ)

امام ضامن ہے اور اذان دینے والا امانت دار ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امامت میں ضمانت کا خطرہ ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا۔

الامام امین فاذا رکع فارکعوا واذا سجد فاسجدوا (مسند حمیدی، ابوہریرہ)

امام امانت دار ہے جب وہ رکوع کرے رکوع کرو اور جب وہ سجدہ کرے سجدہ کرو۔

ایک حدیث میں ہے۔

فان اتم فلہم ولہم وان نقص فعلیہم ولا علیہم

(بخاری، ابوہریرہ، ابوداؤد، ابن ماجہ، حاکم، عقبہ ابن عامر)

اگر وہ نماز مکمل کرے گا تو اس کا ثواب اسے بھی ملے گا اور مقتدیوں کو بھی ملے گا اور اگر کمی کرے گا تو

مہال اسی پر رہے گا مقتدیوں پر نہیں ہوگا۔

اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔

اللہم ارشد الائمة واغفر للمؤمنین (ابوداؤد، ترمذی، ابوہریرہ)

اے اللہ ائمہ کو راہ راست دکھا اور مؤمنین کی مغفرت فرما۔

یہاں یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ائمہ کے لیے رشد کی دعا کی اور مؤمنین کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس لیے کہ رشد کی طلب بھی مغفرت ہی کے لیے ہوتی ہے، ایک حدیث میں ہے۔

من ام فی مسجد سبع سنین وجبت له الجنة بلا حساب ومن اذن اربعین

عاما دخل الجنة بغير حساب (ترمذی، ابن عباس)

جو شخص کسی مسجد میں سات برس تک امامت کرے اس کے لیے بغیر حساب کے جنت واجب ہے اور جو

محض چالیس برس تک اذان دے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔

صحیح بات یہ ہے کہ امامت افضل ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء میں سے حضرت ابوبکرؓ نے امامت پر اہمیت فرمائی ہے، یہ صحیح ہے کہ اس میں ضمان کا خطرہ ہے، لیکن فضیلت بھی خطرے ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ امیر اور خلیفہ کا منصب افضل ترین منصب ہے، اس منصب کی فضیلت کا اندازہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے لگایا جاسکتا ہے۔

لیوم من سلطان عادل افضل من عبادة سبعین سنة (طبرانی، ابن عباس)

عادل بادشاہ کا ایک دن ستر سال کی عبادت سے افضل ہے۔

لیکن یہ منصب خطرے سے خالی نہیں ہے۔ امامت کی فضیلت کی وجہ سے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ اس منصب کے لیے افضل اور اہل وہ شخص جو ائمہ (فقہ میں زیادہ لوہا رکھنے والا) ہو۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

انتمکم شفعائکم او قال وفدکم الی اللہ تعالیٰ فان اردتم ان تزکو اصلا تکم فقد

مواخبا رکم۔ (دار عینی، بیہقی، ابن عمر)

تمہارے امام تمہارے سفارشی ہیں یا یوں کہا کہ وہ تمہاری طرف سے خدا کے پاس جانے والے ہیں، پس

(۱) یعنی نماز کے احکام سے زیادہ واقف ہو عند الاحناف۔ (الدر المختار علی ما مشیروا المختار باب الامامة ج ۱ ص ۵۲۰ حرم)

اگر تم چاہو کہ تمہاری نماز صاف ستھری رہے تو اس شخص کو آگے بڑھایا کرو جو تم میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض اکابر سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اور علماء کے بعد نماز پڑھانے والے ائمہ سے افضل کوئی نہیں ہے۔ یہ تینوں فریق اللہ تعالیٰ اور بندگانِ خدا کے درمیان واسطہ ہیں، انبیاء اپنی نبوت کی وجہ سے، علماء اپنے علم کی وجہ سے ائمہ دین کے رکن یعنی نماز کی وجہ سے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت ابو بکرؓ کی خلافت پر صحابہ اکرم متفق ہوئے، چنانچہ بعض حضرات نے کہا کہ جس شخص کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین یعنی نماز کے لیے پسند کیا اسی کو ہم نے اپنی دنیا (خلافت) کے لیے پسند کیا (بخاری و مسلم۔ مائتہ ابوموسیٰ) حضرات صحابہؓ نے حضرت بلالؓ کو منصب خلافت کے لیے پسند نہیں کیا، حالانکہ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے پسند فرمایا تھا۔ جیسا کہ روایت سے ثابت ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی۔ مہد اللہ ابن زید)۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کی نظروں میں امامت کو فضیلت حاصل تھی۔ اذان دینے کی اتنی فضیلت نہ تھی، البتہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

انہ قال له (صلی اللہ علیہ وسلم) رجل: يا رسول الله! دلني على عمل ادخل به الجنة قال: كن مؤذنا قال: لا استطيع قال: كن اماما قال: لا استطيع قال: صل بازاء الامام۔ (بخاری فی التاريخ، طبرانی۔ ابن عباس)

کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ نے فرمایا: مؤذن بن جاؤ! اس نے عرض کیا میرے بس سے باہر ہے۔ فرمایا! امام ہو جاؤ! عرض کیا یہ بھی میرے بس سے باہر ہے، فرمایا! امام کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ اس روایت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ شخص امامت پر راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اذان تو اس کے اختیار میں ہے، لیکن امامت کا تعلق جماعت سے ہے، اس لیے مؤذن بن جانے کے لیے کہا، پھر خیال ہوا کہ شاید امامت پر بھی قادر ہو جائے، اس لیے بعد میں اس کا ذکر بھی کر دیا۔

سوم: یہ کہ امام نماز کے اوقات کی رعایت کرے، اور اول وقت نماز پڑھائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو۔ کیونکہ اول وقت کو آخر وقت پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی آخرت کو دنیا پر فضیلت ہے^(۱) ایک حدیث ہے۔

ان العبد لیصلی الصلوة فی آخر وقتها ولم تفتہ، ولما فاتہ من اول وقتها خیر له من الدنيا وما فیہا۔ (دار قطنی۔ ابو ہریرہ)

بندہ نماز اس کے آخر وقت میں پڑھتا ہے، یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوئی لیکن اول وقت میں نماز نہ پڑھنے سے جو فضیلت فوت ہوتی ہے وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔

کثیر جماعت کے خیال سے بھی نماز میں تاخیر نہ کرنی چاہیے، بلکہ اول وقت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے سبقت کرنی چاہیے، کثیر جماعت کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے بجائے بہتر صورت یہ ہے کہ نماز میں طویل سورت شروع کر دی جائے۔ کہتے ہیں کہ اکابر سلف دو آدمیوں کے بعد جماعت کے لیے کسی تیسرے آدمی کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ جنازے کی نماز میں جب چار جمع ہو جاتے تھے تو پانچویں شخص کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں آپ طہارت کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں دیر ہو گئی تو صحابہ کرام نے آپ کا انتظار نہیں کیا، بلکہ عبدالرحمن ابن عوفؓ کو امام بنا کر نماز شروع کر دی، آپ کی ایک رکعت فوت ہو گئی، جو بعد میں آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی، روای کہتے ہیں۔

فاشفقنا من ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد احسنتم هكنا

(۱) حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔ فضل اول الوقت علی آخره کفضل الاخرة علی الدنيا (ابن ماجہ)۔

فافعلوا۔ (بخاری و مسلم۔ منیٰ)

کہ ہمیں اس بات سے ڈر لگا (نماز کے بعد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اسی طرح کیا کرو۔

ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں آپ کو دیر ہو گئی، لوگوں نے حضرت ابو بکرؓ کو آگے بڑھا دیا، اسی اثناء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، سب لوگ نماز میں تھے آپ حضرت ابو بکرؓ کے برابر آکر کھڑے ہو گئے۔ (بخاری و مسلم۔ ہل ابن سعد)۔ امام کے لیے مؤذن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ تجھیر کئے کے لیے مؤذن کو امام کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب امام آجائے تو پھر کسی کا انتظار نہیں ہے۔

چہارم : یہ کہ امامت اخلاص کے ساتھ ادا کرے، طہارت اور نماز کی تمام شرائط میں اللہ تعالیٰ کی امانت صحیح طور پر ادا کرے، اخلاص کی صورت یہ ہے کہ امامت پر کوئی معاوضہ نہ لے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی العاصؓ کو حکم دیا کہ نہ۔

اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الاذن اجرة (اصحاب سنن، حاکم۔ عثمان ابن ابی العاصؓ)
ایسا مؤذن متعین کرو جو اذان پر معاوضہ نہ لے۔

اذان نماز کا ایک ذریعہ ہے، اصل نماز نہیں ہے، جب اذان کے سلسلے میں یہ حکم ہے تو نماز کے سلسلے میں یہ حکم بطریق اولیٰ ہوگا۔ البتہ اگر امام نے مسجد کی آمدنی سے اپنا رزق لیا جو اس کے لیے وقف تھی، یا بادشاہ کے یہاں سے روزانہ مقرر تھا، یا کسی شخص کے یہاں سے کوئی رقم متعین ہوئی تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ضرور ہے، فرائض کی نماز پر اجرت لینے سے زیادہ مکروہ ہے، (۱) اگر معاوضہ لینا ضروری ہو تو بیع و عتہ نمازوں پر اجرت لینے کے بجائے مسجد میں اپنی دائمی حاضری اور مسجد کے سامان کی نگرانی کے عنوان پر لے لے، نفس نماز پر نہ لے۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باطن فسق، تجھیر و گناہ، اور صغیر و گناہ پر اصرار سے پاک ہو، جو شخص امامت کے منصب پر فائز ہو اسے ان امور سے حتی الامکان بچنا چاہیے، کیونکہ وہ قیامت کے دن لوگوں کا شفیع ہے، اور ان کا ترجمان ہے، اس لیے اسے اپنے مقتدیوں سے بہتر ہونے کی ضرورت ہے، یہ امانت باطنی طہارت کے سلسلے میں ہے، ظاہری طہارت کا حال بھی یہی ہے کہ وہ بے وضو نہ ہو، اسے غسل کی ضرورت نہ ہو، یہ وہ امور ہیں جن سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص واقف نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے یا یہ یاد آجائے کہ وضو نہیں کیا تھا تو شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس کے پاس کھڑا ہو اسے اپنے قائم مقام بنا کر وضو کے لیے چلا جائے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران یہ یاد آیا کہ میں ناپاک ہوں تو آپ نے ایک شخص کو قائم مقام بنادیا اور غسل کرنے کے بعد نماز میں شامل ہوئے (ابوداؤد۔ ابی بکرؓ)۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو، مگر پانچ شخصوں کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ایک وہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہو، دوسرا فاسق معین، تیسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، چوتھا بدعتی، پانچواں بھاگا ہوا غلام۔

پنجم : یہ کہ اس وقت تک نیت نہ باندھے جب تک مقتدی اپنی صفیں درست نہ کر لیں، معنی پر کھڑے ہونے کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھے، اگر صفوں میں انتشار ہو تو برابر کرنے کے لیے کہے، اکابر سلف کا معمول تھا کہ وہ شانوں کو شانوں کے برابر، اور فحشوں کو فحشوں کے مساوی رکھتے تھے، مؤذن کے تجھیر کئے کے بعد اللہ اکبر کہے، مؤذن اذان کے بعد اتنا توقف کرے کہ لوگ سہولت سے نماز کی تیاری کر سکیں۔ اس کے بعد تجھیر کہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مؤذن اذان اور نماز کے درمیان اتنا

(۱) اختلاف کے یہاں امامت پر معاوضہ لینا بلا کراہت جائز ہے، چنانچہ در مختار میں ہے: ویفتی اليوم بصحتها لتعليم القرآن والامامة والاذان۔ (الدر المختار علی ما نقل رد المحتار باب طلب فی الاستیاء علی الطاعات)۔

ٹھہرے کہ کھانے والا اپنے کھانے سے اور قضاے حاجت کرنے والا اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائے۔ (ترمذی حاکم۔ جابر) اس کی وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پاخانے پیشاب کے دہاؤ کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ (مسلم۔ مائتہ) اسی طرح آپ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھالو۔ (بخاری و ترمذی۔ ابن مژدہ مائتہ)

ششم : یہ کہ عجیبہ تحریرہ اور دیگر عجیبیں بلند آواز سے کہے، مقتدی اپنی آواز اتنی نکالیں کہ خود سن لیں۔ امامت کی نیت بھی کرے تاکہ ثواب ملے، اگر امامت کی نیت نہ کی، اور لوگوں نے اس کی اقتدا کر لی تو امام اور مقتدی دونوں کی نماز صحیح ہوگی، مقتدیوں کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ مگر امام کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔

قرأت کے دوران امام کی ذمہ داریاں : قرأت میں امام حسب ذیل تین امور ملحوظ رکھئے۔

اول : یہ کہ دعا اور تہود میں اخفا کرے یعنی تہا نماز پڑھنے والے کی طرح آہستہ پڑھے، سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت فجر کی دونوں رکعتوں میں، اور مغرب و عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں آواز سے پڑھے، جہری نماز میں امام آمین آواز سے کہے، اسی طرح مقتدی بھی کہیں اور اپنی آمین امام کی آمین کے ساتھ ساتھ کہیں، اس کے بعد نہ کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھے، اس باب میں دونوں طرح کی روایات ہیں۔ (۱) لیکن امام شافعیؒ نے جہری روایت اختیار فرمائی ہے۔ (۲)

دوم : یہ کہ قیام کی حالت میں امام تین سکتے کرے، سرہ ابن جندب اور عمران ابن حصین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ (۲)

پہلا سکتہ : اللہ اکبر کہنے کے بعد، یہ سکتہ بڑا ہونا چاہیے تاکہ مقتدی اس میں فاتحہ پڑھ سکیں۔ (۳) سکتہ اس وقت ہونا چاہیے جب ابتداء نماز کی دعا کا وقت ہو، اگر سکتہ نہیں کرے گا تو مقتدی قرآن پاک نہیں سن سکیں گے اور اس طرح جو نقصان ان کی نماز میں واقع ہوگا اس کی ذمہ داری امام پر ہوگی، ہاں اگر وہ سکتہ کرے اور مقتدی فاتحہ پڑھنے کے بجائے کسی دوسری چیز میں مشغول ہو جائیں تو یہ قصور ان کا ہوگا۔ امام پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔

دوسرا سکتہ : سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد کرے تاکہ مقتدی اپنی فاتحہ اس سکتے میں مکمل کر لیں۔ اگر ان سے مکمل یا کچھ حصہ پہلے سکتے میں فوت ہو گیا ہو۔ یہ سکتہ پہلے سکتہ سے آدھا ہونا چاہیے۔

(۱) جہری روایت ابن عباسؓ کی ہے جس کی تخریج دار قطنی اور حاکم نے کی، اخفا کی روایت انسؓ کی ہے جس کی مسلم نے تخریج کی ہے۔ (۲) بسم اللہ کے جہر کے سلسلے میں احناف کا مسلک پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ (حرم) (۲) مسور علماء امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور امام احمدؒ ابن حنبلؒ وغیرہ کی رائے میں امام کو قرأت کے دوران اس لیے سکوت اختیار نہ کرنا چاہیے کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سکوت معقول نہیں ہے، البتہ عجیبہ تحریرہ کے بعد معمولی سا سکوت آپ سے معقول ہے۔ اس سکوت کے امام ابو حنیفہؒ بھی قائل ہیں۔ یہ روایات میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ سکتہ فرمایا، ایک قرأت کے شروع میں اور ایک قرأت کے بعد، لیکن یہ دو سکتے دراصل فصل کے لیے تھے، اور اس قدر مختصر ہوتے تھے کہ ان میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے مقتدی کو چاہیے کہ وہ قرأت کے دوران اگر امام کچھ توقف کرے تو وہ اس وقفے میں سورت یا الحمد شریف نہ پڑھے بلکہ خاموش کھڑا رہے (فتح اللہ شرح مسلم ج ۲ ص ۲۷۷) حرم (۳) امام کے پیچھے جہری یا سری نمازوں میں فاتحہ یا سورت پڑھنے کے متعلق احناف کے مذہب کی تفصیل کتاب السلوۃ کے آغاز میں بیان کی جا چکی ہے۔ حرم (۴) یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے برقم (۵) یہ مسئلہ بھی گزر چکا ہے۔

تیسرا سکتہ : سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے کرے، یہ بہت ہی مختصر سکتہ ہے، اس سکتے کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ قرأت رکوع کی تکبیر سے ملیجہ ہو جائے، قرأت کو تکبیر کے ساتھ لانے سے منع کیا گیا ہے۔ مقتدی امام کے پیچھے صرف سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ اس میں امام کا قصور ہے کہ اس نے مقتدی کو مہلت نہیں دی۔ اگر جہری نماز میں مقتدی امام سے اتنے فاصلے پر ہو کہ امام کی آواز نہ سن رہا ہو یا ایسی نماز ہو جس میں قرأت آہستہ پڑھی جائے تو مقتدی سورت بھی پڑھ سکتا ہے۔

سوم : یہ کہ فجر کی نماز میں ثانی میں سے دو سورتیں پڑھے، جن میں سو سے کم آیات ہوں، کیونکہ فجر کی نماز میں قرأت لمبی کرنا اور نماز اندھیرے میں پڑھنا مسنون ہے۔ (۱) اگر پڑھتے پڑھتے خوب آجالا بچیل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سورتوں کی آخری آیات عموماً لوگوں کے کانوں میں نہیں پڑتیں۔ اس لیے وعظ کی رو سے ان کی تلاوت کرنا مفید اور غرور و فکر کا باعث ہوگا۔ بعض علماء نے سورت کے ایک حصے کے پڑھنے کی کراہت بیان کی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی سورت کا ابتدائی حصہ پڑھ کر چھوڑ دیا جائے۔ حالانکہ یہ صورت بھی حدیث میں مذکور ہے۔ (۲) کہ آپ نے سورۃ یونس کی چند آیات تلاوت کیں، اور جب موسیٰ اور فرعون کا ذکر آیا تو رکوع میں چلے گئے۔ (مسلم۔ عبد اللہ ابن السائب) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز میں سورۃ بقرہ کی ایک آیت قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا سے ایک رکعت اور رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ سے دو سری رکعت میں قرأت کی۔ (مسلم۔ ابن عباس) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالؓ کو سنا کہ کہیں کہیں سے پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی، جواب دیا میں بہترین مضمون کو بہترین مضمون سے ملا رہا ہوں۔ اس پر آپ نے ان کی تحسین فرمائی۔ (۳)

ظہر کی نماز میں طوال مفصل (تیس آیات تک) عصر میں طوال مفصل کا نصف، مغرب میں مفصل کی آخری آیات یا آخری سورتیں پڑھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت سے پہلے مغرب کی آخری نماز میں سورۃ مہرسلات تلاوت فرمائی تھی۔ اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں مختصر قرأت کرنا افضل ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ جماعت میں زیادہ لوگ ہوں، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے۔

اذا صلی احدکم بالناس فلیخفف فان فیہم الضعیف والکبیر وذالْحَاجَۃٍ و

اذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے اس لیے کہ ان میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں اور

ضرور تمند بھی ہیں، اور جب خود نماز پڑھے تو جس قدر چاہے طویل کرے۔

حضرت معاذ ابن جبلؓ ایک قبیلے میں عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، ایک شخص نے نماز سے نکل کر ملیجہ نماز پڑھی، لوگوں نے کہا یہ شخص منافق ہے، اس شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صورت حال بیان کی، آپ نے معاذؓ کو ڈانٹا اور فرمایا۔

(۱) نماز فجر میں احناف کے نزدیک اسفار مستحب ہے، یعنی اندھیرے میں پڑھنا بھی درست ہے، مگر اسفار بہتر ہے، اسفار کے معنی ہیں ظہور نور اور انکشافِ

ظلمت۔ اختلاف صرف افضلیت اور عدم افضلیت میں ہے، جو ازیں کوئی اختلاف نہیں ہے (رد المحتار کتاب الصلوٰۃ ج ۱ ص ۳۲۹) (۲) اس سے معلوم

ہوا کہ اس طرح پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، چنانچہ احناف بھی یہی کہتے ہیں۔ البتہ فضیلت اس میں ہے کہ دونوں رکعتوں میں پوری پوری سورت پڑھی

جائے (رد المحتار ج ۱ ص ۵۰۰، عالمگیری ج ۱ ص ۷۷) حریم (۳) یہ سب صورتیں جواز کی ہیں لیکن احناف کے یہاں مستحب یہی ہے کہ ہر رکعت میں

مستقل سورت پڑھی جائے اور اس میں ترتیب قرآن کا لحاظ رکھا جائے۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۷۳، رد المحتار ج ۱ ص ۵۰۱)

افتنان انت یا معاذ اقر سورۃ سبوح والسماء والطارق والشمس وضحاها۔
(بیہقی۔ جابر۔ بخاری و مسلم مختصراً)
اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو نماز میں سبوح اسم والسماء والطارق اور والشمس
پڑھا کرو۔

ارکان صلوٰۃ اور امام کی ذمہ داریاں : ارکان صلوٰۃ میں بھی امام کو مندرجہ ذیل تین امور کی رعایت رکھنی
چاہیے۔

اول : یہ کہ رکوع اور سجدوں میں تخفیف کرے، تین بار سے زیادہ سمیحات نہ پڑھے۔ حضرت انسؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی نماز کے بارے میں بیان کیا ہے۔

ما روایت اخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام
(بخاری و مسلم)

میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور مکمل نماز نہیں دیکھی۔

اس کے برخلاف حضرت انسؓ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے پیچھے نماز
پڑھی، عمر ابن عبدالعزیز اس وقت مدینے کے گورنر تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی نماز سے کسی بھی شخص کی نماز کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مشابہ نہیں پایا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر ابن عبدالعزیزؓ کے پیچھے دس دس بار تسبیح کہا
کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک اجمالی روایت یہ بھی ہے کہ صحابہ نے فرمایا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رکوع اور
سجدے میں دس دس بار تسبیح کہا کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جب کوئی
فخص تھا نماز پڑھ رہا ہو، یا امام ہو، لیکن جماعت کی روئے ہو تو دس بار بھی تسبیح پڑھ سکتا ہے، لیکن جب جماعت میں زیادہ لوگ شامل
ہوں تو تین بار تسبیح پڑھنا بہتر ہے۔ امام کو چاہیے کہ جب رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حملة کے۔

دوم : یہ کہ مقتدی امام پر سبقت نہ کرے، بلکہ امام کے بعد رکوع یا سجدے میں جائے۔ جب تک امام کی پیشانی زمین پر نہ رکھی
جائے اس وقت تک سجدے کے لیے نہ جھکے، جیسا کہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ (۱) رکوع کے لیے اس وقت تک نہ
جھکے جب تک امام اچھی طرح رکوع میں نہ چلا جائے، (۲) بعض علماء فرماتے ہیں کہ تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص جو
ایک نماز سے بیسیں نمازوں کا ثواب حاصل کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو تکبیر اور رکوع امام کے بعد کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو
امام کے ساتھ رکوع و تکبیر کرتا ہے، اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو امام پر سبقت کرتا ہے، اسے کچھ حاصل
نہیں ہوتا۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کوئی شخص تاخیر سے آیا، امام رکوع میں تھا۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ امام کو رکوع پر دعا دینا
چاہیے تاکہ وہ شخص بھی جماعت میں شریک ہو جائے، (۳) اور یہ رکعت فوت نہ ہو، اگر اس عمل کے وقت امام کی نیت درست
ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ رکوع میں اس قدر طوالت نہ ہو کہ مقتدی تکبیر جائیں، اس سلسلے میں شرکائے نماز کی
رعایت ضروری ہے۔ طوالت صرف اسی قدر اختیار کرے جو ان کے لیے ناگواری کا باعث نہ ہو۔

(۱) بخاری و مسلم میں براہ بن عازب کی روایت میں ہے۔ کان الصحابة لا يهونون للسجود الا اذا وصلت جبهة النبي صلى الله
عليه وسلم الى الارض۔ (۲) امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مقتدی کی تکبیر امام کے ساتھ ساتھ ہو، صاحبین کہتے ہیں کہ رفع
الشنباء کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی کی تکبیر امام کے بعد ہو (کبیری ص ۲۵۸) جو ازیں کوئی اختلاف نہیں، صرف افضلیت میں اختلاف ہے (عالمگیری ج ۱
ص ۶۸) حرجم۔ (۳) آئے والے کی رعایت سے رکوع طویل کرنا احتیاج کے نزدیک مکروہ ہے۔ (کبیری ص ۳۰۸ عالمگیری ج ۱ ص ۹۰۸) حرجم
(۴) اس کی سند نہیں ملتی۔

سوم : یہ کہ تشہد کے آخر میں پڑھی جانے والی دعا اتنی طویل نہ کرے کہ تشہد سے بڑھ جائے۔ دعائیں اپنی ذات کی تخصیص نہ کرے، بلکہ جمع کا صیغہ اختیار کرے یعنی اللہم اغفر لنا کی جگہ لی نہ کہے۔ امام کے لیے اپنے نفس کی تخصیص مناسب نہیں ہے۔ تشہد کے بعد یہ دعا ماثورہ بھی پڑھی جاسکتی ہے۔

نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَإِذَا ارْتَبَقُوا فِتْنَةً فَأَقِصُّنَا إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونِينَ۔
ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اور عذابِ قبر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں زندگی اور موت کے
فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنے سے اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو ہمیں
آزمائش کے بغیر اپنی طرف بلا لے۔

نوٹ : بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال کا نام مسیح اس لیے ہوا کہ یہ زمین کو لہائی میں ناپے گا۔ اس صورت میں مسیح مساحت (پیمائش کرنا) سے مشتق ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مسیح مس سے ہے۔ جس کے معنی ہیں پونچھنا اور مٹانا۔ کیونکہ اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی اس لیے اس کا نام مسیح رکھ دیا گیا۔

نماز سے فراغت کے وقت امام کے اعمال : سلام کے وقت امام کو تین امور کی رعایت کرنی ہوگی۔

اول : یہ کہ دونوں سلاموں سے نیت کرے کہ عام مومنین اور فرشتوں کے سلامی کی دعا کرتا ہوں۔

دوم : یہ کہ فرض نماز کے بعد اس جگہ سے اٹھ جائے جہاں فرض پڑھے ہیں، اور کسی دوسری جگہ نفل پڑھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ نے اسی طرح کیا ہے اگر پچھلی صفوں میں عورتیں ہوں تو ان کی واپسی تک وہیں بیٹھا رہے۔ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اتنی دیر اپنی جگہ بیٹھتے تھے کہ حسب ذیل دعائیہ کلمات کہہ لیں۔
اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (مسلم۔ عائشہ)

اے اللہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، تجھی سے ہماری سلامتی ہے، اے بزرگی اور عظمت والے تو برکت والا ہے۔
سوم : یہ کہ سلام کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے۔ (۱) مقتدی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ امام کے متوجہ ہونے سے پہلے اٹھ کھڑا ہو روایت ہے کہ حضرت لوطؑ اور حضرت زہیرؓ نے ایک شخص کے پیچھے نماز پڑھی، نماز کے بعد دونوں حضرات نے امام سے کہا: ”تمہاری نماز بہت عمدہ اور بڑی مکمل تھی، مگر ایک بات رہ گئی۔ اور وہ یہ کہ جب تم نے سلام پھیرا تو مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے“ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”تمہاری نماز بھی بہت اچھی رہی، مگر تم امام کے بیٹھنے سے پہلے اٹھ کر چل دیے۔“ امام کو اختیار ہے کہ وہ جدھر چاہے اپنا رخ کر لے، البتہ دائیں جانب متوجہ ہو کر بیٹھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ تمام نمازوں کے قواعد ہیں۔

فجر کی نماز میں قنوت بھی پڑھے۔ (۲) امام کو چاہیے کہ وہ اللہم اھدنا کے اھد لی نہ کہے۔ مقتدی ہر دعا پر آمین کہتے رہیں، اِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقْضِي عَلَيَّكَ پر آمین نہ کہے۔ اس لیے کہ یہ ٹاٹا ہے دعائیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ اس طرح کے الفاظ خود بھی ادا کرتے رہیں، یا یہ الفاظ کہیں بلی وانا علیٰ زلک من الشاہدین (کیوں نہیں! اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں) یا: صدقت و بررت (تو نے سچ کہا اور درست کہا) کہیں۔ قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھانا ایک حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے مسنون یہی ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کہ دعا مانگتے۔
اگرچہ آخری تشہد کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں ہاتھ نہیں اٹھا

(۱) احتاف کے نزدیک صرف ان نمازوں میں متوجہ ہو کر بیٹھنا مسنون ہے جن کے بعد سنن نہیں ہیں۔ یعنی فجر و عصر۔ (در مختار ج ۱ ص ۳۵۷)

(۲) فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے کے مسئلے میں احتاف کا مسلک پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حرم (۳) ہناری و انس

جائے۔ ان دونوں میں ایک فرق بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ تشہد میں ہاتھوں کا ادب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص ہیئت پر رانوں پر رکھے رہیں، قنوت میں ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ قنوت میں ان کا وظیفہ رفع یدین ہو، اس لیے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا مناسب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امامت سے متعلق یہ چند احکام ہیں جو اس باب میں عرض کیے گئے۔ وبالله التوفیق۔

پانچواں باب

جمعہ کی فضیلت، آداب و سنن، اور شرائط کی تفصیل

جمعہ کی فضیلت : جمعہ ایک عظیم ترین دن ہے، اللہ نے اس دن کے ذریعہ اسلام کو عظمت اور سربلندی عطا کی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس کی تخصیص فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلْمُصَلِّينَ أَنْ يَأْتُوا الْجُمُعَةَ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (پ ۲۸، ر ۴، آیت ۹)

اے ایمان والو! جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لیے اذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف (فوراً) چل پڑو اور خرید و فروخت (وغیرہ) چھوڑ دیا کرو۔

اس آیت میں ان امور سے اشتغال رکھنے کی حرمت بیان کی گئی ہے جو جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے سے مانع ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في يومی هذا في مقامی هذا۔ (ابن ماجہ۔ جابر)
اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ میرے اس دن اور اس مقام میں فرض کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔
من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه (اصحاب سنن احمد۔ ابی الجعد)
جو شخص کسی عذر کے بغیر تین جمعہ چھوڑ دے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔
اسی مضمون کے ایک روایت کی الفاظ یہ ہیں۔

من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فقد نبذ الاسلام وراء ظهره۔ (ابو یعلیٰ و یحییٰ۔ قول ابن عباس)
جس شخص نے کسی عذر کے بغیر تین جمعہ چھوڑ دیئے اس نے اسلام کو پیس پشت ڈال دیا۔

روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں شخص مر گیا ہے، وہ جمعہ اور جماعت کا تارک تھا۔ آپ نے فرمایا وہ شخص دو رخ میں ہے۔ سائل ایک مہینے تک برابر آتا رہا، اور یہی پوچھتا رہا۔ آپ اس کے جواب میں یہی فرماتے کہ وہ دو رخ میں ہے۔ اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں۔

(۱) ان اهل الكتاب باين اعطوا يوم الجمعة فاختلفوا فيه فصر فواعنه، وهدانا الله تعالى له، واخره لهذا الامة، وجعله عيد لهم فهم اولى الناس به سبقا واهل الكتاب باين لهم تبع (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

کہ یہود و نصاریٰ کو جمعہ کا دن عطا کیا گیا، انھوں نے اس میں اختلاف کیا، اس لیے انھیں اس سے پھیر دیا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت دی، اور اس امت کے لیے بعد میں ظاہر کیا، اور ان کے لیے اس دن کو عید بنایا۔ اس امت کے لوگ جمعہ کے پانے میں سب سے اول ہیں اور یہود و نصاریٰ اس امت کے تابع ہیں۔

(۲) اتاني جبرئيل عليه السلام في كفه مرآة بيضاء، وقال هذه الجمعة

یفرضها علیک ربک لتکون لک عیداً ولا متک من بعدک' قلت: فما لنا فیہا؟ قال: لکم خیر ساعة من دعا فیہا بخیر قسم له 'اعطاه الله سبحانه اياه' اولیس له قسم ذخره ما هو اعظم منه' او تعود من سر هو مکتوب علیہ الا اعاده الله عز وجل من اعظم منه' وهو سید الايام عندنا' ونحن ندعوه فی الاخرة يوم المزید' قلت: ولم؟ قال ان ربک عز وجل اتخذ فی الجنة وادیا افیح من المسک ابیض' فانما کان يوم الجمعة نزل تعالیٰ من علیین علی کرسیہ' فیتجلی لہم حتی ینظروا الی وجہہ الکریم (طبرانی- المعجم)

جبرئیل علیہ السلام میرے پاس ایک روشن آئینہ لے کر آئے اور کہا یہ جمعہ ہے جسے اللہ نے آپ پر فرض قرار دیا ہے، تاکہ یہ دن آپ کے لیے، اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید قرار پائے، میں نے کہا: ہمارے لیے اس دن میں کیا فائدہ ہے؟ جبرئیل نے کہا: اس میں ایک بہترین گھڑی ہے، جو شخص اس میں خیر کی دعا مانگا ہے اور وہ خیر اس کی قسمت میں ہوتا ہے تو اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور اگر قسمت میں نہیں ہوتا تو اس کے عوض میں اس سے بہتر کوئی چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یا اس دن کوئی شخص شر سے پناہ مانگے اور وہ شر اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی بڑے شر سے نجات دیتا ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ دوسرے تمام ایام کا سردار ہے۔ اور ہم اسے آخرت میں زیادتی کا دن کہیں گے۔ میں نے پوچھا: اس دن کو زیادتی کا دن کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جبرئیل نے کہا: اللہ تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے، اور لوگوں کے لیے تجلی فرمائیں گے۔ تاکہ لوگ آپ کی وجہ کریم کی زیارت کر لیں۔

(۳) خیر يوم طلعت علیہ الشمس يوم الجمعة فیہ خلق آدم علیہ السلام وفیہ ادخل الجنة وفیہ اهبط الی الارض' وفیہ نیب علیہ' وفیہ مات' وفیہ تقوم الساعة' وهو عند الله يوم المزید' كذلك تسمیہ الملائكة فی السماء وهو يوم النظر الی الله تعالیٰ فی الجنة (مسلم- ابو ہریرہ)

بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن زمین پر اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن ان کا انتقال ہوا۔ اسی دن قیامت ہوگی، جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک زیادتی کا دن ہے، ملائکہ آسمان میں اسے اسی نام سے پکارتے ہیں، اور یہ دن جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔

(۴) ان لله فی کل جمعة ستمائة الف عتیق من النار (ابن عدی، ابن حبان- السنن)
اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو چھ لاکھ ہندے دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔

(۵) اذا سلمت الجمعة سلمت الايام (بیہقی- معجم)

جب جمعہ سلامت رہتا ہے تو باقی تمام دن سلامت رہتے ہیں۔

(۶) ان الجحیم تسعر فی کل يوم قل الزوال عند استواء فی کبد السماء فلا تصلوا فی هذه الساعة الا يوم الجمعة فانه صلاة کله وان جہنم لا تسعر فیہ (ابوداؤد- ابو ثور)

دوزخ ہر روز زوال سے پہلے جب آفتاب آسمان کے بیچ میں ہوتا ہے پھونکی جاتی ہے، اس وقت جمعہ کے

علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو، جمعہ کا دن تمام کا تمام نماز کا وقت ہے اور اس دن جہنم میں آگ نہیں جلائی جاتی۔
حضرت کعبؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہروں میں مکہ معظمہ کو مہینوں میں رمضان المبارک کو، دنوں میں جمعہ کو، اور راتوں میں شب قدر کو فضیلت بخشی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پرندے اور موذی کینرے جمعہ کے دن آپس میں ملتے ہیں، اور کہتے ہیں ”سلامتی ہو، سلامتی ہو“ یہ اچھا دن ہے۔“ ایک حدیث میں ہے۔

من مات يوم الجمعة او ليلة الجمعة كتب الله له اجر شهيد ووقى فتنه القبر۔
(ترمذی مختصراً۔ عبد اللہ ابن عمر)

جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں مرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک شہید کا درجہ لکھتے ہیں اور وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔

جمعہ کی شرائط : نماز بتام شرائط میں باقی دوسری نمازوں کی طرح ہے۔ لیکن چھ شرائط ایسی ہیں جن کا تعلق صرف جمعہ سے ہے۔
۱۔ امام غزالی نے حسب معمول شواہع کا مذہب بیان کیا ہے، ہم ذیل میں احناف کا مسلک نقل کرتے ہیں تمام شرائط الگ الگ حاشیے کی صورت میں لکھنے کے بجائے ایک ہی جگہ لکھتے ہیں۔ پہلی شرط۔ جمعہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ مصر یعنی شہر یا قصبہ ہو، یا شہر و قصبہ سے متصل آبادی ہو جسے فناء مصر کہتے ہیں گاؤں اور جنگل میں نماز جمعہ درست نہیں ہے۔ البتہ جس گاؤں کی آبادی قصبہ کے برابر ہو، اور قصبہ کی حیثیت رکھتا ہو مثلاً ”دکانیں ہوں“ اور بازار وغیرہ بھی لگتا ہو، تین چار ہزار کی آبادی ہو وہاں جمعہ درست ہے۔ دوسری شرط۔ یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو۔ چنانچہ ظہر سے پہلے جمعہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر نماز جمعہ کے دوران ظہر کا وقت ختم ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے قعدہ اخیرہ بقدر تشدد ہو چکا ہو۔ تیسری شرط۔ خطبہ جمعہ ہے، یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ خواہ سبحان اللہ یا الحمد للہ کہہ دیا جائے، مگر چھ محض اتنے مختصر خطبے پر اکتفاء کرنا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔ چوتھی شرط۔ یہ ہے کہ خطبہ ظہر کے وقت میں ہو، اگر وقت سے پہلے خطبہ پڑھ لیا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ پانچویں شرط۔ یہ ہے کہ خطبہ نماز سے پہلے ہو، اگر نماز کے بعد خطبہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ چھٹی شرط۔ یہ ہے کہ امام کے علاوہ کم سے کم تین آدمی خطبے کے شروع میں موجود ہوں، اور آخر تک موجود رہیں، گو وہ تین شخص جو شروع میں موجود تھے چلے جائیں اور ان کی جگہ دوسرے آجائیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تین آدمی ایسے ہوں جو امامت کو سنبھالیں۔ یعنی اگر عورتیں یا نابالغ لڑکے ہوئے تو نماز نہیں ہوگی۔ ساتویں شرط۔ یہ ہے کہ نماز جمعہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت ہو۔ کسی خاص جگہ چھپ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھی گئی جہاں عام لوگوں کو آنے جانے کی اجازت نہ تھی، یا مسجد کے دروازے بند کر لیے گئے تو نماز نہیں ہوگی۔

یہ جمعہ کی شرائط ہیں، اگر کوئی شخص ان شرائط کے نہ پائے جانے کے باوجود پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسے چاہیے کہ نماز ظہر ادا کرے۔ اور کیونکہ نماز جمعہ شرائط کے فقدان کے باعث نقلی نماز ہو جائے گی، اور نقلی نمازوں کا اس اہتمام سے پڑھنا مکروہ ہے، لہذا اس صورت میں نماز جمعہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ (تفصیل کے لیے الد رالحقار علی ہامش رد المحتار ج ۱ ص ۷۷۷ باب المحتجہ)۔

نماز جمعہ کی صحت کے لیے احناف کے یہاں ایک شرط اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام المسلمین یا سلطان موجود ہو، نماز جمعہ اسی کے حکم اور اذان سے قائم کی جائے۔ لیکن کیونکہ اس زمانے میں یہ شرط نہیں پائی جاتی اس لیے علمائے احناف نے اس صورت میں بھی نماز جمعہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے ہدایہ اور در مختار کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”روایت اول سے معلوم ہوا کہ شرط وجود سلطان مقصود لذاتہ نہیں ہے، بلکہ محکمہ سد فتنہ کے ہے، پس اگر تراضی مسلمین سے یہ حکمت حاصل ہو جائے تو معنی یہ شرط مقصود نہ ہوگی، البتہ جہاں اور کوئی شرط صحت جمعہ کی مفقود ہو وہاں (جمعہ) جائز نہ ہوگا“ (امداد الفتاویٰ ج ۱ ص ۳۳۰، رد المحتار ج ۱ ص ۷۷۷) مترجم۔

پہلی شرط : یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہو، اگر امام ظہر کے وقت میں نیت باندھے اور عصر کے وقت میں سلام پھیرے تو جمع باطل ہو جائے گا۔ امام کے لیے لازم ہے کہ وہ دو رکعتیں مزید پڑھ کر ظہر کی نماز پوری کر دے، مگر مسبوق کی آخری رکعت وقت سے باہر نکل جائے۔ لہذا اس میں اختلاف ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ظہر کی نماز پوری کرے۔ (۱)

دوسری شرط : مکان ہے، جمع جنگلوں، ویرانوں، اور غیموں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے لیے ایک غیر منقول عمارت چاہیے۔ (۲) یہ بھی ضروری ہے کہ چالیس آدمی ان لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جن پر جمع واجب ہے، اس سلسلے میں گاؤں کا بھی حکم وہی ہے جو شہر کا ہے، جمع کے لیے بادشاہوں کا موجود ہونا شرط نہیں ہے، اور نہ اس کی اجازت شرط ہے۔ مگر اس سے پوچھ لینا مستحب ہے۔ (۳)

تیسری شرط : تعداد ہے نماز میں چالیس آزاد، بالغ، عاقل اور مقیم مرد ہوں، مقیم بھی ایسے جو اس شہر سے گرم یا ٹھنڈے موسم میں وطن چھوڑ کر کہیں چلے نہ جاتے ہوں۔ چنانچہ اگر خطبے میں یا نماز میں چالیس مردوں سے کم ہو جائیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ بلکہ چالیس کی تعداد اول سے آخر تک ہونی ضروری ہے۔ (۴)

چوتھی شرط : جماعت، چالیس آدمی کسی گاؤں یا شہر میں تھا، اجتماع پڑھ لیں گے تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، لیکن اس شخص کی ایک رکعت صحیح ہو جائے گی جو ایک رکعت فوت ہو جانے کے بعد نماز میں شامل ہوا۔ اگر دوسری رکعت کا رکوع نہ ملے تو اقتداء کر لے لیکن ظہر کی نیت کرے، اور امام کے سلام کے بعد کھڑا ہو کر ظہر کی چار رکعات پوری کرے۔ (۵)

پانچویں شرط : یہ ہے کہ اس شہر میں کوئی دو سرا جمعہ اس دن نہ ہوا ہو، (۶) ہاں اگر مسجد تنگ ہو، اور تمام اہل شہر کا اس میں اجتماع دشوار ہو تو دو مسجدوں میں یا دو سے زائد تین اور چار پانچ مسجدوں میں بھی ضرورت کے مطابق جمع کی نماز جائز ہے۔ اگر ضرورت نہ ہو، تو صرف اس مسجد کی نماز صحیح ہوگی جس میں اولاً نیت باندھی گئی ہے۔ بوقت ضرورت اگر ایک سے زائد مسجدوں میں جمع ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایاموں میں سے اس امام کے پیچھے نماز پڑھے جو زیادہ اچھا ہو، اگر تمام امام فضیلت میں برابر ہوں تو اس مسجد میں نماز پڑھے جس میں پہلے سے جمع ہو رہا ہو اور اگر مسجدیں بھی برابر ہوں تو قریب تر مسجد میں جمع ادا کرے، نمازیوں کی کثرت بھی قابل لحاظ ہے، یعنی اس مسجد کو بھی ترجیح دی جاسکتی ہے جس میں اجتماع زیادہ ہو۔

(۱) اس صورت میں احناف کے نزدیک بھی جمع کی نماز فاسد ہو جائے گی لیکن ظہر کی نماز کے لیے جمع کی دو رکعتوں پر دو رکعات کی بنا کر صحیح نہیں ہے، بلکہ الگ سے چار رکعات پڑھنی ہوں گی۔ متقدمی کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور اسے بھی ظہر کی چار رکعت الگ سے پڑھنی ہوں گی۔ (عالمگیری باب صلوٰۃ الجمعہ ج ۱ ص ۱۳۶) (۲) احناف کے نزدیک جمع کی نماز کے لیے مسجد یا کسی غیر منقول کی شرط نہیں ہے، بلکہ جس قصبے یا شہر میں نماز جمعہ کی اجازت ہو وہاں مساجد کے علاوہ دوسرے مکانوں، کارخانوں، میدانوں، کھیتوں اور غیموں میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ (الدر المختار باب الجمعہ ج ۱ ص ۷۵۵) (حزب) (۳) جمعہ کی نماز کے لیے شرکائے نماز کی تعداد، گاؤں میں نماز جمعہ، جمعہ کی صحت کے لیے بادشاہ کا وجود یہ تین مسائل ہیں، تینوں مسائل کے سلسلے میں احناف کا مسلک اسی باب کے پہلے حاشیہ پر ذکر کیا جا چکا ہے۔ (حزب) (۴) اس باب کا پہلا حاشیہ دیکھئے۔ (حزب) (۵) اس سلسلے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسری رکعت کا قصد پایا تو اسے جمعہ کی نماز پوری کرنی چاہئے۔ ظہر نہ پڑھے (الدر المختار علی باطن رد المحتار باب الجمعہ ج ۱ ص ۷۶۷) (حزب) (۶) ایک شہر میں چند جگہ جمعہ علی الاطلاق صحیح ہے، اس سے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ (الدر المختار ج ۱ ص ۷۵۵) (حزب)۔

چھٹی شرط : دونوں خطبے فرض ہیں۔ (۱) تحمید، اونی درجہ یہ ہے کہ الحمد للہ ہی کہہ لے۔ (۲) درود (۳) اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت۔ (۴) قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت۔ اسی طرح دوسرے خطبے میں یہ چاروں امور فرض ہیں۔ مگر اس میں آیت کی جگہ دعا مانگنا واجب ہے۔ خطیبوں کا سننا تمام چالیس آدمیوں پر فرض ہے۔ (۲)

جمعہ کی سنتیں : جب سورج ڈھل جائے، مؤذن اذان دے چکے، اور امام منبر پر بیٹھ جائے تو تحیۃ المسجد کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ (۳) گفتگو اسی وقت منقطع ہوتی ہے جب امام خطبہ شروع کر دے۔ خطیب منبر پر کھڑا ہو کر جب لوگوں کی طرف متوجہ ہو تو لوگوں کو سلام کرے۔ (۴) اور وہ لوگ اس کا جواب دیں۔ جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے تو خطیب لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، وہ دائیں بائیں متوجہ نہ ہو، اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے دستے پر یا لاشی کے سر پر رکھے لے۔ (۵) یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر کھڑا ہو تاکہ ہاتھ کسی لغو کام میں مشغول نہ ہوں۔ دو خطبے پڑھے، دونوں خطیبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے، خطیبوں میں اجنبی زبان استعمال نہ کرے۔ (۶) خطبہ زیادہ طویل نہ ہو، نہ اس میں غنا (گانا) ہو، بلکہ مختصر ہو، بلیغ ہو اور تمام مضامین کا جامع ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دوسرے خطبے میں بھی آیات پڑھے۔ خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہونے والا شخص سلام نہ کرے، اگر سلام کرے تو سننے والوں کو چاہئے کہ وہ اس کا جواب نہ دیں، اشارے سے جواب دے دینا بہتر ہے۔ چھینکے والے کا جواب بھی نہیں دینا چاہئے۔

وجوب جمعہ کی شرائط : جمعہ اس شخص پر واجب ہے جو مرد ہو، عاقل بالغ ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو، اور کسی ایسی بستی میں مقیم ہو جس میں ان اوصاف کے چالیس آدمی رہتے ہوں۔ یا شہر کے نواحی علاقوں میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز شخص شہر کے اس کنارے سے جو اس گاؤں کے متصل ہے اذان دے، شور و غل بھی موقوف ہے اور اس گاؤں میں اذان کی آواز پہنچ جائے تو اس گاؤں والے پر جمعہ واجب ہو گا۔ (۷) یہ وجوب اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔

(*) نماز جمعہ کے لیے خطبہ کی فرضیت کا ذکر حاشیہ میں آچکا ہے، امام اعظمؒ کے نزدیک فرض خطبہ بڑا مختصر ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمد للہ یا اللہ اکبر کہنے سے بھی فرض ادا ہو جاتا ہے۔ صائین کے نزدیک ہندو تین آیات یا تشہد سے بھی خطبہ ادا ہو جاتا ہے، دو خطیبوں کا ہونا اور ان دونوں کے درمیان بیٹھنا، خطیبوں کا حشر، تشہد، درود یا آیات وغیرہ پر مشتمل ہونا مسنون اعمال ہیں (غنیۃ المستملی ص ۵۱۵) ترجمہ۔ حاشیہ ص ۱۹۰ ص ۴۲۰ (۲) خطبہ سننا ان لوگوں پر واجب ہے جو خطبے کے وقت حاضر ہوں (رد المحتار ج ۱ ص ۸۶۷) ترجمہ۔ (۳) احناف کہتے ہیں کہ خطبے کے وقت تہیۃ المسجد بھی نہ پڑھنی چاہیے۔ قاعدہ کلیہ ہے۔ انا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام (رد المحتار ج ۱ ص ۷۶۷) ترجمہ۔ (۴) فقہائے احناف نے اس طرح سلام کرنے کو خلاف اعتقاد کہا ہے، ان کے نزدیک سلام سنت نہیں بلکہ ترک سلام سنت ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۷۶۰) (۵) ہاتھ میں لاشی لے کر خطبہ پڑھنے کے سلسلے میں فقہائے احناف کے مختلف اقوال ہیں۔ در مختار میں غلام سے نقل کیا گیا ہے ویسکرہ ان ینکح علی قوس او عصا (قوس یا لاشی پر ٹھک لگا کر کھڑا ہونا مکروہ ہے) شامی میں ہے کہ حدیث سے عصا یا قوس پر تکیہ لگانا ثابت ہے۔ قستانی نے محیط سے نقل کیا ہے کہ عصا ہاتھ میں لینا سنت ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۷۷۷) فتاویٰ دارالعلوم میں ان مختلف اقوال میں تطبیق کی یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ ضرورت ہو تو لاشی رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ضرورت ہو تو نہ لے (ج ۵ ص ۶۶) تطبیق کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ منبر بننے سے پہلے عصا لینا ثابت ہے، منبر بننے کے بعد مکروہ ہو گیا (ج ۵ ص ۸۸) تلوار ہاتھ میں لینے کے سلسلے میں حضرت قناتویؒ نے در مختار کی ایک عبارت (ج ۱ ص ۸۷۳) سے استنباط کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ صورت امام المسلمین یعنی سلطان یا اس کے نائب کے ساتھ مخصوص ہے۔ دوسرے خطیبوں کے لیے مشروع نہیں ہے (امداد الفتاویٰ ج ۱ ص ۶۸۱) ترجمہ۔ (۶) اجنبی زبان میں خطبہ نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں نہ پڑھے۔ (ترجمہ) (۷) جمعہ گاؤں والوں پر فرض نہیں ہے، مگر چھ وہ گاؤں شہر سے قریب ہو اور اذان کی آواز بھی آتی ہو۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۱۳۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْإِنُّوْدَىٰ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ۔ (پ ۲۸ ر ۳ آیت ۹)

اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لیے اذان دی جایا کرے تو اللہ کے ذکر کی طرف (فوراً) چل پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دیا کرو۔

جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے ان میں سے اگر کسی شخص کو حسب ذیل اعذار میں سے کوئی عذر پیش آجائے تو ان سے جمعہ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے (۱) بارش برس رہی ہو، (۲) راستے میں کچھ ہو، (۳) کسی قسم کا خطرہ ہو، (۴) بیمار ہو، (۵) کسی بیمار کی حیار داری میں مصروف ہو، بشرطیکہ کوئی دوسرا حیار داری کرنے والا نہ ہو۔ ان تمام اعذار والوں کے لیے مستحب طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کریں۔ جب لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جائیں اس وقت ادا کریں، اگر جمعہ کی نماز میں کوئی ایسا شخص حاضر ہو جس پر جمعہ واجب نہیں مثلاً "مریض"، "مسافر"، "غلام" یا عورت وغیرہ تو ان کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو ظہر پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے۔

جمعہ کے آداب : جمعہ کے آداب دس ہیں، ان آداب کے بیان میں ہم نے فطری ترتیب ملحوظ رکھی ہے۔

پہلا آداب : یہ ہے کہ جمعہ کے لیے جمعرات کے دن سے تیاری کرے، یعنی جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد دعاء، تسبیح اور استغفار کا مشغل کرے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت اس ساعت کے برابر ہے جو جمعہ کے دن کے لیے متعین کی گئی ہے۔ مگر بندوں کو اس ساعت کا علم نہیں ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بندوں کے رزق کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بندوں کو عطا کی جاتی ہیں لیکن ان میں سے اسی شخص کو کچھ ملتا ہے جو جمعہ کی شب میں یا جمعہ کے دن اس سے درخواست کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن اپنے کپڑے دھوئے، انہیں صاف کرے، عطر اگر گھر میں موجود نہ ہو تو لا کر رکھے اور دل کو ان تمام تفکرات سے آزاد کر لے جو صبح سویرے سے مسجد میں جانے سے مانع ہوں۔ اس رات جمعہ کے روزے کی نیت بھی کرے۔ جمعہ کے دن روزہ رکھنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے مگر اس کے ساتھ جمعرات (سنچہ) کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ تنہا جمعہ کا روزہ مکروہ ہے۔ (۱) رات بھر نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ رات کی عبادت میں بڑا ثواب ہے اور وہ رات جمعہ کی رات ہو تو اس ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں یا جمعہ کے دن بیوی سے صحبت کرے۔ بعض بزرگوں نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

رحم اللہ من بکثر وابتکر وغسل و اغتسل (صحاب سنن، حاکم، اوس ابن اوس)
اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اول وقت جمعہ میں آئے اور شروع خطبہ سننے، نماز اور نملائے۔

بعض حضرات نے غسل (تشدید کے ساتھ) پڑھا ہے۔ اس صورت میں یہی مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو نملائے۔ (یہ جماع سے کنایہ ہے) بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں "کپڑے دھوئے" یہ حضرات غسل (تشدید کے بغیر) پڑھتے ہیں۔ اغتسل سے دونوں صورتوں میں یہی مراد ہے کہ خود نملائے۔ ان امور کی بجا آوری کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جمعہ کا پورے طور پر استقبال کیا ہے اور تمہارا شمار غافلین میں نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر پوچھتے ہیں "آج کیا دن ہے؟" ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن میں اس شخص کا حصہ سب سے زیادہ ہے جو ایک روز پہلے سے اس کا انتظار کرے اور اس کے آداب و سنن کی رعایت کرے اور سب سے کم حصہ اس شخص کو ملے گا جو صبح اٹھ کر یہ کہے کہ "آج کیا دن ہے؟" بعض بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ

(۱) صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا احادیث کے یہاں بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ جمعہ سے پہلے یا جمعہ کے بعد رکھ لے۔

(رد المحتار ج ۲ ص ۱۱۳/حرم)

رات جامع مسجد میں گزارا کرتے تھے۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ جمعہ کی صبح میں فجر کے بعد نماز ادا کر کے اس وقت مسجد میں نہ جائے لیکن جلد از جلد چلا جائے تاکہ مسجد میں جانے اور غسل کرنے میں زیادہ دیر نہ ہو۔ جمعہ کے روز غسل کرنا تاکید مستحب ہے۔ بعض علماء اس کے وجوب کا فتویٰ دیتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

غسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم (بخاری و مسلم، ابوسید)

جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے ناسخ کی یہ روایت مشہور ہے۔

من اتی الجمعة فلیغتسل (بخاری و مسلم)

جو شخص جمعہ میں آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

من شهد الجمعة من الرجال والنساء فلیغتسل (ابن حبان، ابی نعیم، ابن عساکر)

مردوں اور عورتوں میں سے جو بھی جمعہ میں آئے اسے غسل کرنا چاہیے۔

مدینہ منورہ کے رہنے والے جب ایک دوسرے کو براہ کتبہ تھے تو برائی میں اس شخص سے تشبیہ دیتے جو جمعہ کے روز نہ نمازے بلکہ یہ کہتے کہ تو جمعہ کے روز نہ نمازے والوں سے بھی بدتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ حضرت عثمانؓ مسجد میں داخل ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے اس تاخیر پر اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ کیا یہ وقت آنے کا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا۔ میں نے جمعہ کی آواز سنتے ہی وضو کیا اور وضو کے بعد بیڑا چلا آ رہا ہوں۔ (مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً دیر ہو گئی۔ ورنہ میں نے آواز سنتے ہی تیار شروع کر دی تھی) حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ تاخیر سے آئے اس پر یہ بھی کہ صرف وضو کر کے چلے آئے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ کے دن غسل کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم، ابو ہریرہؓ) حضرت عثمانؓ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک غسل جائز ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من توضأ یوم الجمعة فیہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابو ہریرہؓ)

جس شخص نے جمعہ کے دن وضو کیا ٹھیک کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ (۱)

اگر کسی شخص کو غسل جنابت کی ضرورت ہو تو وہ جمعہ کی نیت سے بھی اپنے جسم پر ایک بار پانی بہالے۔ اگر اس نے ازالہ جنابت کی نیت کی تو یہ بھی صحیح ہے لیکن اگر جنابت کے ساتھ جمعہ کے دن کی نیت بھی کر لی تو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک صحابیؓ اپنے صاحبزادے کے گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادے غسل سے فارغ ہوئے تھے۔ دریافت کیا۔ جمعہ کا غسل ہے؟ جواب دیا نہیں بلکہ جنابت کا غسل ہے۔ فرمایا ! دوبارہ غسل کرو۔ پھر یہ حدیث بیان کی کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مرد پر واجب ہے۔ صحابیؓ نے دوبارہ غسل کے لیے اس لیے کہا کہ صاحبزادے نے غسل جمعہ کی نیت نہیں کی تھی ورنہ ایک غسل کافی ہو جاتا۔ یہ بعید نہیں تھا کہ کوئی شخص ان پر اعتراض کرتا اور یہ کہتا کہ غسل سے اصل مقصود نفاذ نیت ہے اور وہ نیت کے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معترض کا اعتراض غلط ہے۔ غسل سے صرف نفاذ نیت ہی مقصود نہیں ہے بلکہ وہ ثواب بھی مطلوب ہے جو جمعہ کے لیے

(۱) غسل یوم جمعہ کے سلسلے میں احتیاط کا مذہب یہی ہے۔ حرجم (۲) امام احمد ابن حنبل کا مسلک ہے / مترجم

شریعت نے مقرر کیا ہے اور اس ثواب کا حصول نیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نہانے کے بعد وضو ٹوٹ جانے سے غسل باطل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں دوبارہ وضو کر لینا چاہیے لیکن مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ وضو باقی رہے۔

تیسرا ادب : جمعہ کے دن نہنت بھی مستحب ہے۔ نہنت کا تعلق لباس، نظافت اور خوشبو سے ہے۔ نظافت کے لیے مسواک کرے، بال کٹوائے، ناخن تراشے، مونچھیں کٹوائے اور ان تمام ہدایات پر عمل کرے جو کتاب المبارکہ میں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن تراشے اللہ تعالیٰ اس سے مرض نکال دیتا ہے اور شفا داخل کر دیتا ہے۔ جو شخص بدھ یا جھرات کے دن حمام کر چکا ہو اسے جمعہ کے دن حمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اب جمعہ کے دن یہ کرنا ہے کہ جو بہترین خوشبو اس کے پاس موجود ہو وہ جسم پر یا کپڑوں پر لگائے۔ خوشبو صرف اتنی استعمال کرنی چاہیے کہ بدبو پر غالب آجائے اور حاضرین مسجد کے دل و دماغ کے لیے سامان راحت ہو۔ مردوں کے لیے وہ خوشبو عمدہ کہلاتی ہے جس کا رنگ مٹی اور یو ظاہر (تیز) ہو اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہترین ہے جس کا رنگ ظاہر اور یو ہلکی ہو۔ روایات میں یہی تعریف بیان کی گئی ہے۔ (۱)

امام شافعیؒ کا مقولہ ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف رکھے اسے رنج کم ہوتا ہے اور جو شخص خوشبو استعمال کرے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہترین لباس سفید لباس ہے۔ سفید رنگ کا لباس اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے سفید لباس کو ترجیح دے۔ ایسے کپڑے نہ پہنے جن سے تشویر ہو۔ سیاہ لباس پٹنفا مسنون نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی ثواب ہے بلکہ بعض علماء نے سیاہ لباس کی طرف دیکھنا بھی مکروہ قرار دیا ہے۔ ان کے خیال میں یہ ایک بدعت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ جمعہ کے دن عمامہ باندھنا بھی مستحب ہے۔ ایک حدیث میں ہے۔

ان اللہو ملائکہ یصلون علی اصحاب العمانہ یوم الجمعة

(طبرانی، ابن ہدی، ابوالدرداء)

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن پگڑی باندھنے والوں کے لیے رحمت بھیجتے ہیں۔ عمامہ باندھنے کے بعد اگر گرمی محسوس کرے تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے مگر جس وقت گھر سے چلے، اس وقت باندھ لے۔ نماز اور خطبے کے دوران بھی باندھے رکھے۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ جامع مسجد کے لیے صبح سویرے روانہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ دو یا تین میل سے جامع مسجد پہنچے۔ صبح صادق سے سویرے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے صبح صادق ہی سے مسجد کے لیے چل دے۔ سویرے سے مسجد پہنچنے میں بڑا ثواب ہے۔ راستے میں تواضع اور خشوع سے رہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے وقت تک مسجد میں بیٹھے۔ بہتر یہ ہے کہ احتکاف کی عیت کر لے۔ نماز جمعہ کے لیے صبح سویرے مسجد میں پہنچنے کا یہ مقصد قرار دے کہ میں جمعہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نداء پر لبیک کہتا ہوں اور اس کی مغفرت و رضا کی طرف سبقت کرنا ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

من راح الی الجمعة فی الساعة الاولى فکانما قرب بدنة ومن راح فی الساعة

الثانية فکانما قرب بقرة ومن راح فی الساعة الثالثة فکانما قرب كبشا قرن

ومن راح فی الساعة الرابعة فکانما اهدى دجاجة ومن راح فی الساعة الخامسة

فکانما اهدى بیضة فانما خرج الامام طوبیة الصحف ورفعت الاقلام

(۱) ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں ابویہ کی روایت میں ہے۔ "طیب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر

لونه وخفي ريحه

اجتمعت الملائكة عند المنبر يستمعون الذكر فمن جاء بعد ذلك فانما جاء لحق الصلاة ليس لعمن الفضل شئ (یعنی عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ) جو محض نماز جمعہ کے لیے پہلی ساعت میں جائے اس نے گویا اونٹ کی قربانی کی جو دوسری ساعت میں جائے اس نے گویا گائے کی قربانی کی جو تیسری ساعت میں جائے گویا اس نے سینگ دار مینڈھے کی قربانی کی جو چوتھی ساعت میں آجائے اس نے گویا خدا کی راہ میں ایک جہمی بھڑی جو پانچویں ساعت میں آجائے اس نے گویا خدا کی راہ میں ایک اٹھارہویہ کیا جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو صحیفے (اعمال) لپیٹ دیئے جاتے ہیں اور ملائکہ بندے کے پاس جمع ہو کر ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں جو محض اس ساعت کے بعد آئے وہ صرف نماز کا حق ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے اجر و ثواب میں سے کچھ نہیں ہے۔

اس حدیث میں پہلی ساعت سے صبح صادق سے طلوع شمس تک کا وقت مراد ہے۔ دوسری ساعت سورج بلند ہونے تک ہے۔ تیسری ساعت اس وقت تک ہے جب دھوپ میں تمازت پیدا ہو جائے اور زمین پر پاؤں چلنے لگیں۔ چوتھی اور پانچویں ساعت اس وقت سے زوال کے وقت تک ہے۔ ان دونوں ساعتوں کا ثواب کم ہے۔ زوال کا وقت نماز کے حق کی ادائیگی کا وقت ہے۔ اس میں نماز کے اجر کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ اس سلسلے کی کچھ روایات یہ ہیں۔

۱۔ اذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المساجد بايديهم صحف من فضة واقلام من ذهب يكتبون الاول فالاول على مراتبهم (ابن مردويه في التفسير طبع)

جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اول اور دوم آنے والوں کے نام ترتیب سے لکھتے رہتے ہیں۔

۲۔ ثلاث لوي يعلم الناس ما فيهن لركضوا ركض الابل في طلبهن الاذان والصف الاول والغدو الى الجمعة (ابو الشيخ در ثواب الاعمال ابو هريرة بخاري ومسلم بلفظ آخر)

تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ ان میں کیا اجر و ثواب ہے تو وہ اپنی سواریوں کو ان کی تلاش میں دوڑا دیں۔ اذان، پہلی صف اور صبح سویرے جمعہ کے لیے جانا۔

احمد ابن حنبل اس حدیث کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان تینوں اعمال میں بھی افضل ترین عمل جمعہ کی نماز کے لیے سبقت کرنا ہے۔

۳۔ ان الملائكة يتفقون الرجل اذا تاخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضاً عنه ما فعل فلان وما الذي اخره عن وقته فيقولون ! اللهم ان كان اخره فقر : اغنه وان كان اخره مرض فاشفه وان كان اخره شغل ففرغه لعبادتك وان كان اخره لهو فاقبل بقلبه الى طاعتك (یعنی عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ)

جب کوئی شخص جمعہ کے دن تاخیر کرتا ہے تو فرشتے اسے تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اس کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کو کیا ہوا؟ اسے کس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ پھر یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ! اگر مفلس کی وجہ سے اسے دیر ہوئی ہو تو اسے غنی بنا دے۔ اگر مرض کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہو تو اسے اپنی عبادت کے لیے قانع کر دے اور اگر لہو و لعب کی وجہ سے دیر ہوئی ہو تو اس کے دل کو اپنی اطاعت کی طرف

متوجہ کرو۔

قرن اول میں سحر کے وقت اور صبح صادق کے وقت راستے لوگوں سے بھر جاتے تھے۔ یہ لوگ چراغ لے کر جامع مسجد پہنچتے اور عید کی طرح گروہ در گروہ گھروں سے چلتے۔ یہاں تک کہ یہ رواج ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت یہ ایجاد ہوئی ہے کہ لوگوں نے صبح سویرے مسجد جانے کی عادت ترک کر دی۔ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ انہیں یہود و نصاریٰ سے شرم کیوں نہیں آتی؟ یہ لوگ سنیچر اور اتوار کے دن صبح سویرے اپنے عبادت خانوں اور گرجا گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ دنیا داروں کو دیکھو کس طرح خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں پہنچنے کی جلدی کرتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ آخرت کے طالبین ان دنیا داروں سے سبقت نہیں لے جاتے؟

کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت نصیب ہوگی اس وقت انہیں اس قدر قربت حاصل ہوگی جس قدر انہوں نے جمعہ کے لیے جلدی کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ تین آدمی آپ سے پہلے وہاں موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر بوسے آڑوہ ہوئے اور اپنے نفس کو طاعت کی کہ وہ تین کے بعد پہنچا۔ حالانکہ یہ درجہ بھی کچھ بعید نہیں ہے۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے اور نہ ان کے سامنے سے گزرے۔ اول وقت مسجد میں پہنچنے سے یہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ گردنیں پھلانگ کر آگے پہنچنے کی کوشش کرنے کے سلسلے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من نخطی رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسر الی جہنم
(ترمذی، ابن ماجہ، معاذ ابن انس)

جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے اسے جہنم کے لیے مل بنایا جائے گا۔

ابن جریج سے مرسل روایت ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھا اور اگلی صفوں میں بیٹھ گیا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا۔

ما منعك ان تجمع معنا اليوم

تجھے آج ہمارے ساتھ (جمعہ کی نماز میں) جمع ہونے سے کس نے روکا تھا۔

اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں نے تو آپ لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا! کیا ہم نے تجھے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اس شخص نے گردنیں پھلانگ کر اپنا عمل ضائع کر لیا ہے۔ (ابن المبارک کتاب الرقائق) ایک مسند روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا امر مانع ہوا؟ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! کیا آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا۔ میں تو نماز میں شریک تھا۔ آپ نے فرمایا! ”میں نے تجھے دیکھا کہ تاخیر سے مسجد میں آیا اور تو نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔“ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہو اور لوگ اسے چھوڑ کر پچھلی صف میں بیٹھے ہوں تو گردنیں پھلانگ کر آگے جانا صحیح ہے۔ اس لیے کہ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنا حق ضائع کر دیا ہے اور فضیلت کی جگہ حاصل نہیں کی ہے۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جگہ ہونے کے باوجود آگے جا کر نہیں بیٹھتے ان کی گردنیں پھلانگو۔ ان کے لیے احرام کی گنجائش نہیں ہے۔ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو انہیں سلام مت کرو۔ اس لیے کہ غیر محل میں جواب کا مکلف بنانا ہے۔ اس سے اجتناب کرو۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد کسی ستون یا دیوار کی آڑ میں یا کسی ایسی جگہ بیٹھے جہاں گزرنے والوں کو پریشانہ نہ ہو اور ایسی جگہ نماز پڑھے کہ لوگ آگے سے نہ گزرنے پائیں۔ یہ صحیح ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے نماز کی صحت کے لیے مانع نہیں ہے لیکن اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لأن يقف أربعين سنة خيراً لعمن أن يمر بين يدي المصلي

(ہزار، زید ابن خالد)

آدی کے لیے چالیس سال تک کھڑے رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔ (۱)

ایک روایت میں ہے۔

لأن يكون الرجل رماً دائراً والرياح خيراً لعمن أن يمر بين يدي المصلي
(ابو نعیم النضر، ابن عبد البر، ابن التیمیذ، عبد اللہ ابن عمر)

آدی راگھ ہو جائے جسے ہوائیں اڑاتی پھریں یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔

ایک حدیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس نمازی کو جو راستے میں نماز پڑھتا ہو اور لوگوں کو راستے سے ہٹانے میں کوتاہی کرتا ہو تنبیہ کی گئی ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے۔

لويعلم المار بين يدي المصلي والمصلي ما عليهما في ذلك لكان ان يقف

اربعين سنة خيراً لعمن أن يمر بين يديه (محمد ابن یحییٰ السراج، زید ابن خالد)

اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اور نمازی یہ جان لیں کہ اس سلسلے میں ان پر کیا (عذاب) ہے تو چالیس

سال تک کھڑے رہنا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے۔

ستون، دیوار اور مصلیٰ نمازی کی حدود ہیں۔ اگر کوئی شخص ان حدود کے اندر سے گزرے تو اسے ہٹا دو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ليدفعه فان ابى فليدفعه فان ابى فليقاتله فانه شيطان (بخاری و مسلم، ابو سعید)

نمازی کو چاہیے کہ اسے ہٹا دے۔ اگر وہ انکار کرے تو پھر ہٹا دے۔ پھر انکار کرے تو اس سے جنگ کرے کہ وہ

شیطان ہے۔

کوئی شخص اگر حضرت ابو سعید خدریؓ کے سامنے سے گزر جاتا تو وہ اسے اتنی قوت سے دھکا دیتے کہ زمین پر گر جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ شخص ان سے لڑنے لگتا یا ان کی زیادتی کی شکایت مروان سے کرتا۔ مروان جواب میں یہ کہتا کہ انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مسجد میں کوئی ستون نہ ہو یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے جہاں دیوار یا ستون کی آڑ ہو تو اپنے سامنے کوئی ایسی چیز (کھڑی) وغیرہ کھڑی کر لے جس کی لمبائی ایک ہاتھ ہو تاکہ اس سے حدود واضح ہو جائیں۔ (۱)

(۱) یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی گزری ہے مگر اس میں ست (برس) کا ذکر نہیں ہے بلکہ صرف چالیس عدد مذکور ہے۔ (۲) جب گزرنے والے کے گزرنے کا خیال ہو تو نمازی کے لیے مستحب یہ ہے کہ کوئی ایسا سترہ گاڑے جس کی لمبائی ایک ہاتھ یا ایک سترہ چھ لہجہ یا وہ اور کم سے کم سونائی انگلی کے برابر ہو۔ سترہ گاڑنا ضروری نہیں بلکہ کوئی ایسی چیز رکھے جس کی اونچائی ایک ہاتھ اور سونائی انگلی کے برابر ہو۔ مسنون یہ ہے کہ سترہ سے قریب رہے اور سترہ ٹاک کی سیدھ میں گاڑنے کے بجائے اوپر یا ادھر کاڑھے۔ اگر کوئی ایسی چیز نہ ملے جسے کھڑا کر کے تو ایک لمبی کپڑا میں سمجھ دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عرض میں ہلال کی شکل بنا دے۔ مستحب یہ ہے کہ گزرنے والے کو ہاتھ سے نہ ہٹائے بلکہ اشارے سے یا سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کرے۔ دونوں (اشارہ کرنا اور سبحان اللہ کہنا) کو جمع کرنا بھی مکروہ ہے۔ قرأت کی آواز بلند کر کے بھی ہٹا سکتا ہے۔ عورت آواز بلند نہ کرے بلکہ اپنی انگلیوں کی پشت کو ہاتھ کی پٹیلی کے کنارے پر مار کر آگاہ کرے۔ نمازی گزرنے والے سے جنگ نہ کرے۔ اس سلسلے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ اس وقت کی ہے جب نماز میں عمل جائز تھا۔ اب منسوخ ہو گیا ہے۔ (نور الابصار کتاب السنۃ فصل فی اعجاز السنۃ / حرم)

ساتواں ادب : یہ ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس میں بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے۔
 ”من غسل واغتسل، وبکر وابتکر ونامن الامام واستمع کان ذلک له کفار لما
 بین الجمعین و زیادة ثلاثا یام (حاکم، ابوس ابن اوس)“

جو شخص اپنی بیوی کو نسلائے اور خود بھی نمائے صبح سے مسجد میں پہنچے اور خطبہ کی ابتداء پالے اور امام سے
 قریب ہو کر خطبہ سنے تو یہ عمل اس کے لیے دو جمعوں اور تین دن کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک مغفرت کر دے گا۔ (اصحاب سنن) بعض روایات
 میں اس عمل کے لیے اس کی بھی شرط لگائی گئی ہے کہ گردنوں کو نہ پھلانگے۔ (ابوداؤد، ابن حبان، حاکم، ابو ہریرہ، ابوسعید)

صف اول میں بیٹھنے سے کبھی غفلت نہ کرے لیکن تین حالتوں میں پچھلی صفوں پر بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اسی میں سلامتی
 ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خطیب کسی ایسی برائی میں مبتلا ہو جس پر وہ نکیر کرنے یا نئے دور کرنے سے عاجز ہو۔ مثلاً ”اس نے ریشی
 لباس زیب تن کر رکھا ہو یا بھاری بھرم ہتھیار لگا رکھے ہوں اس سے ذہن بھٹکتا ہے اور دل جمعی نہیں ہو پاتی یا سونے کے ہتھیار
 باندھ رکھے ہوں۔ اس طرح کی دوسری برائیاں ہیں جن پر نکیر واجب ہے مگر وہ اپنے مجز کی وجہ سے نکیر نہیں کر سکتا۔ اس صورت
 میں سکون دل کے لیے پچھلی صفوں میں بیٹھ جائے۔ چنانچہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے بعض علما دین ایسا کیا کرتے تھے۔ بشرابین
 حادثہ سے کسی نے عرض کیا کہ آپ صبح سویرے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں مگر جماعت کی آخری صفوں میں بیٹھتے ہیں۔ فرمایا
 کہ دلوں کا قرب مقصود ہے۔ جسموں کی قربت مقصود نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پچھلی صفوں میں بیٹھنا دل کے لیے مفید ہے۔
 سفیان ثوری نے شعیب ابن حرب کو دیکھا کہ مسجد میں منبر کے پاس تشریف فرما ہیں اور ابو جعفر منصور کا خطبہ سن رہے ہیں۔ جب
 نماز سے فراغت ہوئی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو جعفر سے آپ کی اس قربت نے میرے دل کا سکون عادت کر دیا کیا تم نے اس کا
 ایسا کلام نہیں سنا جس پر انکار واجب تھا۔ پھر کیا تم نے اس پر نکیر کیا؟ ان لوگوں نے نفی میں بدعتیں ایجاد کر لی ہیں مثلاً ”آج کل سیاہ
 لباس کی بدعت شروع ہوئی ہے۔ شعیب ابن حرب نے فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے۔

”ادن واستمع (ابوداؤد، نسو)“ قریب ہو کر خطبہ سنو۔

حضرت سفیان نے جواب دیا کہ یہ حدیث خلفائے راشدینؓ میں مدینین کے لیے ہے۔ ان لوگوں سے جتنی دوری ہوگی خدا تعالیٰ کی
 اسی قدر قربت نصیب ہوگی۔ سعید ابن عامرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوالدرداءؓ کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ انہوں نے
 صفوں سے پیچھے ہونا شروع کیا۔ یہاں تک کہ ہم بالکل آخر صف میں پہنچ گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے عرض
 کیا ! کیا پہلی صف افضل نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ ہاں ! یہ امت مرحومہ ہے اور امتوں میں سے اس پر نظر رحمت ہے۔
 اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نماز میں رحمت کی نظر کرتا ہے تو اسے اور اس کے پیچھے جس قدر لوگ ہیں سب کی بخشش کر دیتا ہے۔
 میں اس لیے آخری صف میں آگیا کہ اللہ مجھے بھی کسی ایسے شخص کے طفیل بخش دے جس پر وہ نماز میں رحمت کی نظر کرے۔^(۱)

ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اس مقصد سے پیچھے
 پڑے۔ دوسرے شخص کو اپنی ذلت پر ترجیح دے اور خوش اخلاقی کا اظہار کرے تو پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں
 ہے۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ (جیسی نیت ہوگی ویسا ہی عمل ہوگا)

دوسری صورت یہ ہے کہ بادشاہوں کے لیے خطیب کے منبر کے برابر میں کوئی الگ مکان مخصوص کر دیا گیا ہو اس صورت میں
 پہلی صف افضل ہے۔ مگر بعض علماء نے اس مخصوص مکان میں جانے سے منع کیا ہے۔ حضرت حسن بصریؒ اور بکر مزیؒ ایسی جگہوں پر
 نماز میں پڑھتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک بدعت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسابہد میں ایجاد کی گئی۔

ہے حالانکہ مسجد عام ہے۔ ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کا کوئی حصہ کسی کے لیے مخصوص کرنا بدعت ہے۔ انس ابن مالکؓ اور عمران ابن حصینؓ نے اس طرح کے کمروں میں امام کی قربت کے خیال سے نماز پڑھی ہے اور اسے مکروہ نہیں سمجھا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کراہت اس صورت میں ہوگی کہ لوگوں کو اس میں داخل ہونے اور نماز پڑھنے سے روک دیا جائے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو کراہت کا موجب باقی نہیں رہتا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ منبر بعض منوں کے بیچ میں آجاتا ہے۔ اس سے وہ صفیں مکمل نہیں رہتیں چنانچہ پہلی صف وہ قرار پائے گی جو امام کے سامنے ہو۔ یعنی منبر کے سامنے والے صف سے ملی ہوئی ہو۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ صف اول وہ ہے جو منبر سے نکلی ہوئی ہو اور سامنے ہو۔ متصف صف وہی ہے اور اس صف پر بیٹھا ہوا آدمی ہی امام کے سامنے ہوتا ہے اور اس کا خطبہ سنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس امر کی رعایت نہ کی جائے اور پہلی صف اس صف کو قرار دیا جائے جو قبلے سے زیادہ قریب ہو۔ بازاروں میں اور مسجد سے خارج میدانوں میں نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ صحابہؓ ان جگہوں میں نماز پڑھنے والوں کو مارا کرتے تھے۔

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ جب امام منبر کی طرف جانے لگے تو نماز اور کلام کا سلسلہ موقوف کر دے بلکہ پہلے مؤذن کی اذان کا جواب دے۔ (۱) اور پھر امام کا خطبہ سنے۔ بعض عوام مؤذن کی اذان کے وقت سجدہ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور نہ کوئی حدیث اس پر دلالت کرتی ہے۔ ہاں اگر اس وقت سجدہ تلاوت کی ضرورت پیش آجائے تو سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ افضل وقت ہے۔ اس وقت میں سجدے کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے خطبے کے دوران خاموش رہے اور غور سے سنے اس کے لیے دوا جر ہیں۔ جو شخص خاموش رہے۔ مگر خطبہ نہ سننے اس کے لئے ایک اجر ہے اور جو شخص خطبہ بھی سنے اور لغو گفتگو بھی کرتا ہے اسے ڈبل گناہ ملے گا اور جو شخص خاموش رہے اور نہ خطبہ نہ سنے بلکہ لغو گفتگو کرتا رہے اسے ایک گناہ ملے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

من قال لصاحبه والامام يخطب انصت او مفقد لغاؤ من لغاؤ الامام يخطب فلا جمعة له (ابوداؤد، علی)

جو شخص امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہے چپ رہ یا اب سکوت کرے تو وہ لغو کام کرتا ہے اور جو شخص امام کے خطبے کے دوران لغو کام کرے اس کا جمعہ نہیں ہے۔

اس حدیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اشارے سے یا کنکری مار کر چپ رہنے کے لیے کہے زبان سے نہ کہے۔ حضرت ابوذرؓ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ کے دوران ابی ابن کعبؓ سے دریافت کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابی نے اشارے سے کہا چپ رہو۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے تو ابی نے ابوذرؓ سے کہا کہ تمہارا جمعہ نہیں ہے۔ (۲) ابوذرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اُلی نے سچ کہا۔

اگر کوئی شخص امام سے دور ہو تو اسے بھی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی گفتگو کا تعلق علم سے ہو یا کسی اور موضوع سے۔ اس لیے کہ دور کی گفتگو جھنجھٹا ہٹ بن کر اگلی صفوں میں پہنچے گی اور اس سے نماز میں خلل پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کے حلقے میں نہ بیٹھے جو گفتگو میں مشغول ہوں۔ جو شخص دوری کی وجہ سے امام کا خطبہ سننے سے محروم رہے اس کے لیے خاموش رہنا ہی

(۱) جمعہ کی اذان ثانی کا جواب دینا مذہب احناف درست نہیں ہے بلکہ مکروہ ہے۔ (الدر المختار باب الاذان ج ۱ ص ۷۱، الدر المختار ج ۱ ص ۷۹/ حرم) (۲) یہ مطلب نہیں کہ اس کے ذمے سے فرضیت جمعہ ساقط نہیں ہوگی اور نماز کا حکم قرار پائے گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ بولنے سے اجر و ثواب میں کمی آجاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علیؓ اور عثمانؓ کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بولنے والے پر گناہ ہوگا۔ / حرم

مستحب ہے۔ جب نماز خطبے کی حالت میں مکروہ ہے تو کلام بطریق اولیٰ مکروہ ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نوافل چار اوقات میں مکروہ ہیں۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد، زوال کے وقت اور خطبہ جمعہ کے دوران۔

نواہی ادب : یہ ہے کہ جمعہ کی اقتداء میں ان امور کی رعایت کرے جنہیں ہم جمعہ کے علاوہ نمازوں کے ضمن میں بیان کر چکے ہیں۔ چنانچہ جب امام کی قرات سے تو سورۃ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھے۔ (۱) جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بولنے سے پہلے سات بار سورۃ فاتحہ سات سات مرتبہ قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الخلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ جو نہ کوہ بالا سورتیں بتلائے ہوئے طریقے پر تلاوت کرے گا وہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہے گا۔ شیطان سے پناہ میں رہے گا۔ مستحب یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ يَا غَنِيَّ يَا حَمِيدٌ يَا مُبْدِيَّ يَا مُعِيدٌ يَا رَحِيمٌ يَا وَكُودًا غَشِيَنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَيَقْضِيكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ

اے اللہ ! اے بے نیاز، اے حمید، اے ابتداء کرنے والے، اے دوبارہ لوٹانے والے، اے رحم کرنے والے، اے دودھ مجھے اپنا حلال رزق دے کر حرام سے نجات دے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا دوسروں سے بے نیاز کر۔

کہتے ہیں کہ جو شخص اس دعا پر مداومت کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے اور اس طرح روزی عطا کرتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جمعہ کی نماز کے بعد چھ رکعات پڑھے۔ حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعات نماز پڑھتے تھے۔ (بخاری و مسلم) حضرت ابو ہریرہؓ نے چار رکعات روایت کی ہیں۔ (مسلم) حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں چھ رکعات کا ذکر ہے۔ (بیہقی، علیؓ و ابو داؤد، ابن عمرؓ) یہ تمام روایات مختلف حالات میں درست ہیں تو افضل یہی ہے کہ اکمل روایت (چھ رکعات) پر عمل کیا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو جائے۔

دسواں ادب : یہ ہے کہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہے۔ مغرب تک ٹھہرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص عصر کی نماز تک جامع مسجد میں رہتا ہے کہ اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے اور جو مغرب کی نماز تک قیام کرتا ہے اسے حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس صورت میں اگر قصص سے یا کسی اور مصیبت سے محفوظ رہنے کا اندیشہ ہو مثلاً یہ خیال آجائے کہ لوگ اسے احکاف سمجھیں گے یا وہ لغو باتوں میں مشغول ہو جائے گا تو خدا کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کا دھیان جمائے ہوئے گھر واپس چلا آئے۔ اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے کہ اس نے عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اپنی کوتاہیوں سے ڈرتا رہے۔ غروب آفتاب تک اپنے دل اور زبان کی نگرانی رکھے تاکہ وہ بہترین سماعت ضائع نہ ہوں جو جمعہ کے دن مقرر کی گئی جامع مسجد اور دیگر مساجد میں دنیا کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

يَا أَيُّهَا عَلَى أَمْتِي زَمَانٌ يَكُونُ حَلِيثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ أَمْرٌ دُنْيَاهُمْ
(حاکم، السنن ابن مالک)

میری امت کے لوگوں پر ایک دور آئے گا کہ مساجد میں ان کی گفتگو کا موضوع دنیاوی معاملات ہوں گے۔

جمعہ کے دن کے آداب : یہ سات آداب ہیں جو ترتیب سابق سے الگ ہیں۔ ان کا تعلق جمعہ کے دن سے ہے۔

(۱) امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں احناف کے مسلک میں بیان کیا جا چکا ہے۔ / حرم

پہلا ادب : یہ ہے کہ صبح کو نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو۔ قصہ گوئیوں کی مجلسوں میں نہ جائے۔ اس لیے کہ ان باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ راہ آخرت کے سالکین کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن ہر لمحہ دعائیں کرتے رہیں اور نیک اعمال میں مشغول رہیں تاکہ وہ نیک سا اُس وقت اسے ملے جب وہ کسی اچھے عمل میں لگا ہوا ہو۔ جو مجلسیں نماز سے پہلے ہوتی ہوں ان میں نہ جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ (۱) ہاں ! اگر کوئی عارف باللہ بزرگ اور عالم جامع مسجد میں صبح کے وقت سے وعظ کہہ رہا ہو اور اپنے وعظ میں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور انتقامات کا ذکر کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کر رہا ہو تو اس کی مجلس میں بیٹھ جائے۔ اس طرح اسے صبح سویرے مسجد پہنچنے کی فضیلت اور آخرت میں مفید علم کے حصول کی سعادت بیک وقت حاصل ہوں گی اور اس طرح کے مواعظ سننا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس علم میں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے افضل ہے۔ قرآن پاک میں ہے۔

فَإِنَّا قُضِيََتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

(پ ۲۸، ر ۳، آیت ۱۰)

پھر جب نماز پوری ہو جائے تو تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ حضرت انس ابن مالکؓ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ نماز کے بعد بیمار کی عیادت کرو، جنازوں میں شریک ہو، علم حاصل کرو اور جنہیں تم اللہ کے لیے بھائی بنائے ہوئے ہو ان سے ملو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں علم کی تعبیر ”فضل“ سے کی ہے۔

وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (پ ۵، ر ۱۳، آیت ۱۱۳)

اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

ایک جگہ فرمایا۔

لَقَدْ آتَيْنَاكَ وَدَمِنَا فَضْلًا (پ ۲۲، ر ۸، آیت ۱۰)

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی۔

اس اعتبار سے جمعہ کے دن علم سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادات میں شمار ہوگا۔ قصہ گوئیوں اور اہل علم کی مجلسوں میں فرق یہ ہے کہ علم کی مجلسیں نوافل نماز سے افضل ہیں اور قصہ گوئیوں کی مجلسیں نماز سے افضل نہیں ہیں۔ سلف صالحین کے زمانے میں قصہ گوئی بدعت تھی۔ یہ حضرات قصہ گوئیوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرؓ ایک مرتبہ صبح سویرے جامع مسجد تشریف لے گئے اور اپنی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک قصہ گو ان کی جگہ بیٹھا ہوا قصہ بیان کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس جگہ سے اٹھو۔ قصہ گو نے کہا کہ میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ مجھے نہیں اٹھا سکتے۔ ابن عمرؓ نے ایک سپاہی کو بلوایا اور اسے اپنی جگہ سے اٹھا دیا۔ اگر قصہ گوئی مسنون ہوتی تو اس قصہ گو کو روکنا اور اپنی جگہ سے اٹھا دینا کب جائز تھا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

لَا يَقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ إِخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ وَلَا كُنْ تَفْسَحُوا وَتَوْسَعُوا

(بخاری و مسلم، ابن عمرؓ)

تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو اس جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے بلکہ ہٹ جاؤ اور گنجائش پیدا کرو (یعنی اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو)

(۱) یہ روایت مروی ابن شعیب من ابیہ من جدہ سے ابو داؤد نسائی اور ابن ماجہ میں ہے۔ عبداللہ ابن عمرؓ سے مجھے نہیں ملی۔

حضرت ابن عمر کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں ان کے لیے جگہ چھوڑ کر اٹھ جاتا تو وہاں نہ تشریف رکھتے بلکہ اسے اپنی جگہ بیٹھنے کے لیے مجبور کرتے۔ روایت ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ کے حجرے میں آکر جم گیا۔ آپ نے حضرت ابن عمر کو اس کی اطلاع کرائی اور کہا کہ یہ شخص اپنے قصوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے اور ذکر و تسبیح سے روک رہا ہے۔ حضرت ابن عمر نے اس شخص کو اس کنارہ پر ایک چھڑی ٹوٹ گئی پھر اسے باہر نکال دیا۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی مبارک ساعت کی اچھی طرح نگرانی رکھے، ایک مشہور روایت میں ہے۔

ان فی الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا الا اعطاه

(ترمذی، ابن ماجہ۔ عمو ابن عوف مزی)

جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی کو پالے، اور اس میں اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ اسے عطا کرتا ہے۔

ایک روایت میں عبدالمسلم کی عبد مصل ہے، یعنی نماز پڑھنے والا بندہ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ) اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ وہ ساعت کون سی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ساعت طلوع آفتاب کے وقت ہے، بعض لوگ دھال کے وقت، بعض اذان کے وقت، اور بعض اس وقت بتلاتے ہیں جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑا ہو، اور خطبہ دینا شروع کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ساعت اس وقت ہے جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوں، بعض لوگ عصر کا آخری وقت، اور بعض دوسرے لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت اس ساعت کا وقت بتلاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس آخری ساعت کی رعایت فرماتی تھیں، اور اپنی خادمہ کو حکم دیا کرتی تھیں کہ وہ غروب آفتاب کی ٹھہر رہے، اور جب غروب کا وقت قریب آجائے تو انھیں اطلاع کر دے، چنانچہ خادمہ انھیں اطلاع کر دیا کرتی تھی، اور حضرت فاطمہ دعا و استغفار میں مشغول ہو جایا کرتی تھیں، یہ بھی فرماتیں کہ اس ساعت کا انتظار کیا جاتا ہے، انھوں نے یہ روایت اپنے والد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ (دار قطنی فی الاصل، بیہقی فی الشعب)۔

بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ متعین ساعت نہیں ہے، بلکہ مبہم ہے اور جمعہ کے دن کسی بھی وقت ہو سکتی ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ساعت بدلتی رہتی ہے، یعنی کسی جمعہ کو طلوع آفتاب کے وقت، اور کسی دوسرے جمعہ کو غروب آفتاب کے وقت، اس کا حال شب قدر کا سا ہے کہ چند راتوں میں دائر ساڑھے۔ متعین نہیں ہے، یہی قول درست معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ساعت کو دائرہ ساڑھنے میں ایک راز بھی ہے، جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ان لربکم فی ایام دھرکم نفعات الا فتعرو ضوا الہا (حکیم ترمذی فی النوادر، لمبرانی فی الادب)

تمہارے رب کے لیے تمہارے زمانے کے دنوں میں کچھ نفعات ہیں، جنہیں چاہیے کہ ان کے درپے رہو۔

جمعہ کا دن بھی ان ایام میں شامل ہے، اس لیے بندہ کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن ان نفعات کی تلاش میں لگا رہے، دوسروں سے اپنے دل کو دور رکھے، شاید ان نفعات میں سے کوئی نفع اس کے نصیب میں بھی ہو۔ کعب ابن احبار نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ وہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری ساعت ہے، اس پر حضرت ابو ہریرہ نے یہ اعتراض کیا کہ یہ ساعت جمعہ کے دن کی آخری ساعت کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس شخص کو وہ ساعت بھلائی نماز مل جائے، اور آخری ساعت نماز کا وقت نہیں ہے، کعب ابن احبار نے جواب دیا کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو شخص بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے وہ نمازی میں ہے، ابو ہریرہ نے کہا بے شک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔

حضرت کعب نے کہا کہ تمہاری بیان کردہ حدیث میں یہی نماز مراد ہے، اس پر حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے۔ (۱) حضرت کعب ابن احبار کا خیال یہ تھا کہ یہ ساعت اللہ کی رحمت ہے، اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو جمعہ کے دن حقوق ادا کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت بندوں کو اس وقت ملنی چاہیے جب وہ حقوق کی ادائیگی سے فارغ ہو جائیں۔ بہر حال ان دونوں ساعتوں میں (آخری ساعت میں) اور اس وقت جب امام خطبہ کے لیے منبر پر کھڑا ہو (کثرت سے دعائیں مانگو)۔ (۲) یہ دونوں ساعتیں مبارک ہیں۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ جمعہ کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، ارشاد نبوی ہے۔

من صلی علی فی یوم الجمعة ثمانین مرة غفر اللہ لہ ذنوب ثمانین سنة قیل
یا رسول اللہ! کیف الصلاة علیک قال نقول اللہم صلی علی محمد عبدک
ونبیک ورسولک النبی الامتی ونعقلوا حدة۔ (دار قطنی۔ ابن المسیب)
جو شخص جمعہ پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے اسی برس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے گا؟ فرمایا یہ الفاظ کہو گے، اللہم صل الخ اور ایک عقد کرو گے (یعنی یہ ایک مرتبہ ہوگا)۔

ایک درود یہ ہے۔

اللہم صل علی محمد بن علی آل محمد صلوة نکون لک رضا ولحقہ آداء واعطہ الوسيلة
وابعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ واجرہ عنا ما هو اھلہ واجرہ افضل ما
حازت نبیا عن امتہ وصل علی جمیع اخواتہ من النبیین والصلحین یا
ارحم الراحمین۔

اے اللہ رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر ایسی رحمت جس میں تیری رضا ہو، اور جو ان کا حق ادا کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عنایت کرے، اور جس مقام محمود کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اس پر ان کو اٹھا، ان کو ہماری طرف سے وہ بدلہ دے جس کے وہ لائق ہیں، اور ہماری طرف سے اس سے افضل بدلہ دے جو کسی نبی کو تو نے اس کی امت کی طرف سے دیا ہو، اے ارحم الراحمین! ان کے بھائیوں یعنی انبیاء و صالحین پر رحمت بھیج۔

یہ درود سات بار پڑھا جائے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس درود کو سات بار پڑھتا ہے، اور سات جمعوں تک اس کا التزام کرتا ہے تو اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ہوگی۔ اگر درود میں الفاظ کی کثرت مقصود ہو تو یہ درود پڑھا جائے۔ (۳)

اللہم احصل فضائل صلواتیک ونوامی برکاتیک وشرائف زکواتیک ورافتک
ورحممتک و تحیتک علی محمد سید المرسلین و امام المتقین وخاتم
النبیین ورسول رب العالمین قائد الخیر وفاتح البر ونبی الرحمة وسید

(۱) ابو داؤد اور ترمذی نے ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے، مگر اس میں عبد اللہ ابن سلام کا قول ہے کعب ابن احبار کا نہیں۔ (۲) مگر یہ دعائیں حجر کے ساتھ نہ ہوں بلکہ دل میں ہوں۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۶۸) حرم (۳) ابن ماجہ ابن مسعود

الْأَمَّةَ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا تَزْلِفُ بِهِ قُرْبَهُ وَتُقَرِّبُ عَيْنَهُ يَغْطِيهِ بِهِ الْوَلُونَ
وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَالزَّجَّةَ الزَّفْنَةَ
وَالْمَنْزِلَةَ السَّامِيَةَ الْمُتَنَفِّحَةَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدًا سُوْلَهُ وَبَلَّغْهُ مَأْمُوْلَهُ وَأَجْعَلْهُ أَوَّلَ
شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفِّعٍ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بَرَهَانَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ فِي
أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ ذَرَجَتَهُ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ نَافِي زَمَرَتِهِ وَأَجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شِفَاعَتِهِ
وَأَحْيِنَا عَلَى سُنَنِمْ وَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَوْرِثْنَا خَوْصَهُ وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ عَيْنِ خَزَايَا
وَلَا نَائِمِينَ وَلَا شَاكِيْنَ وَلَا مُبْتَلِيْنَ وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ آمِينَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِينَ۔

اے اللہ اپنی بہترین رحمتیں، اپنی بڑھنے والی برکتیں، پاکیزہ طہارتیں، رافت، رحمت اور سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج، انبیاء کے سردار، متقین کے امام، خاتم الانبیاء، رب العالمین کے پیغمبر، خیر کی طرف کھینچنے والے، نیکیوں کے (دروازے) کھولنے والے، رحمت کے پیغمبر اور آقا ہیں۔ اے اللہ انہیں اس مقام محمود پر اٹھا، جس کی وجہ سے تو ان کا تقرب بوسادے اور انکی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اور جس پر اگلے پچھلے ان سے رشک کریں، اے اللہ! انہیں فضل، فضیلت، شرف و سبیلہ، اور بلند مرتبہ اور اونچا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول کر، ان کا مدعا پورا فرما، اور انہیں سب سے پہلا سفارش کرنے والا، اور سب سے پہلا سفارش کیا جانے والا بنا، اے اللہ! ان کی برہان عظیم کر، ان کی میزان بھاری فرما، انکی حجت روشن کر، ان کا درجہ مقربین کے اعلیٰ درجہ میں کر، اے اللہ! ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں اٹھا، ہمیں ان کی شفاعت کے مستحقین میں بنا، ہمیں ان کی سنت پر زندہ رکھ، اور ان کی ملت پر موت دے، ہمیں ان کی حوض پروار کر، اور ان کے پیالے سے ہمیں پانی پلا، اس حال میں نہ ہم رسوا ہوں، نہ شرمندہ ہوں، نہ شک کرنے والے ہوں، نہ تحریف کرنے والے ہوں، اور نہ فتنہ برپا کرنے والے ہوں، اور نہ فتنے میں پڑنے والے ہوں، اے رب العالمین ہماری دعا قبول فرما۔

درواد سب ایک ہیں، جو بھی درود پڑھے گا، خواہ تشدد میں پڑھے جانے والے درود ہی کیوں نہ ہوں، درود پڑھنے والا کھلائے گا، درود پر استغفار کا اضافہ بھی کر لینا چاہیئے، جمعہ کے روز استغفار کرنا بھی مستحب عمل ہے۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت بکثرت کرے، خصوصاً سورہ کف کی تلاوت ضرور کرے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ کف کی تلاوت کرے گا اسے پڑھنے کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک نور عطا کیا جائے گا اور اگلے جمعہ تک تین روز کے اضافے کے ساتھ گناہوں کی مغفرت کی جائے گی، اس کے لیے ستر ہزار فرشتے صبح تک رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ شخص درود، پیٹ کے پھوٹے، ذات الجنب، برص، جذام اور فتنہ و جال سے محفوظ رہتا ہے۔ (۱)

مستحب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں قرآن پاک ختم کرے، اگر رات میں تلاوت کا معمول ہو تو فجر کی سنتوں میں یا مغرب کی سنتوں یا جمعہ کی اذان اور بھیر کے درمیانی وقفے میں ختم کرے۔ اس طرح ختم کرنے میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ بزرگان دین کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعہ کے روز سورہ اخلاص (قل هو اللہ احد) ایک ہزار بار پڑھا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ دس رکعتوں میں یا بیس رکعتوں میں سورہ اخلاص کی ایک ہزار تلاوت ایک بار ختم قرآن سے افضل ہے۔ سورہ اخلاص کے

(۱) یہ روایت یحییٰ بن ابی سعید سے منقول ہے۔ ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے نہیں لی۔

ساتھ یہ اولیاء اللہ دو ہزار مرتبہ درود پڑھتے تھے، اور سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ہزار بار پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کی رات میں چھ سبتات کی تلاوت بھی افضل ہے، چھ سبتات یہ ہیں۔ اسرائیل، عدید، صف، جمعہ، تقابین اور اعلیٰ ... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی روز متعین سورتیں نہیں پڑھتے، لیکن جمعہ اور شب جمعہ میں متعین سورتیں پڑھنے کا معمول تھا۔ جمعہ کی شب مغرب کی نماز میں قلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور قلْ هُوَ اللَّهُ تَحَدُّ پڑھا کرتے تھے اور اس رات کی نماز عشاء میں سورۃ جمعہ اور المنافقوں کی تلاوت کرتے تھے (یعنی۔ جابر ابن سمرہ)۔ یہ بھی روایت ہے کہ مؤخر الذکر دونوں سورتیں آپ جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کے دن صبح کی نماز میں الم سجدہ اور دہر کی تلاوت کا معمول تھا۔ (مسلم۔ ابن عباسؓ ابو ہریرہؓ)۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ جامع مسجد میں داخل ہونے کے بعد چار رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پچاس مرتبہ پڑھے، اس طرح کل تعداد دو سو ہو جائے گی، اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص یہ عمل کرے گا وہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا، یا اسے اس ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ (خلیب از مالک۔ ابن عمر)۔ دو رکعت تحیۃ المسجد بھی ضرور پڑھے، اگرچہ امام خطبہ دے رہا ہو۔ (۱) لیکن اس صورت میں مختصر نماز پڑھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں تخفیف صلوٰۃ کا حکم فرمایا ہے (مسلم۔ جابر ابن عبد اللہ)۔ ایک غریب روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا۔ آنحضرتؐ نے اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اس دوران آنے والے شخص نے دو گانہ تحیت ادا کیا (دار قطنی۔ السنن)۔ اسی بنا پر فقہائے کوفہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر امام خاموش رہے تو دو گانہ تحیت سے فارغ ہو لے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں چار رکعت چار سورتوں کے ساتھ پڑھے، وہ چار سورتیں یہ ہیں۔ انعام، کف، طہ، یس، اگر یہ سورتیں یاد نہ ہوں تو یسین، الم سجدہ، دوخان، اور ملک کی تلاوت کرے، جمعہ کی شب میں ان سورتوں کی تلاوت کا التزام رکھے، اس عمل میں بڑا ثواب ہے۔ سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھے۔ جمعہ کے دن صلوٰۃ التسبیح پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اس نماز کا طریقہ نوافل کے باب میں ذکر کیا جائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا تھا۔

صلھا فسی کل جمعتہ (ابوداؤد، ماجہ)

یہ نماز ہر جمعہ کو پڑھو۔

چنانچہ حضرت ابن عباسؓ نے اپنا معمول قرار دے لیا تھا۔ جمعہ کے دن زوال کے بعد صلوٰۃ التسبیح پڑھتے، اور کبھی ترک نہ کرتے، آپ اس کے اجر و ثواب کا بھی ذکر فرماتے رہتے تھے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے دن کو تین حصوں میں تقسیم کر لو۔ صبح سے زوال تک نماز کے لیے، جمعہ کی نماز سے عصر تک علمی مجلسوں میں حاضری کے لیے، عصر سے مغرب تک تسبیح و استغفار کے لیے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ آج کے دن صدقہ کا دہرا اجر ملتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کو صدقہ نہ دیا جائے جو امام کے خطبے کے دوران مانگنا شروع کر دے، یا امام کا خطبہ سننے کے بجائے بولتا رہے ایسے شخص کو صدقہ دینا مکروہ ہے۔ صالح ابن محمد کہتے ہیں کہ ایک فقیر نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران سوال کیا، ایک شخص نے جو میرے والد کے برابر بیٹھا ہوا تھا ایک دینار میرے والد کو دیا کہ فقیر کو دے دیں، مگر میرے والد نے دینار نہیں لیا۔ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مسجد میں سوال کرے تو یہ سمجھ لو کہ وہ صدقات کا مستحق نہیں رہا اور جب قرآن پڑھائے تو اس کو

(۱) احناف کہتے ہیں کہ خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد بھی نہ پڑھنی چاہیے۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے۔ اذا خرج الامام فلا صلوٰۃ ولا کلام (رد المحتار

مست دو۔ بعض علماء نے ایسے سائلین کو بھی صدقہ و ناکمروہ قرار دیا ہے جو مسجدوں میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بٹختے ہیں اور دست سوال دراز کرتے ہیں۔ ہاں اگر وہ اپنی جگہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر مانگیں اور گردلوں کو نہ پھلانگیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کعب احبارؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے لیے آئے پھر واپس جا کر دو مختلف نوع کی چیزیں صدقہ کرے اور دوبارہ اگر دو رکعت نفل ادا کرے، ہر رکعت کے رکوع و سجود مکمل اور طویل ہوں۔ پھر یہ الفاظ کہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام کے طفیل میں رحمن و رحیم کے نام کے طفیل میں اور تیرے نام کے طفیل میں جو یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ زندہ قائم رہنے والا۔ جسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔

اس عمل کے بعد جو دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی۔ بعض اکابر یہ بتلاتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن مسکین کو کھانا کھلائے، پھر سویرے مسجد پہنچ کر نماز جمعہ میں شریک ہو، کسی کو ایذا نہ دے، اور امام کے سلام کے بعد یہ الفاظ کہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اَسْأَلُکَ اَنْ تَغْفِرَ لِیْ وَ تَرْحَمْنِیْ وَاَنْ تَعَافِیْنِیْ مِنَ النَّارِ۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمن رحیم، زندہ اور قیوم ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے دوزخ سے نجات دے۔

اس عمل کے بعد جو عادل میں آئے مانگے، ان شاء اللہ قبول ہوگی۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ جمعہ کو اخروی امور کے لیے مخصوص کر دے، اس دن دنیا کی تمام مصروفیات اور مشاغل ترک کر دے۔ کثرت سے وظائف پڑھے، جمعہ کے دن سفر نہ کرے۔ ایک روایت میں ہے۔

مَنْ سَافَرَ یَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَیْہِ مَعْلَکَہٗ (دار قطنی۔ ابن مژہ۔ خلیب۔ ابو ہریرہ)

جو شخص جمعہ کے دن سفر کرتا ہے اس کے دونوں فرشتے اس پر بددعا کرتے ہیں۔

اگر قافلہ فوت نہ ہو تو جمعہ کے دن فجر کے بعد سفر کرنا حرام ہے۔ بعض اکابر سلف فرماتے ہیں کہ مسجد میں ستے سے پینے کے لیے یا سبیل لگانے کے لیے پانی خریدنا بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے مسجد میں خرید و فروخت کرنے والا قرار پائے گا اور مسجد میں خرید و فروخت کرنا مکروہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پانی کی قیمت باہر دے اور مسجد کے اندر پانی پی لے یا سبیل لگا دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حاصل یہ کہ جمعہ کے دن وظائف بکثرت پڑھے اور خیرات بھی کثرت سے کرے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس سے بہترین اوقات میں بہترین کام لیتا ہے۔ اور جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اچھے اوقات میں برے کام لیتا ہے۔ تاکہ اس کے یہ اعمال بدترین اور دردناک عذاب کا سبب بن جائیں۔ جمعہ کے دن دعائیں پڑھنا مستحب ہے، ہم باب الدعوات میں یہ دعائیں لکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ۔

چند مختلف مسائل

اس باب میں وہ متفرق مسائل ذکر کیے جائیں گے جن میں عام طور پر لوگ جھلا رہے ہیں۔ طالبین آخرت کے لیے ان مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے جو مسائل کم واقع ہوتے ہیں انھیں مکمل طور پر ہم نے فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔

نماز میں عمل کرنا : عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی، مگر بلا ضرورت نماز کے اندر کوئی عمل کرنا مکروہ ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ سامنے سے گزرنے والے کو ہٹا دے۔ (۱) اور اس بچھو کو ایک یا دو دفعہ میں مار دے جس کے کاٹنے کا اندیشہ ہو۔ اگر تین بار ہو جائے گا تو اسے عمل کثیر کہیں گے، اور عمل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (۲) اس طرح اگر جوں اور پتو وغیرہ سے ایذا پہنچے تو انھیں دور کر دے۔ (۳) یا خار ش ایسی ہے کہ اگر کھجلا یا نہ جائے گا تو خشوع باقی نہیں رہے گا تو کھجلا لینا چاہیے۔ حضرت معاذ ابن جبل جوں اور پتو کو نماز کے اندر پکڑ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر نماز میں جو کس مار دیا کرتے تھے، بعض اوقات ان کے خون کا نشان ان کی انگلیوں پر ہوتا۔ نعلی کہتے ہیں کہ جوں پکڑ کر ست کر دو، اگر مار ڈالو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سعید ابن المسیب فرماتے ہیں کہ اس کو پکڑ کر ست کر دو، پھر پھینک دو مجاہد کہتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اسے کچھ نہ کو، اگر وہ اتنی ایذا دے کہ نماز میں توجہ بننے لگے تو اس کو اتنا ست کر دو کہ ایذا نہ دے سکے اور ایک طرف ڈال دو۔ یہ صورت اجازت کی ہے، ورنہ کمال تو یہ ہے کہ فعل اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی احتراز کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اکابر اپنے جسم پر بیٹھی ہوئی کبھی بھی نہیں ہٹایا کرتے تھے اور کما کرتے تھے کہ ہم نفس کو اس کا عادی نہیں بنانا چاہتے۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سے فاسق و فاجر لوگ بادشاہوں کے سامنے ایذا پر مبر کرتے ہیں اور جنبش بھی نہیں کرتے۔ جب جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، اگر نماز میں چھینک آجائے تو دل ہی دل میں الحمد للہ کہہ لے۔ زبان سے نہ کہے۔ (۴) اگر ڈکار آجائے تو سر آسمان کی طرف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چادر لٹک جائے تو برابر نہ کرے، عمامہ کے کنارے چادر کے پلو کی طرح ہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح کے سب افعال مکروہ ہیں، بلا ضرورت ان میں مشغول ہونا مکروہ ہے۔

جو توں میں نماز پڑھنا : جو توں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ (۵) اگرچہ ان کا نکالنا آسان ہے، موزوں میں نماز پڑھنے کی

(۱) سامنے سے گزرنے والے کو ہٹانے کے بارے میں احتاف کا مسلک پانچویں باب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ (۲) احتاف کے نزدیک بھی عمل قلیل سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اور عمل کثیر سے ہو جاتی ہے۔ فقہائے احتاف نے عمل کثیر کی مختلف تشریحات کی ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ عمل کثیر وہ عمل ہے کہ دیکھنے والا یقین کر لے کہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ دیکھنے والا پہلے سے واقف نہ ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، کیوں کہ جس شخص کے سامنے نیت باعدی ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر ایسا دیکھنے والا اس عمل کے باعث یہ یقین نہ کر سکے تو وہ عمل قلیل ہے۔ شامی نے عین مسلسل حرکات کو عمل کثیر لکھا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۵۸۳)۔ یہ وہی بات ہے کہ امام غزالی نے کہی ہے۔ حرم۔ (۳) احتاف یہ کہتے ہیں کہ نماز میں مکمل وغیرہ لے کر کات لیا تو اسے پکڑ کر چھوڑ دے، نماز کے دوران مارنا اچھا نہیں، اگر مکمل لے ابھی کاٹا نہیں ہے تو اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بے کات لے پکڑنا بھی مکروہ ہے۔ (ذکر القاتل ج ۲ ص ۳۱)۔ حرم۔ (۴) اگر زبان سے الحمد للہ کہا تو نماز ہو جائے گی لیکن زبان سے کتنا مناسب نہیں ہے (نور الایضاح) حرم (۵) جو تا اگر پاک ہو، یعنی نہاس نہ لگی ہوئی ہو، یا پاک و صاف کر لیا گیا ہو تو دونوں صورتوں میں اسے پن کر نماز درست ہے لیکن کیونکہ اس زمانے میں مساجد میں فرش ہوتا ہے، جو تا پن کر مسجد میں جانے سے فرش کے کندہ ہونے کا احتمال ہے، نیز اس میں سواہ اہل بھی ہے اس لیے مسجد میں جو تا پن کر نماز نہ پڑھے (رد المحتار ج ۱ ص ۶۵) حرم۔

اجازت اس لیے نہیں دی گئی کہ ان کا نکالنا مشکل ہے، بلکہ اس قدر نجاست معاف ہے۔ (۱) یہی حال پائنتابوں کا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں میں نماز پڑھی، پھر جوتے نکال دیئے، لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیئے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا:-

لَمْ خَلَعْتُمْ نَعَالَكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبْنًا فَأَذَارُ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ
فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبْنًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ وَلْيَصِلْ
فِيهِمَا۔ (ابوداؤد، حاکم، ابوسعید)

تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیئے۔ عرض کیا: ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی جوتے اتار دیئے تھے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے، اور انھوں نے مجھے یہ خبر دی کہ ان دونوں جوتوں پر نجاست لگی ہوئی ہے پس جب تم میں سے کوئی مسجد کا قصد کرے تو اپنے جوتے پلٹ کر دیکھ لے اگر ان پر نجاست ہو تو زمین سے رگڑ دے، اور ان میں نماز پڑھ لے۔

ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جوتوں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے فضیلت ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے یہ دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیئے۔ لیکن ان بزرگ کا یہ ارشاد مبالغہ پر مبنی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ دریافت نہیں فرمایا تھا کہ تم نے ترک افضل کیوں کیا، بلکہ دریافت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جوتے اتارنے کا سبب بیان کریں۔ عبد اللہ ابن السائب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کے بغیر بھی نماز پڑھی ہے (مسلم)۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے جوتے پن کر، اور جوتے اتار کر دونوں طرح نماز پڑھی ہے۔ اگر کوئی شخص جوتے اتار کر نماز پڑھنا چاہے تو انھیں دائیں بائیں نہ رکھے، اس سے جگہ تنگ ہوگی، اور درمیان سے صف منقطع ہو جائے گی، بلکہ اپنے سامنے رکھ لے، پیچھے بھی نہ رکھے، کیونکہ اس سے دھیان بٹے گا۔ اور دل میں ان کا خیال رہے گا۔ جن لوگوں نے جوتے پن کر نماز پڑھنے کو افضل کہا ہے انھوں نے غالباً اسی مفہوم کی رعایت کی ہے کہ جوتے اگر اپنے پاس نہ رہیں تو دل میں تشویش پیدا ہوتی ہے اور خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ سامنے جوتے رکھ کر نماز پڑھنے سے متعلق حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:-

أَخَا صَلِّي أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ مَبِينٍ رَجُلِيهِ (ابوداؤد)

جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے جوتے اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ لے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص سے کہا کہ اپنے جوتے اپنی ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو، اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار کر اپنی بائیں طرف رکھ لیے تھے (مسلم)۔ لیکن اس وقت آپ امام تھے، امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بائیں طرف رکھ لے۔ کیونکہ وہ تنہا ہے اس کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ جوتے ٹانگوں کے درمیان میں نہ رکھے کہ دھیان بٹے گا بلکہ آگے رکھے، اور غالباً حدیث مذکور سے بھی آگے رکھنا ہی مراد ہے، حضرت جبیر ابن مطعمؓ فرماتے ہیں کہ ٹانگوں کے بیچ میں جوتے رکھنا بدعت ہے۔

نماز میں تھوکنہ : نماز میں تھوکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ تھوکنہ ایک فعل قلیل ہے۔ جب تک تھوکنے سے آواز پیدا نہ ہو اس کو کلام نہیں کہیں گے۔ اگرچہ حروف کی شکل بنتی بھی نہیں، پھر بھی تھوکنہ ایک مکروہ عمل ہے، اس سے احتراز کرنا

چاہیے، ہاں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق تھوکا جائے تو فاسد نہیں ہوگی، چنانچہ روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھا انتہائی ناراض ہوئے، پھر اسے کعبہ کی مٹی سے رگڑ دیا۔ اور فرمایا کہ نہ۔

انتونی بعیر، فلطخ اثرہا بنز عفران ثم التفت الینا وقال: ایکم یحب ان یمیزق فی وجہہ فقلنا لا احد، قال فان احدکم اذا دخل فی الصلاة فان الله عز وجل بینہ و بین القبلة (وفی لفظ آخر) واجهہ الله تعالی فلا یمیزقن احدکم تلقاء وجہہ ولا عن یمینہ ولكن عن شمالہ، او تحت قدمہ الیسری، فان بدرتہ بادرۃ فلیبصق فی ثوبہ ولیفعل بہ ہکذا، وذلك بعضہ ببعض۔ (مسلم۔ جابر)

میرے پاس خوشبو لے کر آؤ، چنانچہ تھوک کے نشان پر زعفران لگادی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور فرمایا، تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے چہرے کے سامنے تھوکا جائے، ہم نے عرض کیا: کوئی بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا! جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قبلہ ہوتا ہے، بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اپنے منہ کے سامنے مت تھوکو، نہ دائیں جانب تھوکو بلکہ بائیں جانب تھوکو۔ (۱) پاؤں کے نیچے تھوکو، اور اگر کوئی سخت ضرورت پیش آجائے تو اپنے کپڑے میں تھوک لو، اور کپڑے کو اس طرح کرلو (آپ نے کپڑے میں تھوک کر مل کر دکھایا)۔

امام کی اقتداء کی صورت : امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے سلسلے میں کچھ مسنون اعمال ہیں، اور کچھ فرض۔ مسنون یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کو اس کی دائیں جانب تھوڑا پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اور اگر ایک عورت اقتدا کر رہی ہو تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہو، اگر برابر میں کھڑی ہو گئی تو نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن اس سے سنت کی مخالفت لازم آئے گی۔ (۲) اگر اس کے ساتھ ایک مرد بھی مقتدی ہو تو مرد امام کے برابر میں کھڑا ہو، اور عورت پیچھے کھڑی ہو۔ کوئی شخص صف کی پیچھے کھڑا نہ ہو، بلکہ صف میں ملنے کی کوشش کرے، اگر صف میں جگہ نہ ہو دو سری صف بنالے، اور پہلی صف میں کسی شخص کو کھینچ کر اپنے پاس کھڑا کر لے، اگر صف میں تھا کھڑا ہوا تو نماز صحیح ہوگی، مگر کراہت کے ساتھ ہوگی۔ (۳) فرض یہ ہے کہ صف ملی رہے۔ یعنی مقتدی اور امام میں کوئی ایسا رابطہ ہونا چاہیے جو دونوں کو جمع کرنے والا ہو۔ (۴)

(۱) اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے بلکہ جب کسی اور جگہ نماز پڑھ رہا ہو تو بائیں طرف یا نیچے کی جانب تھوک سکتا ہے۔ مسجد میں تھوکنا اس کے احرام کے منافی ہے۔ ہاں اگر زیادہ ہی ضرورت پیش آئے تو کپڑے میں تھوک لے۔ (۲) عورتیں اگرچہ محرمات میں سے ہوں جماعت میں وہ بھی برابر کھڑی نہ ہوں اس سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (رد المحتار باب الامتہاج، ص ۵۳۵) حرم۔ (۳) اس سلسلے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر صف میں جگہ نہ ملے تو انتظار کرنا چاہیے کہ دوسرا شخص آجائے اگر کوئی شخص نہ آئے تو اگلی صف میں سے کسی ایسے شخص کو اپنی صف میں لے آئے جو اس مسئلے سے واقف ہو، اور اگر کوئی شخص نہ ہو تو نماز پڑھ لے، فقہاء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس طرح کا عمل نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ (رد المحتار باب امتہاج الصلوٰۃ، ص ۶۰۵) حرم۔ (۴) اس مسئلے کو فقہی کتابوں میں امام اور مقتدی کے درمیان اتحاد و مکان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر امام مسجد کی مغربی دیوار کے پاس کھڑا ہو اور مقتدی مشرقی دیوار کے پاس ہو اور درمیان میں مٹیں غالی ہوں تو مقتدی کی نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ اتحاد مکان پایا گیا (کبیری ص ۳۸۸) حرم۔

چنانچہ اگر وہ دونوں ایک مسجد میں ہوں تو مسجد دونوں کی جامع ہے۔ اس لیے کہ وہ جمع کرنے کے لیے ہی تعمیر ہوئی ہے۔ اس صورت میں اتصال صف کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اب صرف یہ ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ مقتدی کو امام کی معرفت ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے مسجد کی چھت سے امام کی اقتداء کی ہے۔ (۱) اگر مقتدی مسجد کے صحن میں ہو جو راستے میں واقع ہے یا امام اور مقتدی دونوں صحراء میں ہوں۔ (۲) اور دونوں کے درمیان کسی عمارت کی آڑ نہ ہو تو مقتدی کا امام سے اتنا فاصلہ ہونا کافی ہے جتنا تیر پھینکنے والے اور پھینکے گئے تیر میں ہوتا ہے کیونکہ اس فاصلے سے بھی مقتدی کو امام کے افعال کا علم ہوتا رہتا ہے لیکن اگر مقتدی مسجد کی دائیں یا بائیں جانب کسی مکان میں ہو اور مکان کا دروازہ مسجد سے لگا ہوا ہو تو اس میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں صفوں کا تسلسل اس مکان کی ڈیوڑھی سے ہو کر صحن تک پہنچ جائے۔ درمیان میں انقطاع نہ ہو۔ اس صورت میں اس صف میں کھڑے ہوئے شخص کی نماز ہو جائے گی۔ (۳) اور اس شخص کی نماز درست ہوگی جو اس صف کے پیچھے ہے لیکن آگے والے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ مختلف عمارتوں کا حال تو یہ ہے جو بیان کیا گیا۔ کشادہ عمارت اور میدان کا وہی حکم ہے جو جنگل کا ہے۔

مسبق کا حکم : مسبوق وہ شخص ہے جو امام کے ساتھ بعد کی رکعتوں میں آکر ملے۔ جن رکعتوں میں وہ امام کے ساتھ آکر ملتا ہے وہ اس کی شروع نماز ہوتی ہے۔ مسبوق کو چاہیے کہ وہ امام کی موافقت کرے اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسی نماز پر اپنی باقی نماز کی بنا کر لے۔ فجر میں اپنی نماز کی آخری رکعت میں دعائے قنوت بھی پڑھے۔ (۴) اگرچہ امام کے ساتھ بھی پڑھ لی ہو اگر امام کے ساتھ کسی قدر قیام مل جائے تو دعائے ابتدا نہ پڑھے بلکہ اس کے بجائے آہستہ آہستہ سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کر دے۔ (۵) پھر اگر سورۃ فاتحہ ختم ہونے سے پہلے ہی سجدے میں چلا جائے تو یہ دیکھے کہ اگر فاتحہ پوری پڑھی گئی تو قومہ ملے گا یا نہیں، اگر قومہ مل سکا ہو تو فاتحہ پوری کر دے ورنہ امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے اور جو کچھ پڑھا ہے اسی کو کافی سمجھے۔ باقی فاتحہ مسبوق ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی۔ اگر امام نے رکوع کیا اور مقتدی سورت پڑھ رہا ہے اس صورت میں امام کی اتباع کرے اور رکوع میں چلا جائے۔ اگر امام کو سجدے میں تشدد میں پائے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں چلا جائے جس حالت میں امام ہو۔ دوبارہ اللہ اکبر نہ کہے اس لیے کہ تکبیر میں اصل انتقالات کے لیے ہیں۔ رکوع میں جانا ایک محسوب عمل ہے اس کی وجہ سے رکعت مل جاتی ہے اس لیے تکبیر تحریمہ کے بعد اس کی تکبیر بھی کہنی چاہیے۔ لیکن سجدے میں جانا اور تشدد میں بیٹھنا محسوب عمل نہیں ہے بلکہ امام کی وجہ سے ہے اگر وہ تنہا ہوتا تو یہ عمل نہ کرتا اس لیے اس عمل کے لیے دوسری تکبیر بے موقع ہوگی۔ رکعت مسبوق کو اس وقت ملے گی جب وہ امام کے ساتھ پورے اطمینان سے رکوع پالے گا۔ اگر مسبوق اچھی طرح رکوع نہ کر پایا تھا کہ امام نے سر اٹھا لیا تو وہ رکعت فوت ہو جائے گی۔ (۶)

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ نے مسجد کی چھت پر نماز پڑھی۔ اس کے لیے فقہاء شرط لگاتے ہیں کہ چھت پر نماز اس وقت صحیح ہوگی جب مقتدی پر امام کا حال مشتبہ نہ ہو اور اسے امام کے افعال کا علم ہو۔ خواہ یہ علم روئے سے ہو یا سماعت سے۔ (کبیری صفحہ ۳۸۸ باب الامامة/حرم (۲) احتاف کے یہاں صحراء کو مسجد کے حکم میں نہیں سمجھا گیا۔ صحراء میں اگر ایک صف یا زائد کا فاصلہ ہو جائے گا تو پچھلے نمازیوں کی نماز نہ ہوگی۔ (رد المحتار باب الاطلاق ص ۵۳۷) حرم (۳) اس طرح کا مکان جس کا دروازہ مسجد سے متصل ہو اور درمیان میں کوئی گزرگاہ وغیرہ نہ ہو تو اسے ذاء مسجد سمجھا جائے گا اور اتصال صفوں کے بغیر بھی حنفیہ کے یہاں پچھلے مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ (رد المحتار باب الامامة ص ۵۳۷) درسمانی صفیں چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہونا خلاف سنت ہے۔ صفوف کو متصل کرنا چاہیے اور درمیان میں فرجہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۵۳۳) حرم (۴) نماز فجر میں قنوت پڑھنے کا مسئلہ کتاب الصلوٰۃ کے پہلے باب میں گذر چکا ہے۔ حرم (۵) امام کے سورۃ فاتحہ یا سورت پڑھنے کا مسئلہ کتاب الصلوٰۃ کے پہلے باب میں گذر چکا ہے۔ البتہ مسبوق کے لیے احتاف کے یہاں یہ حکم ہے کہ وہ ان رکعات میں جو اس سے فوت ہو گئی ہیں اور جن میں وہ امام کے سلام کے بعد پڑھے گا الحمد اور سورت دونوں پڑھے۔ (الدر المختار باب الامامة ج ۱ ص ۵۵۷) (۶) اطمینان سے رکوع پالنے کا معیار یہ ہے کہ ایک تسبیح کے بقدر پالے چاہیے تسبیح پڑھے یا نہ پڑھے۔ حرم

قضا نمازوں کی ادائیگی : جس شخص کی عمر کی قضا ہو گئی ہو اور عصر کا وقت آگیا ہو تو اسے ظہر کی نماز پہلے پڑھنی چاہیے، اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو نماز صحیح ہوگی۔ (۱) لیکن وہ شخص تارکِ اولیٰ اور شبہ خلاف میں داخل قرار پائے گا۔ پھر اگر عصر کی جماعت مل جائے تو پہلے عصر پڑھے، بعد میں ظہر کی قضا کرے، کیونکہ ادا نماز کے لیے جماعت ہی مستحب و افضل ہے، اگر اول وقت میں نماز پڑھ لی، پھر جماعت مل گئی تو جماعت میں نماز کے وقت کی نیت کر کے شامل ہو جائے۔ (۲) اللہ تعالیٰ ان دونوں میں جس نماز کو چاہے گا اس کے وقت میں محسوب فرمائے گا۔ جماعت میں قضاء نماز کی یا نوافل کی نیت کر کے شامل ہونا بھی درست ہے۔ اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، بعد میں ایک اور جماعت مل گئی، اس دوسری جماعت میں یہ نیت قضا۔ (۳) یا یہ نیت نوافل شامل ہو، کیوں کہ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہے، اب اسے دوبارہ ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جماعت کا ثواب بھی ملے گا احتمال نہیں رہا۔ کیوں کہ وہ پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے۔

کپڑوں پر نجاست سے نماز کا اعادہ : اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑوں پر نجاست دیکھے تو مستحب یہ ہے کہ اس نماز کا اعادہ کر لے۔ (۴) اعادہ لازم نہیں ہے۔ اگر عین نماز کی حالت میں نجاست نظر آجائے تو جس کپڑا الگ کر دے اور نماز مکمل کرے۔ (۵) اس باب میں اصل وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اتارنے کا قصہ مذکور ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو جو تون پر لگی ہوئی نجاست کی خبر دی تو آپ نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیئے اور وہی نماز مکمل کی، از سر نو نماز نہیں پڑھی۔

نماز میں سجدہ سہو : اگر کوئی شخص پہلا تشہد قوت۔ (۶) اور تشہد اول میں درود چھوڑ دے۔ (۷) یا بھول کر کوئی ایسا عمل کرے جو اگر جان بوجھ کر کرتا تو نماز باطل ہو جاتی، یا نماز میں شک ہو کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہیں یا چار رکعت پڑھی ہیں تو

(۱) اس مسئلے میں احناف کے یہاں ترتیب اور عدم ترتیب کا فرق ہے، ایک شخص اگر صاحب ترتیب ہے، یعنی اس کی چھ نمازیں قضاء ہوئی ہوں یا قضا ہوئی ہوں تو اس نے ادا کر لی ہوں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قضا نماز وقتی نماز سے پہلے پڑھے، ورنہ وقتی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (ہدایہ باب قضاء الفوائت ج ۱ ص ۱۳۷) البتہ عین صورتوں میں ترتیب ختم ہو جاتی ہے (۱) وقتی نماز کا وقت ٹک ہو (۲) فوت شدہ نماز یاد نہ رہی ہو (۳) چھ نمازیں قضا ہو گئی ہوں۔ ان تینوں صورتوں میں ترتیب باقی نہیں۔ (الدر المختار باب قضاء الفوائت ج ۱ ص ۱۸۰) غیر صاحب ترتیب کے لیے اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے نماز غیر مرتب ادا کرے۔ حرم۔ (۲) نور الابیناح میں ہے کہ اس صورت میں امام کی اقتداء لقل نماز کی نیت سے کر لے، کیوں کہ فرض نماز وہ پہلے ہی ادا کر چکا ہے۔ (۳) احناف کے نزدیک ایسا شخص لقل نماز کی نیت سے جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ فوت شدہ نمازوں کی قضاء صحیح نہیں ہوگی۔ (در مختار علی باب ج ۱ ص ۳۸۹) حرم۔ (۴) احناف کے یہاں کچھ تفصیل ہے، نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بننے والی چیز کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو اگر پھیلائیے وہ روپے کی برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز ہو جائے گی اور اگر روپے سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی، اگر نجاست غلیظہ میں سے کاڑھی چیز سے لگ جائے جیسے پاخانہ اور مرنی وغیرہ کی بھٹ تو اگر وزن میں ساڑھے چار ماش یا اس سے کم ہو تو بے دھوئے نماز درست ہے اور اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو بے دھوئے ہوئے نماز درست نہیں ہے۔ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو جس حصے میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، بلکہ اس کا دھونا واجب ہے۔ (شرح قدوری ج ۱ ص ۲۸۰) (۵) بحالت نماز قیض اتارنا وغیرہ عمل کثیر ہے۔ عمل کثیر کے بارے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ صورت مذکورہ میں اپنی نماز پوری کر لے، قیض نہ اتارے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ نجاست اتنی ہو جو مفید صلوة نہیں ہے۔ (عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۲) حرم۔ (۶) حنیفہ کے نزدیک وتر کے علاوہ کسی نماز میں دعائے قوت پڑھنا درست نہیں ہے۔ صبح کی نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند روز دعائے قوت پڑھی وہ منسوخ ہے۔ البتہ اگر کوئی حادثہ پیش آجائے تو صبح کی نماز میں قوت پڑھنا درست ہے۔ (الدر المختار ج ۱ ص ۳۶۱) اگر تیسری رکعت میں دعائے قوت نہ پڑھی اور رکوع میں چلا جائے تب یاد آئے تو سجدہ سو کرنا واجب ہے (کبیری باب الوتر) حرم (۷) احناف کے یہاں تشہد اول کے بعد درود نہیں ہے، اگر اس نے چند الفاظ درود کے زائد پڑھ دیئے تو سجدہ سو کرنا ہوگا (الدر المختار باب سجود السجود ج ۱ ص ۲۸۳) حرم۔

وہ یقین کا پہلا اختیار کرے۔ (۱) اور سلام سے پہلے سو کے بعد ادا کرے۔ (۲) اگر بھول جائے تو سلام کے بعد کر لے اگر قریب ہی یاد آجائے۔ (۳) اگر اس نے سلام کے بعد سجدہ کیا اور وضو باقی نہیں رہا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں کہ جب اس نے سجدہ کیا تو گویا سلام کو بھول سے غیر محل میں داخل کر دیا۔ اس سے نماز پوری نہیں ہوئی۔ اور نماز میں پھر سے مشغول ہو گیا اسی وجہ سے نماز میں بے وضو ہونا واقع ہوا اور پہلا سلام بے محل ہونے کی وجہ سے سجدہ سو کے بعد دوسرے سلام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر سجدہ سو مسجد سے نکلنے کے بعد دیر میں آیا تو اب تدارک کی کوئی شکل نہیں ہے۔

نماز میں وسوسہ : نماز کی نیت میں وسوسہ کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہے یا شریعت سے ناواقفیت ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر اللہ کی اطاعت کرنا اور قصد ارادے کے اعتبار سے جیسی اس کی تعظیم ہے ایسی ہے دوسرے کی تعظیم ہے۔ مثلاً ”کسی شخص کے پاس کوئی عالم آئے اور وہ اس کے احترام کے لیے کھڑا ہو“ اس موقع پر اگر وہ کھڑے ہونے کی نیت اس طرح کرے کہ ”نیت کرتا ہوں میں کھڑے ہونے کی عالم و فاضل زید کی آمد کے احترام میں اس کے علم و فضل کی وجہ سے“ اس کے آمد کے ساتھ ہی اپنا رخ اس کی طرف کر لے، ظاہر ہے یہ شخص بے وقوف کہلائے گا۔ تعظیم ان الفاظ کا نام نہیں بلکہ وہ قلب کا ایک داعیہ ہے جو عالم کی آمد پر پیدا ہوتا ہے اور جس سے تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو تحریک ملتی ہے، اگر وہ اس داعیہ کی تحریک پر کھڑا ہوا تو وہ تعظیم کرنے والا ہوگا، بشرطیکہ وہ صرف تعظیم کے لئے کھڑا ہوا ہو، غفلت میں یا کسی دوسری ضرورت کے لیے نہ کھڑا ہوا ہو۔ چنانچہ نماز کی نیت میں (مثلاً) ”ظہر کا ہونا“ ادا اور فرض کی قید امتثال امر کے باب میں ایسی ہی شرط ہے جیسے آنے والے کا کھڑا ہونا۔ اس کی طرف منہ کرنا، کسی داعیہ کا نہ ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اس کی تعظیم کا قصد کرنا ہے تاکہ واقع میں اس کا کھڑا ہونا تعظیم کہلائے۔ اب اگر وہ پشت پھیر کر آجائے یا اس کی آمد پر تھوڑی دیر توقف کرے، اور پھر کھڑا ہو تو یہ تعظیم نہیں ہوگی۔ پھر ان صفات کا جن کی وجہ سے آدمی قیام کر رہا ہے معلوم اور مقصود ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دل میں ان کا استحضار بھی ہو، یہ استحضار طول نہیں چاہتا۔ بلکہ طول اس میں ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ ادا کیے جائیں یا دل میں سوچا جائے جو ان صفات پر دلالت کرتے ہوں۔ نماز کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کیا (یعنی دل میں تعظیم کا داعیہ ہو، اور ان صفات کا استحضار ہو جن کی وجہ سے یہ داعیہ پیدا ہوا ہو)۔ جو شخص نماز کی نیت اس طرح پر نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا۔ کیونکہ نیت میں صرف یہ بات ہے کہ جب تم نماز کے لیے بلائے گئے، کھڑے ہو گئے۔ اب وسوسہ کرنا جمالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔

پھر ان صفات مقصودہ اور معلومہ کا اجتماع نفس میں ایک ہی حالت میں ہوتا ہے، ان کے افراد کی تفصیل ذہن میں اس طرح نہیں آتی کہ نفس انھیں دیکھ سکے، اور ان کے بارے میں سوچ سکے، نفس میں کسی چیز کا استحضار الگ چیز ہے، اور فکر سے اس کی

(۱) اگر نماز میں ٹک ہو گیا کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار رکعتیں، اگر یہ ٹک اتفاق سے ہوا ہے تو پھر سے نماز پڑھے اور اگر ٹک کرنے کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچ کر دیکھے کہ دل زیادہ کدھر جاتا ہے اور زیادہ گمان تین رکعت پڑھنے کا ہو تو ایک رکعت پڑھ لے۔ اس صورت میں سجدہ سو واجب نہیں ہے اور اگر زیادہ گمان یکنے ہے کہ میں نے چاروں رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سو بھی نہ کرے اور اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف برابر خیال رہے نہ تین رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے اور نہ چار کی طرف تو تین رکعت ہی سمجھے اور ایک رکعت اور پڑھ لے لیکن اس صورت میں تین رکعت پڑھ کر التیام پڑھے، پھر کھڑا ہو کر چوتھی رکعت پڑھے اور سجدہ سو بھی کرے۔ (بخاری المصنف ج ۲ ص ۱۹۹) حرم۔ (۲) احتلاف کے یہاں سجدہ سو کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کرے پھر بیٹھ کر التیام اور دوسرا پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیرے (نور الایضاح ص ۹۳) حرم۔ (۳) اگر نماز میں کوئی شخص سجدہ سو کرنا بھول گیا اور دونوں طرف سلام پھیر دیا لیکن ابھی مسجد میں ہے اور کوئی ایسا فعل نہیں ہوا ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، اب بھی اگر سجدہ سو کر لے تو نماز ہو جائے گی (مجمع الزہد ج ۱ ص ۱۵۲) حرم۔

تفصیل سے واقف ہونا الگ چیز ہے، استحضار غفلت اور فیہویت کے منافی ہے، اگرچہ استحضار مفصل طور پر نہ ہو۔ مثلاً ”جو شخص حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت میں جان لے گا۔ حالانکہ حادث کا علم دوسرے بہت سے علوم پر مبنی ہے۔ یہ علوم حاضر تو ہیں مگر مفصل نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص حادث کا علم حاصل کرے گا، وہ موجود، معدوم، تقدم یا تاخر اور زمانے سے بھی واقف ہو گا۔ وہ یہ بھی جانے گا کہ عدم کو تقدم ہوتا ہے اور وجود کو تاخر، پس یہ تمام علوم حادث کو جاننے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حادث کا جاننے والا ہو، اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تقدم، تاخر عدم، عدم تقدم، وجود کے تاخر اور زمانے کی تقسیم سے واقف ہو، اس کے جواب میں اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں واقف نہیں ہوں تو کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، اور تمہارا یہ قول تمہارے پچھلے قول (یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں) کے منافی ہے۔

یہی نکتہ ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دل میں دوسوے پیدا ہوتے ہیں، دوسوے والا شخص اپنے نفس پر زور ڈالتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے قلب میں نماز کا ظہر ہونا، اس کا اداء ہونا، اس کا فرض ہونا ایک ہی حالت میں حاضر ہو جائیں۔ پھر وہ الفاظ سے ان کی تفصیل کرے، اور خود اس کی تفصیل کو دیکھ لے۔ اور یہ بات ممکن نہیں ہے چنانچہ عالم کے احترام کے سلسلے میں کھڑے ہونے کے سلسلے میں بھی اپنے نفس کو اس کا مکلف نہیں بنایا جاسکتا۔ جب یہ نکتہ معلوم ہو جائے گا تو دوسوے خود بخود دور ہو جائیں گے اور یہ بات سمجھ میں آجائے گی کہ نیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا حال وہی ہے جو غیر کے امر کی اطاعت کا حال ہے رخصت اور سہولت کے نقطہ نظر سے ہم مزید کہیں گے کہ اگر دوسووں میں جہلا شخص یہ سمجھتا ہے کہ نیت ان تمام باتوں کے تفصیلی استحضار کا نام ہے، اور اس کے نفس میں اشتغال امر (فرمانبرداری) ایک دم پیدا نہیں ہوتا تو انشاء تکبیر میں ان امور میں سے کسی قدر کو حاضر کر لے، اور اس طرح تدریج اختیار کرے کہ آخر تکبیر تک نیت حاصل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ بھی نیت کافی ہے، ہم اس شخص کو اس کا مکلف نہیں قرار دیتے کہ تمام باتیں تکبیر کے اول میں اور آخر میں جمع کرے، کیونکہ یہ تکلیف طاقت سے باہر ہے، اگر اس کا حکم ہوتا تو پچھلے لوگوں سے بھی اس کا سوال ہوتا۔ اور صحابہ میں سے کوئی نیت میں ضرور دوسوہ کرتا۔ چنانچہ صحابہ کا دوسوہ نہ کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نیت میں سہولت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ دوسوے والے نمازی کو چاہیے کہ جس طرح کی نیت میں سہولت ہو اس طرح کرے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے، اور دوسوے دور ہو جائیں، زیادہ تحقیق میں نہ پڑے، تحقیق سے دوسوے پیدا ہوتے ہیں۔

ہم نے نیت سے متعلق علوم میں تحقیق کی چند قسمیں فتاویٰ میں ذکر کی ہیں، ان کی ضرورت علماء کو پیش آتی ہے، عوام کو اگر وہ باتیں بتلائی جائیں تو انھیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور یہ ڈر ہے کہ ان کے دوسوے زیادہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے یہاں ان مباحث پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

مقتدی کا امام سے آگے ہونا : مقتدی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رکوع و سجود میں جانے اور رکوع و سجود سے اٹھنے اور دوسرے اعمال و افعال میں امام سے آگے ہونے کی کوشش کرے، اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہی اعمال ادا کرے، بلکہ اس کے نقش پا پہ چلنے کی کوشش کرے کہ اقتداء اور اتباع کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ اگر امام کے برابر ہی اعمال بجالائے گا تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز میں امام کے برابر کھڑا ہو جائے پیچھے ہٹ کر کھڑا نہ ہو اس صورت میں نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک رکن میں امام سے آگے ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟ مگر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کھڑے ہونے میں امام سے آگے بڑھ جائے۔ بلکہ صورت مذکورہ میں بدرجہ اولیٰ نماز باطل ہو جانی چاہیے کیونکہ جماعت میں فعل کی اتباع کی جاتی ہے، نہ کہ کھڑے ہونے کی، اور فعل کی اتباع زیادہ اہم ہے، بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی شرط بھی اسی لیے لگائی گئی تاکہ امام کے افعال کی اتباع سہل ہو جائے۔ اور اتباع کی صورت بھی پائی جائے، اتباع کی صورت ہی یہ ہے کہ مقتدی پیچھے ہو، اور جس کی اقتداء کی جارہی ہے وہ آگے ہو۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔

اما یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام لن یحول اللہ راسہ راس حمار۔
(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر سے بدل دے۔

امام سے ایک رکن پیچھے رہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ مثلاً امام قوسے میں ہے اور مقتدی ابھی رکوع میں بھی نہیں گیا لیکن اتباع اعمال میں اس قدر تاخیر کرنا مکروہ ہے چنانچہ اگر امام اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اور مقتدی نے ابھی رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر امام دوسرے سجدے میں پہنچ گیا اور مقتدی نے پہلا سجدہ بھی نہ کیا تو بھی نماز باطل ہو جائے گی۔ (۱)

دوسرے شخص کی نماز کی اصلاح : جو شخص نماز میں شریک ہو اور کسی دوسرے شخص کی نماز میں کچھ نقص یا خرابی دیکھے تو اسے صحیح مسئلہ بتلانا چاہیئے اگر کسی جاہل سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے نرمی سے روک دے اور اسے صحیح طریقہ سکھلا دے مثلاً یہ بتلائے کہ صفوں کا درست کرنا مسنون ہے، تمام آدمی کو تماصف میں کھڑا نہ ہونا چاہیئے۔ امام سے پہلے سر اٹھانا صحیح نہیں ہے وغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ویل للعالم من الجاہل، حیث لا یعلمہ (مسند الروس۔ السنن)
بڑی خرابی ہے عالم کے لیے جاہل سے کہ اس کو سکھاتا نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھے کہ فلاں شخص نماز قلم پڑھ رہا ہے اور اس کے ہاوجود تکبیر نہ کرے۔ اور نہ اسے صحیح مسئلہ بتلائے تو وہ بھی اس کے گناہ میں اس کا شریک ہے۔ بلال ابن سعد کہتے ہیں کہ جب گناہ پوشیدہ طور پر کیا جاتا ہے تو اپنے مرتکب کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن جب کھلم کھلا کیا جائے اور اس پر تکبیر بھی نہ ہو تو اس کا نقصان عام ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال صفیں درست کراتے پھرتے تھے اور کوٹھوں (ایڑی کے اوپر کے پٹھوں) پر درے لگایا کرتے تھے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو یہ دیکھو کہ تمہارے بھائی مسیح میں ہیں یا نہیں۔ اگر نہ ہوں تو یہ دیکھو کہ وہ بیمار تو نہیں۔ اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو۔ صحت مند ہوں تو انہیں ترک جماعت پر لعنت ملامت کرو۔ اس باب میں سستی نہ کرنی چاہیئے۔ اکابر سلف اس سلسلے میں مبالغہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ یہ دیکھتے کہ فلاں شخص جماعت چھوڑتا ہے تو وہ اس کے دروازے پر جنازے لے جاتے تھے کہ اگر مردہ ہو تو نماز نہ پڑھنا ٹھیک بھی ہے۔ زندگی کی حالت میں نماز ترک نہ کرنی چاہیئے۔

جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے صف میں دائیں طرف بیٹھنا چاہیئے۔ عمد مبارک میں امام کے دائیں جانب اس قدر جھوم ہوتا تھا کہ بائیں جانب کی صفیں ویران ہو جاتی تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا تو آپ ارشاد فرماتے۔

من عمر میسرۃ المسجد کان لہ کفلا من الابر (ابن ماجہ، ابن عمر)

جو شخص مسجد کی بائیں جانب آباد کرے گا اسے دھرا اجر ملے گا۔

اگر صف میں کوئی نابالغ لڑکا ہو اور اپنے لیے جگہ نہ ہو تو لڑکے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پچھلی صف میں کھڑا کرنا جائز ہے۔ یہ ان تمام مسائل کی تفصیل ہے جن میں اکثر لوگ جھلارہے ہیں۔ مختلف نمازوں کے احکام باب الاوراد میں ذکر کیے جائیں گے۔ انشاء اللہ

(۱) مقتدی اگر امام سے مقدم ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز قاسد ہو جائے گی، اِن اگر امام مقتدی کو اس رکن میں پالے جس میں وہ مقدم ہو گیا تو نماز صحیح ہو جائے گی۔ البتہ عموماً ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مقتدی اگر کسی رکن میں مثلاً سجدہ رکوع وغیرہ میں امام سے مؤخر ہو جائے تو احناف کے نزدیک نماز صحیح ہوگی۔ (شافی باب سجدہ اصلاح ج ۱) حرم۔

نفلی نمازیں

جاننا چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ تمام نمازیں سنن ہیں یا مستحبات یا تطوع ہیں۔ سنن سے ہماری مراد وہ نمازیں ہیں جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت معقول ہو۔ جیسے فرض نمازوں کے بعد سنتیں، چاشت، وتر اور تہجد کی نمازیں وغیرہ۔ (۱) کیونکہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پر چلا جائے۔ اس اعتبار سے وہی طریق سنت ہو گا جس پر آپ ہمیشہ چلے ہوں گے۔ مستحبات سے وہ نمازیں مراد ہیں جن کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہو لیکن ان پر آپ سے مواظبت معقول نہ ہو۔ ان نمازوں کی تفصیل ہم عنقریب بیان کریں گے اور تطوع نمازیں وہ ہیں جو ان دونوں نمازوں کے علاوہ ہوں۔ ان کے متعلق کوئی نص وارد نہیں بلکہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے اور نماز کی مطلق فضیلت شریعت میں وارد ہے۔ گویا بندے نے جمع کیا ہے۔ وہ اس نماز کی طرف بلایا نہیں گیا۔ اگرچہ مطلق نماز کی طرف اسے بلایا گیا ہے۔ ان تینوں قسموں کو نفل کہتے ہیں۔ اس لیے کہ نفل کے معنی ہیں زیادتی اور یہ تینوں قسمیں فرض نماز میں زائد ہیں۔ اسی فرق کی وضاحت کے لیے ہم نے نفل، سنت، مستحب اور تطوع کی اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ اصطلاحات اختیار نہ کرے اور کوئی دوسری اصطلاح وضع کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ مقاصد کی وضاحت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔

پھر یہ تینوں قسمیں درجات میں مختلف ہیں اور درجات کا یہ اختلاف ان روایات و آثار پر مبنی ہے جو ان کے فضائل کے سلسلے میں معقول ہیں۔ جس قدر صحیح و مشہور احادیث جس نماز کے بارے میں معقول ہوں گی یا جس نماز پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زیادہ مواظبت فرمائی ہوگی وہ نماز اسی قدر افضل ہوگی۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعتوں کی سنتیں تہجد پڑھی جانے والی سنتوں سے افضل ہیں اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل عید کی نماز ہے۔ پھر گن کی نماز، پھر استقام کی نماز ہے اور تہجد پڑھی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل وتر ہے۔ پھر فجر کی دو رکعات ہیں پھر ان کے بعد دوسری سنن ہیں اور یہ فضیلت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

یہ بھی جاننا چاہیے کہ نوافل اپنے تعلقات کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ (۱) وہ نوافل جن کی اضافت اسباب کی طرف ہو۔ مثلاً کسوف اور استقام کی نمازیں۔ (۲) وہ نوافل جن کی اضافت اوقات کی طرف ہو۔ اوقات سے متعلق نوافل تین طرح کی ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو رات دن کے مکرر ہونے سے مکرر ہوتے ہیں۔ کچھ ہفتہ کے تکرار سے اور کچھ سال کے تکرار سے مکرر ہوتے ہیں۔ اس طرح کل چار قسمیں ہوں گی۔ ہم ان چاروں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

پہلی قسم : رات دن کے تکرار سے جو نمازیں مکرر ہوتی ہیں وہ آٹھ ہیں۔ پانچ فرض نمازوں کی سنتیں ہیں۔ عین ان کے علاوہ ہیں۔ یعنی چاشت، اوامین اور تہجد کی نمازیں۔

اول : صبح کی دو سنتیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

(۱) احناف کے یہاں اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے۔ جو آئندہ کسی موقع پر ذکر کی جائے گی۔ امام غزالی نے چاشت، وتر، تہجد، عیدین، استقام اور فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے لفظ سنت استعمال کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ سب نمازیں مسنون ہیں۔ ان میں کچھ واجب، کچھ سنت مؤکدہ، کچھ محض مسنون اور کچھ مستحب و افضل ہیں۔ ان سب پر سنت کا اطلاق اس وجہ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہیں۔ اصطلاحات کے اس فرق کا اعتراف خود امام غزالی نے بھی کیا۔ حرم

رُكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (مسلم، عائشہ)
 فجر کی دو رکعتیں دنیا و دنیا میں سے بہتر ہیں۔

ان سنتوں کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ لمبائی میں نہیں ہوتی۔ شروع شروع میں مشاہدے کے ذریعہ صبح صادق کا ادراک کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر چاند کی منزلوں کا علم حاصل ہو جائے یا ان ستاروں کی پہچان ہو جائے جو طلوع صبح صادق کے وقت افق پر موجود رہتے ہیں تو اس کا ادراک با آسانی ہو سکتا ہے۔ چاند سے مہینہ کی دو راتوں میں صبح صادق کی پہچان ہو سکتی ہے۔ مہینہ کی پچیسویں رات کو چاند صبح صادق کے وقت طلوع ہوتا ہے اور بارہویں رات کو صبح صادق چاند کے غروب کے وقت طلوع ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ کبھی کبھی بعض بیوج کے اختلاف سے اس میں بھی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ راہ آخرت کے سالک کے لیے منازل قمر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ رات کے اوقات نماز اور صبح صادق سے واقف رہے۔

فجر کی سنتیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت باقی نہ رہے تو سنتوں کا وقت بھی باقی نہیں رہتا۔ مسنون یہ ہے کہ یہ دونوں رکعات فرض نماز سے پہلے پڑھ لے۔ ہاں اگر اس وقت مسجد میں آئے جب فجر کی نماز کے لیے تکبیر کی جا چکی ہے تو پہلے فرض ادا کر لے۔ (۱) کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْنُوبَةُ (مسلم ابو ہریرہ)

جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

فرض نماز سے فراغت کے بعد دو گانہ سنتیں ادا کرے۔ (۲) صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو اور فجر نماز کا وقت باقی رہے اس وقت سنتیں بھی ادا ہی ہوں گی۔ چاہے فرض نماز سے پہلے پڑھی جائیں یا بعد میں کیونکہ یہ سنتیں وقت میں فرض نماز کے تابع ہیں۔ تاہم مسنون امر یہ ہے کہ سنتوں کو مقدم کرے اور فرض نماز کو مؤخر بشرطیکہ مسجد میں اس وقت داخل ہو جبکہ جماعت نہ ہو رہی ہو لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو تو پہلے جماعت میں شامل ہو۔ بعد میں سنتیں ادا کرے۔ مستحب امر یہ ہے کہ سنتیں گھر میں ادا کرے اور ان میں اختصار سے کام لے۔ پھر مسجد میں آئے اور دو رکعات تحبۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائے۔ (۳) اور فرض نماز ادا کرنے تک کوئی دوسری نماز نہ پڑھے۔ صبح سے لے کر آفتاب نکلنے تک مستحب یہ ہے کہ ذکر و فکر کرے اور فجر کی دو سنتوں اور فرض نماز پر اکتفا کرے۔

دوم : ظہر کی سنتیں۔ ظہر میں چھ رکعات سنتیں ہیں۔ دو فرض نماز کے بعد یہ دونوں سنت مؤکدہ ہیں اور چار فرض نماز سے پہلے۔ یہ بھی مؤکدہ ہیں لیکن ان کی تاکید بعد کی دونوں رکعتوں سے کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

من صلی اربع رکعات بعد ازوالششمین یحسن قراءتہن ورکو عنہن و

(۱) احتاف کے یہاں آٹھ سنتیں نماز فجر سے پہلے ہیں۔ اگر جماعت فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو دونوں سنتیں ادا کرے۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت نکل ہو جائے اور یہ خوف ہو کہ سنتیں پڑھنے سے نماز کا وقت ہوتا رہے گا تو فرض نماز ادا کرے لیکن جب سورج نکل آئے اور قدرے اونچا ہو جائے تو سخت کی دو رکعت قضا کر لے۔ سنتوں کی یہ قضا ضروری نہیں ہے۔ (در مختار ج ۱ ص ۹۷) حرم۔ (۲) احتاف کے نزدیک فجر کی سنتیں فرض نماز سے پہلے ادا کی جائیں گی۔ فرض نماز کے بعد نہیں۔ کسی وجہ سے اگر نماز سے پہلے سنتیں نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے۔ فجر کی نماز سے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہ پڑھے۔ (مجمع الامم کتاب الصلوة) حرم (۳) طلوع صبح صادق کے بعد کوئی نفل نماز صبح کی دو سنتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ حنیفہ کے نزدیک اس وقت تحبۃ المسجد بھی جائز نہیں۔ (الدر المنثور ج ۱ ص ۳۴۹)

سجودھن صلی معہ سبعون الف ملک یستغفرون له حتی اللیل (عبداللہ بن حبیب، عبداللہ ابن مسعود)

جو شخص سورج کے ڈھلنے کے بعد چار رکعات پڑھے، ان کی قرأت، ان کے رکوع اور سجود اچھی طرح کرے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد یہ چار رکعات بھی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ انہیں طویل کرتے تھے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔

ان ابواب السماء تفتح فی ہذا الساعۃ فاحب الی ان یرفع لی فیہا عمل (احمد)
آسمان کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل اوپر اٹھایا جائے۔
یہ روایت حضرت ابوالیوب الانصاری سے منقول ہے۔ اگرچہ وہ اس روایت میں تمنا ہیں لیکن اس مضمون پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔

من صلی فی کل یوم اثنی عشر رکعة غیر المکتوبة بنی له بیت فی الجنة
رکعتین قبل الفجر واربعاً قبل الظهر ورکعتین بعدھا ورکعتین قبل العصر
ورکعتین بعد المغرب (نسائی، عالم)

جو شخص ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ بارہ رکعات پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ دو رکعات فجر سے پہلے، چار ظہر سے پہلے، دو ظہر کے بعد، دو عصر سے پہلے اور دو مغرب کے بعد۔

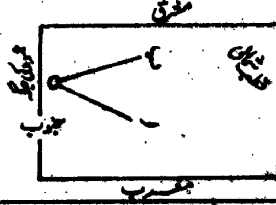
اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابن عمر سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دن دس رکعات یاد کی ہیں۔ ان دس رکعات کی تفصیل تقریباً یہی ہے۔ جو حضرت ام حبیبہ کی روایت میں گذر چکی ہے لیکن فجر کی دو رکعات کے متعلق فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا مگر مجھ سے میری بہن ام المومنین حضرت حفصہ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دو رکعات پڑھتے تھے۔ پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابن عمر نے اس روایت میں ظہر سے پہلے دو رکعات اور عشاء کے بعد دو رکعات بیان کی ہیں۔ اس اعتبار سے ظہر کی دو رکعات چار کی بہ نسبت زیادہ مؤکدہ ہیں۔

زوال کی تحقیق : ظہر کی سنتوں کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ زوال کی پہچان کی صورت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھے۔ زوال کے بعد کھڑے ہوئے آدمی کا سایہ مشرق کی طرف جھکتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت اس کا سایہ مغرب کی جانب بہت لمبا ہوتا ہے۔ پھر آفتاب اوپر کی جانب اٹھتا ہے۔ جس قدر وہ اوپر اٹھتا ہے سایہ اسی قدر گھٹتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت تک سایہ بھی جس قدر کم ہوتا تھا کم ہو چکا ہوتا ہے۔ جب نصف النہار سے آفتاب ڈھلتا ہے تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مگر اس وقت سایہ کا رخ مغرب کے بجائے مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سایہ کا پھیلاؤ مشاہدہ میں آجائے اور آنکھوں سے دیکھ لو تو سمجھ لو کہ سورج ڈھلنے لگا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ خدائے تعالیٰ کے علم میں زوال اس سے پہلے شروع ہو چکا ہے لیکن کیونکہ شرعی احکام محسوس امور و اسباب پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے زوال کی ابتداء اسی وقت سے ہائیں گے جب وہ آنکھوں سے محسوس ہو جائے۔

سایہ کی جو مقدار سورج کے نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہے وہ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے۔ جب سورج برج جدی کی ابتداء پر پہنچ جاتا ہے تو نصف النہار کا سایہ سب سے بڑا ہوتا ہے اور جب برج سرطان کی ابتداء پر پہنچتا ہے تو یہ

سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ سایہ کے طویل و مختصر ہونے کا فرق آپ قدموں اور پٹائیوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔
 اس شخص کے لیے جو ان امور کا اچھی طرح لحاظ رکھے زوال کی پہچان کا آسان اور قریب اللہ طریقہ یہ ہے کہ رات کو قطب شمالی (ستارہ کا نام) کو دیکھے اور ایک مربع تختہ زمین پر اس طرح رکھے کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب سے ایک ڈھیلا زمین پر چھوڑ دیں تو جس جگہ زمین پر وہ ڈھیلا گرے وہاں سے خط مستقیم اس ضلع سے گزرتا ہوا فرض کریں تو یہ خط ضلع مذکور پر دو قائمہ بنائے۔ یعنی یہ خط مذکورہ ضلع کی کسی بھی جانب جھٹکتا ہوا نہ ہو۔ تختہ پر عمود اس جگہ قائم کریں جہاں علامت ○ بنی ہوئی ہے اور قطب کے مقابلے میں ہے۔ فرض کیجئے کہ تختہ پر مغربی ضلع کی شکل میں ہے تو دن کے ابتدائی حصے میں اس عمود کا سایہ مغرب کی طرف کی طرف مائل ہو گا پھر دوپہر تک کم ہوتا رہے گا اور شمال کی طرف ہٹا رہے گا۔ یہاں تک کہ خطاب پر منطبق ہو جائے۔ حتیٰ کہ اگر اس کو شمال کی جانب بڑھائیں تو جس نقطہ پر قطب سے ڈھیلا گرا ہوا فرض کیا تھا اس پر پہنچ جائے۔ یہ سایہ اس وقت مشرقی اور مغربی ضلعوں کے متوازی ہوا کرتا ہے۔ کسی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے جب آفتاب انتہائی بلندی پر ہوتا ہے۔ چنانچہ جب سایہ خطاب سے مشرق کی جانب کو جھٹکتا ہے تو آفتاب ڈھل جاتا ہے اور یہ بات حواس کے ذریعہ اور اک ہو جاتی ہے اور اگر وہ وقت معلوم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے زوال حقیقی سے قریب تر ہو۔ پھر دوپہر کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خطاب پر ایک علامت لگا دی جائے۔ جب مذکورہ عمود کا سایہ سایہ دوپہر کے علاوہ اس کے برابر ہو جائے یعنی ایک مثل ہو جائے تو عصر کا وقت آجاتا ہے۔ (۱) زوال کی معرفت کے لیے یہ صورت اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ذیل میں شکل بیان کی جاتی ہے۔ (۲)

(۱) یہاں تین مسئلے ہیں۔ قارئین کی آسانی کے لیے ہم انہیں الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ (۱) عصر کا آخری وقت : امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک عصر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ دوسرے اندر کے یہاں ایک مثل پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۳۲) (۲) عصر کا ابتدائی وقت : صاحبین (ابو یوسف و محمد) کا مذہب یہ ہے کہ عصر کا وقت ایک مثل پر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روایت امام ابوحنیفہؒ سے بھی یہی ہے اور آخر شد کا مذہب بھی یہی ہے۔ رد المحتار میں اسی قول کو معمول یہ قرار دیا گیا ہے۔ الدر المنثور ج ۱ ص ۳۳۲ لکھتا ہے کہ امام صاحب کی ظاہر روایت یہ ہے کہ عصر کا وقت دو مثل پر شروع ہوتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۳۳۳) برائے وغیرہ فقہ حنفی کی کتابوں میں اسی کو صحیح اور احوط قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ احوط امام صاحب کا مذہب ہے۔ ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھنے سے قبل از وقت پڑھ لینے کا شہر رہتا ہے اور دو مثل پر بافتاق آخر نماز صحیح ہوتی ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نماز عصر دو مثل سے پہلے نہ پڑھیں۔ شرح منیہ میں احادیث سے امام صاحب کے مذہب کی تائید کی گئی ہے۔ (غنیۃ قالہ مستملی ص ۲۶۶) حرم۔ (۳) فی زوال : ایک مثل اور دو مثل فی زوال کے استثناء کے بعد ہے۔ فی زوال اس سائے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا زوال سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ سایہ زمان اور مکان کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ فی زوال کی بحث و تفصیل کے لیے کتب فقہ دیکھیے۔ الدر المنثور ج ۱ ص ۳۳۳ (۲) حنفی فقہ کی کتابوں میں زوال کی پہچان کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہوا زمین پر ایک دائرہ بنایا جائے اور اس کے مرکز میں ایک گزری کا زوی جائے اس طرح کہ اس خطیاس کی مسافت محیط دائرہ سے ہر طرف تین نقطے کے بعد ہو اور اس کی لمبائی دائرے کے قطر کی چوتھائی ہو۔ جب سورج طلوع ہو گا اس گزری کا سایہ دائرہ سے باہر ہو گا۔ جوں جوں سورج بلندی کی طرف جائے گا اس گزری کا سایہ دائرے کے اندر سمٹتا رہے گا۔ دائرے کے محیط پر جب سایہ پہنچے اور اندر داخل ہونا شروع ہو تو محیط پر اس جگہ ایک نشان لگا دو جہاں سے سایہ اندر داخل ہو رہا ہے۔ پھر دوپہر کے بعد سایہ بڑھے کر دائرے کے محیط سے نکل جائے گا۔ جس جگہ محیط سے یہ سایہ باہر نکلے اس جگہ بھی محیط پر نشان لگا دو۔ پھر ان دونوں نشانوں کو ایک خط مستقیم سمیٹ کر ملا دو۔ اب محیط دائرے کے اس قوسی حصہ کے نصف پر جو کہ دونوں نشانوں کے درمیان ہے۔ ایک نشان قائم کر کے اس کو خط مستقیم کے ذریعہ جو مرکز دائرہ پر سے گزرے محیط تک پہنچا دو۔ یہ خط نصف النهار کہلائے گا اور جو سایہ اس خط پر پڑے گا وہ اصلی ہو گا۔ جب سایہ اس خط سے مشرق کی جانب مائل ہو تو یہ وقت زوال ہے۔ (شرح وقایہ ج ۱ ص ۳۸-۳۹) حرم۔

سوم : عصر کے وقت کی سنتیں۔ یہ چار سنتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ آپ نے عصر کی سنتیں پڑھنے والے کے لیے یہ دعا فرمائی ہے۔

رحم اللہ عبدہ صلی قبل العصر اربعاً (ابوداؤد، ترمذی، ابن عمر)
اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعات ادا کرے۔

اس موقع سے یہ چار رکعات ادا کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کا مستحق قرار پائے۔ مستحب مؤکد ہے۔ اس لیے کہ آپ کی دعا یقیناً مقبول ہوگی۔ آپ نے عصر سے پہلے کی رکعات پر اس قدر مواظبت نہیں فرمائی جس قدر مواظبت ظہر سے پہلے کی رکعات پر کی ہے۔

چہارم : مغرب کے وقت کی سنتیں۔ یہ دو سنتیں ہیں اور بلا اختلاف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ (۱) تاہم مغرب سے قبل کی دو رکعات میں اختلاف ہے۔ یہ دو رکعات اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں غلت کے ساتھ ادا کر لینی چاہئیں۔ بعض صحابہ کرام مثلاً ابی ابن کعب، عبادہ ابن الصامت، ابو ذر اور زید ابن ثابت وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ دو رکعات منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن الصامت وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے ستونوں کی طرف جھپٹتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے بخاری و مسلم، انسؓ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دو رکعات نماز پڑھتے تھے۔ یہاں تک کہ نیا آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ہم فرض نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور پوچھتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئی ہے؟ (مسلم، انسؓ) یہ دونوں رکعات اس حدیث شریف کے عموم میں داخل ہیں۔ ارشاد نبویؐ ہے۔

بین کل اذانین صلوٰۃ لمن شاء (بخاری و مسلم، عبد اللہ ابن مغفلؓ)

ہر دو اذانوں (اذان و اقامت) کے درمیان نماز ہے اس شخص کے لیے جو یہ نماز پڑھنی چاہے۔

حضرت امام احمد ابن حنبلؓ یہ دونوں رکعات پڑھا کرتے تھے لیکن جب اس بناء پر لوگوں نے انہیں مطعون کیا تو انہوں نے اپنا یہ معمول ختم کر دیا۔ کسی نے ان سے اس سلسلے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا اور فرمایا کہ یہ دو رکعات اپنے گھر پر یا کسی تمنا کی جگہ پر ادا کر لینی چاہئیں۔ لوگ نہ دیکھیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ مگر یہ اوجھل ہونا مسلح زمین پر معتبر ہے۔ اگر سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جائے تو یہ چھپنا معتبر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اتنی دیر انتظار کرنا چاہیے کہ افق پر سیاہی پھیل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اذا قبل الليل من ههنا و ادبر النهار من ههنا فقد افطر الصائم (بخاری و مسلم، عمرؓ)

جب رات سامنے آئے اور دن پشت پھیرے یعنی غروب ہو جائے تو روزہ دار کے افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔

مستحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرے۔ (۲) مگر تاخیر ہو جائے اور شفق کی سرخی غائب ہونے سے قبل نماز ادا کر لے

(۱) مغرب کی اذان و تکبیر کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ جس نماز کے معلق امام فرمائی نے لکھا ہے اس کے بارے میں ابن عمرؓ کی روایت سے گماشت لحداً

علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو دو رکعات پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا (ابوداؤد) اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم نخعیؓ سے کسی نے مغرب سے قبل کی نماز کے معلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمرؓ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ (روائع، ج ۱، ص ۳۴۹) حرم۔

(۲) امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے شفق ابین (سفید شفق) کے غائب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ جس کی مقدار تقریباً سوا گھنٹہ ہے۔ (ہدایہ، ج ۱، ص ۷۸) ماسمین کے نزدیک شفق امر (سرخ شفق) کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ (الدر المختار علی ہاشم، رد المحتار، ج ۱، ص ۳۳۳) لیکن مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر کرنی چاہیے کہ آسمان پر تارے چمکنے لگیں۔ اس نماز میں کراہت آجاتی ہے۔ حرم۔

تب بھی ادا ہوگی لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر کی کہ ایک ستارہ نکل آیا۔ آپ نے اس کی طافی کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت ابن عمرؓ نے مغرب کی نماز ادا کرنے میں اس قدر تاخیر کی کہ دو ستارے نکل آئے اس نقصان کے تذکر کے لیے آپ نے دو غلام آزاد کیے۔

پہجم : عشاء کی سنتیں۔ یہ سنتیں فرض نماز کے بعد ہیں اور ان کی مقدار چار رکعات ہے۔ (۱) حضرت عائشہ کی ایک روایت میں ہے کہ

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد العشاء الاخرہ ربع رکعات ثم ینام (ابوداؤد)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء آخر کے بعد چار رکعات پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ بعض علماء نے اس باب کی مجموعی احادیث و روایات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان سنتوں کی کل تعداد سترہ ہے جیسا کہ فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہے۔ یعنی دو رکعت فجر سے پہلے، چار ظہر سے پہلے، دو ظہر کے بعد، چار عصر سے پہلے، دو مغرب کے بعد اور تین عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد پڑھی جانے والی یہ تین رکعات وتر کہلاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نوافل و سنن کے فضائل معلوم ہو چکے ہیں تو اب رکعات کی تعداد جاننے سے کیا فائدہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

الصلاة خیر موضوع فمن شاء أكثر ومن شاء أقل (احمد، مام، ابوزر)

نماز ایک خیر ہے جو رکھا ہوا ہے جو چاہے زیادہ خیر حاصل کر لے اور جو چاہے کم حاصل کر لے۔ ہر طالب آخرت ان سنن میں سے صرف اسی قدر اختیار کرتا ہے جس کی اسے رغبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان سنن میں بعض مؤکدہ ہیں اور بعض کی تاکید کم درجے کی ہے اور بعض مستحب ہیں۔ مؤکدہ سنن چھوڑ دینا طالب آخرت سے بعید تر معلوم ہوتا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب کہ فرض نماز کی تکمیل ان سے ہوتی ہے۔ جو شخص نوافل نہ پڑھے کیا عجب ہے کہ اس کے فرائض میں کمی نہ جائے اور اس کی کا تدارک نہ ہو سکے۔

ششم : وتر۔ حضرت انس ابن مالکؓ کی روایت میں ہے۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بعد العشاء بثلاث رکعات یقرأ فی الاولی سبوح اسم ربک الاعلیٰ وفی الثانیۃ قل یا ایہا الکافرون وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد (ابن عدی، انس، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن عباس)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد وتر کی تین رکعات پڑھا کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ دوسری میں الکافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ ثلاثہ فرماتے۔ ایک روایت میں ہے۔

انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین جالساً (مسلم، عائشہ)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ آلتی پالٹی مار کر بیٹھ جاتے اور پھر یہ دو رکعت ادا فرماتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لاتے تو اس پر چار زانو ہو جاتے اور سونے سے پہلے دو رکعت پڑھتے۔ پہلی رکعت میں انازلزلت الارض اور دوسری میں عشاء کے وقت ہمز اور مستحب یہ ہے کہ پہلے چار رکعت سنت پڑھے پھر چار رکعت فرض پھر دو رکعت سنت یہ دو رکعت سنتیں ضروری ہیں۔ نہ

پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے۔ احناف کا مسلک یہی ہے۔ (مجمع الامم کتاب الصلوۃ) حرم

سورۃ کافرات فرماتے۔ ایک روایت میں سورہ کافرون ہے۔ (احمد بیہقی، ابوامامہ) و تراویک سلام کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ ایک ساتھ تینوں رکعتیں پڑھی جائیں اور دو سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے۔ اس طرح پر کہ دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور ایک رکعت الگ سے پڑھی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت، تین، پانچ، سات، نو اور گیارہ رکعات بھی وتر میں ادا کی ہیں۔ (۱) تیمرہ رکعتوں کی روایت بھی ہے۔ (۲) مگر اس میں کچھ تردد ہے۔ ایک شاذ حدیث میں سترہ کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے۔

یہ تمام رکعتیں جن کے لیے ہم نے وتر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں پڑھتے تھے۔ رات میں تہجد سنت مؤکدہ ہے۔ (۳) عنقریب باب الاوراد میں نماز تہجد کی تفصیل بیان کی جائے گی۔

اس میں اختلاف ہے کہ وتر میں افضل کون سے وتر ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام ایک رکعت و تراویک افضل ہے۔ (۱) جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک رکعت و تراویک فرماتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ و تراویک پڑھنا افضل ہے تاکہ اختلاف کا شبہ بھی باقی نہ رہے۔ خاص طور پر امام کو چاہیے کہ وہ تین رکعات و تراویک پڑھے۔ اس لیے کہ کبھی اس کی اقتداء ایسا شخص بھی کرتا ہے جو ایک رکعت نماز کا معتقد نہیں ہے۔ بہر حال! اگر وتر کی نماز ملا کر پڑھے تو تینوں رکعتوں کے لیے وتر کی نیت کرے اور عشاء کی دو سنتوں کے بعد ان ہی میں ایک رکعت کا اضافہ کرے تو یہ بھی صحیح ہو گا۔ اس وقت اس ایک رکعت کے لیے وتر کی نیت کرے۔ یہ نماز درست ہوگی۔ اس لیے کہ وتر کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی نفسہ طاق ہو اور دوسری نماز کو جو اس سے پہلے ہو گئی ہے طاق کرنے والی ہو۔ جب فرضوں کے بعد یہ ایک رکعت پڑھی جائے گی تو فرضوں کو طاق کر دے گی۔

اگر وتر کی نماز عشاء سے پہلے ادا کرے گا تو صحیح نہیں ہوگی یعنی اس پر وہ ثواب حاصل نہیں ہو گا جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز وتر تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (۱) ورنہ ایک رکعت توفیٰ نفسہ درست ہوگی۔ (۲) چاہے وہ عشاء سے پہلے ادا کی جائے یا عشاء کی نماز کے بعد۔ عشاء سے پہلے وتر کی رکعت صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جسے یہ ایک رکعت طاق کر سکے۔

اگر کوئی شخص وتر کی تین رکعت دو سلاموں سے پڑھنے کا ارادہ کرے تو دو رکعت کی نیت محل نظر ہے۔ اگر وہ ان دو رکعتوں سے تہجد یا عشاء کی سنت کی نیت کرے گا تو یہ دونوں رکعتوں وتر نہیں ہوں گی اور اگر وتر کی نیت کرے گا تو حقیقت میں یہ رکعت وتر نہیں ہیں بلکہ وتر اس کے بعد پڑھی جانے والی ایک رکعت ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ ان تینوں رکعتوں سے وتر ہی کی نیت کرے۔ جہاں تک اس اشکال کا تعلق ہے کہ پہلی دو رکعتوں وتر نہیں ہیں تو اس محل کی صورت یہ ہے کہ وتر کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نماز فی نفسہ طاق ہو اور دوسرے یہ کہ دوسری نماز کو طاق کر دے۔ اس طرح تینوں رکعتیں بھی وتر کہلائیں گی اور دو رکعتوں بھی جو تیسری

(۱) ایک رکعت کی حدیث بخاری و مسلم میں ابن عمرؓ سے اور مسلم میں عائشہؓ سے منقول ہے۔ تین رکعات کی روایت کتاب میں گذر چکی ہے۔ پانچ رکعات کی روایت مسلم میں عائشہؓ سے، سات رکعات کی روایت مسلم، ابوداؤد اور نسائی میں عائشہؓ سے، نو رکعات کی روایت مسلم میں عائشہؓ سے، گیارہ رکعات کی روایت ابوداؤد میں عائشہؓ سے مروی ہے۔ (۲) تیمرہ رکعات کی روایت ترمذی اور نسائی میں حضرت ام سلمہؓ سے اور مسلم میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے۔ (۳) حنفیہ کے نزدیک تہجد کی نماز سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں اس نماز کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں مثلاً "افضل الصلاة بعد المفروضة صلوة فی جوف الليل" (احمد، مشکوٰۃ، باب الخیر فی قیام اللیل) اس فضیلت کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ نماز ہرگز نہ چھوڑی جائے۔ حرم (۴) امام ابوحنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایک رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وتر کی ایک سلام کے ساتھ تین رکعات ہیں جس طرح مغرب میں ایک سلام کے ساتھ تین رکعات ادا کی جاتی ہیں۔ (الدر المختار علی ہاشم، الرواۃ باب الوتر والنوافل ج ۱ ص ۳۳) حرم۔ (۵) حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان اللہ اهدکم بصلواتہ خیر لکم من حمر النعم (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ بروایت غازی بن مذاق) (۶) حنفیہ کے نزدیک ایک رکعت کی نماز جائز نہیں۔ اسی صلح کے حاشیہ پر یہ مسئلہ گذر چکا ہے۔ حرم (۷) ابن المبارک بروایت طاؤس مرسل۔

رکعت سے پہلے ہیں وتر ہوں گی۔ مگر ان دو رکعتوں کا وتر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہو گا کیونکہ نمازی کا پختہ ارادہ یہی ہے کہ وہ ان دو رکعتوں کو تیسری رکعت ملا کر وتر کرے گا تو اس کے لیے ان دو رکعتوں کے لیے بھی وتر کی نیت کرنا صحیح ہے۔
رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھنا افضل ہے اس لیے وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنی چاہیے۔ وتر اور تہجد کے فضائل اور ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت باب الاوراد میں انشاء اللہ العزیز بہت جلد بیان کی جائے گی۔

ہفتم : چاشت۔ چاشت کی نماز پابندی کی ساتھ ادا کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعتیں منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہمیشہ حضرت ام ہانی روایت کرتی ہیں۔

انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الضحی ثمانی رکعات اطالہن وحسنہن۔
(بخاری و مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی آٹھ رکعتیں ادا کیں اور انھیں طول دیا اور اچھی طرح پڑھیں۔ (۱)

یہ تعداد ام ہانی کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں:-

کان یصلی الضحی اربعا ویزید ما شاء اللہ سبحانہ (مسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی چار رکعت پڑھا کرتے تھے اور کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔

اس حدیث میں زیادہ کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے بلکہ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ چار رکعات پابندی کے ساتھ ادا فرماتے، یہ تعداد کم نہ کرتے، اور کبھی ان رکعات میں اضافہ بھی فرما لیا کرتے تھے، ایک مفرد حدیث میں چھ رکعات بیان کی گئیں ہیں۔

چاشت کی نماز کے وقت کے باب میں حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی چھ رکعتیں دو وقتوں میں ادا فرماتے، ایک جب آفتاب طلوع ہو جاتا اور قدرے بلندی پر پہنچ جاتا تو آپ کھڑے ہو کر دو رکعت پڑھتے، اور اس طرح دن کی نمازوں کے دوسرے دو کا آغاز ہوتا۔ عقیوب ہم اس جملے کی وضاحت کریں گے انشاء اللہ۔ دوسرے اس وقت جب خوب روشنی پھیل جاتی اور سورج چوتھائی آسمان پر آجاتا، چار رکعت ادا فرماتے، خلاصہ یہ ہے کہ پہلی دو رکعتیں اس وقت پڑھتے جب آفتاب نصف نیزے کے بقدر بلند ہوتا۔ اور دوسری بار اس وقت نماز پڑھتے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جاتا۔ یہ نماز عصر کے مقابلے میں ہوتی۔ عصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب دن کا چوتھائی حصہ باقی رہ جاتا۔ ظہر دوپہر چلنے کے وقت ہوتی ہے، اس لحاظ سے چاشت کی نماز اس وقت ہونی چاہیے جب طلوع آفتاب اور زوال کا وقت آدھا رہ جائے جیسے زوال سے غروب تک کے وقت کو آدھا کرنے پر عصر کی نماز ہوتی ہے۔ حضرت علی کی روایت میں چاشت کے افضل وقت کا ذکر ہے۔ چاشت کا وقت طلوع آفتاب سے زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔

ہشتم : مغرب و عشاء کے درمیان کے نوافل۔ یہ نوافل بھی مذکورہ ہیں۔ (۲)

بین العشاءین ست رکعات۔ (طبرانی۔ معجم ابن یاسر)

دونوں عشاؤں کے درمیان چھ رکعات ہیں۔

اس نماز کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کے ارشاد:

(۱) بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے۔ مگر اس میں اطالہن وحسنہن کے الفاظ نہیں ہیں۔ (۲) حاکم ماہر بن عبد اللہ۔

(۲) ان نوافل کی تعداد چھ بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے:-

تتجافلی جنوبہم عن المضاجع (پ ۲۱، ر ۳، آیت ۲۹)

ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔

سے یہی نماز مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے۔

من صلی بین المغرب والعشاء فانہا من صلاة الاوابین (ابن المبارک۔ ابن المنذر
مرسلۃ)

جو شخص مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ نماز خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنے والوں کی نماز ہے۔

ایک حدیث میں ہے۔

من عکف نفسه فیما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعة لم ینکلم الا
بصلاة أو یقرآن کان حقاً علی اللہ ان ینبئہ لہ قصرین فی الجنة مسیرة کل
قصر منهما مائة عام ویغرس لہ بینہما غراسا لو طافہ اهل الارض لو سعمہم
(ابو الولید الصناری کتاب الصلاة۔ ابن عمر)

جو شخص مغرب وعشاء کے درمیان اپنے آپ کو جماعت والی مسجد میں روکے رکھے اور نماز و قرآن کے
علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں دو محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا
فاصلہ سو برس کا ہو۔ اور اس کے لیے ان دونوں محلوں کے درمیان اتنے درخت لگائے کہ اگر زمین کے
باشندے ان میں گھومیں تو سب کی گنجائش ہو جائے۔

اس نماز کے باقی فضائل کتاب الاوراد میں بیان کیے جائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دوسری قسم : اس قسم میں وہ نوافل داخل ہیں جو ہفتوں اور دنوں کے آنے جانے سے مکرر ہوتے ہیں۔ ہفتے کے ہر دن اور ہر
رات کی نمازیں الگ الگ ہیں۔ ذیل میں ہم ان نمازوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

یک شنبہ : حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک روایت میں ہے۔

انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من صلی یوم الاحد اربع رکعات یقرأ فی کل
رکعة بفاتحة الكتاب و آمن الرسول مرة کتب اللہ لہ بعد دکل نصرانی و
نصرانیة حسنات واعطاه اللہ ثواب نبی و کتب لہ ثواب حجة و عمرة و کتب
لہ بکل رکعة الف صلاة واعطاه اللہ فی الجنة بکل حرف مدینہ من مسک
ادھر۔ (ابو یوسف المدینی فی مناقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اتوار کے دن چار رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں
سورۃ فاتحہ اور سورۃ آمن الرسل ایک مرتبہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نصرانی مرد اور ہر نصرانی
عورت کی تعداد کے بقدر نیکیاں لکھے گا۔ اور اسے ایک نبی کا ثواب عطا کرے گا، اور اس کے لیے ایک حج اور
ایک عمرہ کا ثواب لکھے گا۔ اور اس کے لیے ہر رکعت کے عوض ایک ہزار نمازیں لکھے گا۔ اور اسے جنت میں
ہر حرف کے بدلے میں خالص محک کا ایک شہر عطا کرے گا۔

حضرت علیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

وحدوا اللہ بکثرة الصلاة یوم الاحد فانه سب حانہ واحد لا شریک لہ فمن صلی

یوم الاحد بعد صلاة الظهر اربع رکعات بعد الفریضة والسنة یقرأ فی الاولی فاتحة الكتاب و تنزیل السجدة و فی الثانیة فاتحة الكتاب و تبارک المملک ثم تشهد و سلم ثم قام نصلی رکعتین اخرین یقرأ فیہما فاتحہ الكتاب سورة الجمعة و سأل اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاجتہ کان حقاً علی اللہ ان یقضی حاجتہ (ابو موسیٰ المدنی فی الکتاب المذکور)

اتوار کے دن نماز کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرو۔ کیونکہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پس جو شخص اتوار کے دن ظہر کے فرض اور سنت کے بعد چار رکعات ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ و المائدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور تبارک الذی پڑھے اور التیمات پڑھ کر سلام پھیر دے پھر کھڑا ہو اور دو رکعت پڑھے ان میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ جمعہ کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ پر اس کی حاجت روائی لازم ہوگی۔

دوشنبہ : حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :

انه قال من صلی یوم الاثنين عند ارتفاع النهار رکعتین یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة و آية الكرسي و قل هو الله احد و المعوذتین مرة مرة فاذا سلم استغفر الله عشر مرات و صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر مرات غفر الله تعالیٰ له ذنوبہ (ابو موسیٰ المدنی فی الکتاب المذکور)

آپ نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص پیر کے دن آفتاب کے بلند ہونے کے وقت دو رکعتیں پڑھے ان میں سے ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ آية الكرسي اور ایک ایک مرتبہ قل هو الله قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے اور جب سلام پھیرے تو دس بار استغفار اور دس بار دود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں۔

حضرت انس ابن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔

من صلی یوم الاثنين اثنتی عشرة رکعة یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة فاذا فرغ قرأ قل هو الله احد اثنتی عشرة مرة و استغفر اثنتی عشرة مرة ینادی به یوم القيامة این فلان بن فلان لیقم فلیأخذ ثوابه من الله عز وجل فاول ما یعطی من الثواب الف حلة ویتزوج و یقال له ادخل الجنة فیستقبله مائة الف ملک مع کل هدیة یشیعونه حتی یدور علی الف قصر من نور یتلألأ (ابو موسیٰ المدنی)

جو شخص دوشنبہ کے دن بارہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں ایک بار سورۃ فاتحہ اور ایک بار آية الكرسي پڑھے جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قل هو الله بارہ مرتبہ اور استغفار بارہ مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کی فلاں ابن فلاں کہاں ہے اٹھے اور اپنا ثواب اللہ تعالیٰ سے لے لے سب سے پہلے اسے جو ثواب دیا جائے گا وہ یہ ہو گا کہ اسے ایک ہزار جوڑے عطا کیے جائیں گے اور سر پر تاج رکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو وہاں ایک لاکھ فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور ہر فرشتے کے ساتھ

(۱) هذا الحديث منكر (۲) رواه بغير اسناد والحديث منكر۔

تخت ہو گا۔ وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ وہ نور کے ایک ہزار چمکتے ہوئے مخلوق کا دورہ کرے گا۔

سہ شنبہ : یزید رقاشی نے حضرت انسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
من صلی يوم الثلاثاء عشر رکعات عند انتصاف النهار (وفی حدیث آخر عند ارتفاع النهار) یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة و قل هو الله احد ثلث مرات لم تكتب علیه خطیته الی سبعین یوما مات شهیداً و غفر له ذنوب سبعین سنة (ابو موسیٰ المدینی فی الکتاب المذكور)

جو شخص منگل کے دن دس رکعات دوپہر کے وقت (ایک روایت میں ہے کہ آفتاب کے بلند ہونے کے وقت) پڑھے، ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے اور تین بار قل هو اللہ احد پڑھے تو ستر دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے اور اگر اس کے بعد ستر دن کے اندر اندر مر جائے تو شہید مرے گا اور اس کے ستر سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

چہار شنبہ : ابو اوریس خولانی حضرت معاذ ابن جبلؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من صلی يوم الاربعاء اثنتی عشرة رکعة عند ارتفاع النهار یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب و آية الكرسي مرة و قل هو الله احد ثلث مرات و المعوذتین ثلث مرات نادى مناد عند العرش : يا عبد الله! استأنف الحمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك و رفع الله سبحانه عنک عذاب القبر و ضيقه و ظلمته و رفع عنک شدائد القيامة و رفع له من یومه عمل نبیؐ (ابو موسیٰ المدینی فی الکتاب المذكور)

جو شخص بدھ کے دن آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت بارہ رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تین بار پڑھے تو اس کو عرش کے پاس سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندے عمل پھر سے کر کہ تیری پچھلے گناہ بخش دیئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے عذاب قبر، قبر کی تنگی اور تاریکی دور کر دے گا اور تجھ سے قیامت کے مصائب اٹھائے گا اور اسی روز سے اس کے لیے ایک پیغمبر کا عمل اوپر چڑھے گا۔

پنج شنبہ : عکرمہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

من صلی يوم الخميس بین الظهر و العصر رکعتین یقرأ فی الاولى فاتحة الكتاب و آية الكرسي مائة مرة و فی الثانية فاتحة الكتاب و قل هو الله احد مائة مرة و یصلی علی محمد مائة مرة اعطاه الله ثواب من صام رجب و شعبان و رمضان و کان له من الثواب مثل حاج البيت و کتب له بعدد کل من آمن بالله سبحانه و نوکل علیہ (ابو موسیٰ المدینی فی الکتاب المذكور)

جو شخص جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی سو مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل هو اللہ احد سو مرتبہ پڑھے اور سو بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کے برابر ثواب عطا کریں گے جس نے رجب، شعبان اور رمضان کے

(۱) اسناد ضعیف ویس فی ذکر الوقت (۲) فی غیر مسی و محمد بن حمید الرازی احد الکذاہین (۳) سند ضعیف جدا

روزے برابر رکھے ہوں۔ اس کو غانہ کعبہ کا حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کی تعداد کے مطابق اجر و ثواب لکھیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس پر توکل کیا۔

جمعہ : حضرت علیؑ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

یوم الجمعة صلاة کله ما من عبد مومن قام اذا استقلت الشمس وارتفعت قد رمح او اکثر من ذلك فتوضا ثم اسبغ الوضوء فصلی سبحة الضحی رکعتین ایمانا واحتسابا الا کتب الله له مائتی حسنة ومحاعنه مائة سیئة ومن صلی اربع رکعات رفع الله سبحانه له فی الجنة اربع مائة درجة ومن صلی ثمان رکعات رفع الله تعالیٰ فی الجنة ثمان مائة درجة وغفر له ذنوبه کلها ومن صلی اثنتی عشرة رکعة کتب الله له الفین ومائتی حسنة ومحاعنه الفین ومائتی سیئة ورفع الله له فی الجنة الفین ومائتی درجة

جمعہ کے دن محل نماز ہے۔ کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جو اس وقت جب کہ آفتاب نکل آئے اور نیزے کے برابر اس سے زیادہ بلند ہو جائے اچھی طرح وضو کرے اور چاشت کی نماز ایمان اور احتساب کی غرض سے پڑھے مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سو نیکیاں لکھیں گے اور اس کی سو برائیاں مٹائیں گے اور جو شخص چار رکعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے چار سو درجے بلند کرے گا اور جو آٹھ رکعات پڑھے جنت میں اس کے آٹھ سو درجات بلند کرے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور جو شخص بارہ رکعات پڑھے اللہ اس کے لیے بارہ سو نیکیاں لکھیں گے اور اس کے بارہ سو گناہ مٹائیں گے اور جنت میں اس کے لیے بارہ سو درجات بلند کریں گے۔

نافع ابن عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من دخل الجماعة یوم الجمعة فصلی اربع رکعات قبل صلاة الجمعة یقرأ فی کل رکعة الحمد لله وقل هو الله احد خمسين مرة لم یمت حتی یری مقعده من الجنة لیری لہ

جو شخص جمعہ کے دن جامع مسجد میں داخل ہو اور جمعہ کی نماز سے قبل چار رکعات پڑھے ہر رکعت میں الحمد لله اور قل هو الله احد پچاس مرتبہ پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے یا اسے دکھانہ دیا جائے۔

ہفتہ : ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

من صلی یوم السبت اربع رکعات یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله احد ثلاث مرات فاذا فرغ قرأ آية الكرسي کتب الله له لکل حرف حجة وعمره ورفع له بکل حرف اجر سنة صیام نهارها وقيام لیلها واعطاه عز وجل بکل حرف ثواب شهید وکان تحت ظل عرش الله مع النبیین و الشهداء

(ابو موسیٰ الدیلمی)

جو شخص ہفتہ کے دن چار رکعات پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل هو الله تین مرتبہ پڑھے

(۱) مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔ (۲) وقال غریب جدا (۳) سند ضعیف جدا۔

اور جب فارغ ہو جائے تو آیۃ الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں حج و عمرہ کا ثواب لکھیں گے، اور اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک برس کے دنوں کے روزوں اور راتوں کے قیام کا ثواب عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے ایک شہید کا ثواب عطا کریں گے، اور وہ قیامت کے روز انبیاء و شہداء کے ساتھ عرش الہی کے سامنے ہوں گے۔

اتوار کی رات : حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اتوار کی رات کو بیس رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، پچاس مرتبہ سورۃ اخلاص اور ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق پڑھے۔ سو مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنے لیے اپنے والدین کے لیے سو مرتبہ مغفرت کی دعا کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود بھیجے، اپنی طاقت و قوت سے اظہار برأت کرے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے اور پھر یہ الفاظ کہے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ آدَمَ صَفْوَةُ اللَّهِ وَفِطْرَتُهُ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اللَّهِ
وَمُوسَى كَلِيمَ اللَّهِ وَعِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَمُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبَ اللَّهِ
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آدم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور
ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔

تو اس شخص کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ثواب ملے گا جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، اور جو اس کے لیے اولاد کے لیے قائل نہیں ہیں۔ قیامت کے روز اسے امن و امان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات لازم ہوگی کہ اسے پیغمبروں کے ساتھ جنت میں داخل کرے۔^(۱)

پہری کی رات : امش حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہری کی رات میں چار رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد للہ اور قل ہو اللہ گیارہ مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد للہ اور قل ہو اللہ اکیس مرتبہ، تیسری رکعت میں الحمد للہ اور قل ہو اللہ اکتیس مرتبہ اور چوتھی رکعت میں الحمد للہ اور قل ہو اللہ اکتالیس مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرے، اور نماز سے فارغ ہو کر قل ہو اللہ پچتر مرتبہ پڑھے، اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے پچتر مرتبہ استغفار پڑھے، پھر اپنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی درخواست پوری فرمائے۔ اس نماز کو نماز حاجت بھی کہتے ہیں۔^(۲)

منگل کی رات : جو شخص (منگل کی رات میں) دو رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، قل ہو اللہ احد اور معوذتین پندرہ مرتبہ پڑھے، اور سلام کے بعد پندرہ مرتبہ آیۃ الکرسی اور پندرہ مرتبہ استغفار پڑھے تو اسے زبردست اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

من صلی لیلۃ الثلاثاء رکعتین یقرأ فی کل رکعة فاتحة الكتاب مرة وانا
انزلناہ وقل هو اللہ احد سبع مرات اعتق اللہ رقبة من النار ویکون یوم القيامة
فاندمو دلیلہ الی الجنة۔

جو شخص منگل کی شب میں دو رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ، ایک مرتبہ انا انزلناہ اور قل ہو اللہ احد سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے آزاد کرے گا اور قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرنے والا اور اس کو لیجانے والا ہوگا۔^(۳)

(۱) ابی موسیٰ المدنی۔ رواہ بیہقی۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۰۔ (۲) ذکر ابی موسیٰ یحییٰ بن یسار (۳) ذکر ابی موسیٰ یحییٰ بن یسار بعض المصنفین و اسناد

من حدیث ابن مسعود و جابر و کلہا منکرہ۔

بدھ کی رات : روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدھ کی رات میں دو رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق دس مرتبہ، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس دس مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد دس مرتبہ استغفار کرے، پھر دس بار دود پڑھے ایسے شخص کے لیے ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے اتریں گے اور قیامت تک اس کا ثواب لکھیں گے۔ (۱) ایک روایت میں سورہ (۴۱) رکعات بیان کی گئی ہیں۔ اس نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے جو دل چاہے تلاوت کرے، آخری دو رکعتوں میں تیس (۳۰) مرتبہ آیتہ الکرسی اور پہلی دو رکعتوں میں قل ہو اللہ احد تیس (۳۰) مرتبہ پڑھے، ایسے شخص کی سفارش اس کے گمراہوں میں سے ایسے دس (۱۰) افراد کے حق میں قبول کی جائے گی جن کے لیے دوزخ واجب قرار دی جا چکی ہوگی۔ حضرت فاطمہؑ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتی ہیں۔

من صلی لیلة الاربعاء ست رکعات قراء فی کل رکعة بعد الفاتحة قل اللهم
مالک الملک الی آخر الآیہ فاذا فرغ من صلاته جزی اللہ محمد اعنا ما هو
اہلہ غفر لہ ذنوب سبعین سنہ و کتب لہ مبرأة من النار۔

جو شخص بدھ کی رات میں چھ رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اللہ مالک الملک (آخر تک) تلاوت کرے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ الفاظ کہے جزی اللہ محمد اعنا ما هو اہلہ تو اللہ اس کے ستر سال کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کے لیے دوزخ سے براءت لکھیں گے۔

جمعرات کی رات : حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کو دو رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور پانچ مرتبہ آیتہ الکرسی پانچ مرتبہ قل ہو اللہ اور پانچ مرتبہ معوذتین پڑھے اور نماز سے فراغت کے بعد پندرہ مرتبہ استغفار کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین کے لیے بدیہ کرے تو گویا اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، اگرچہ وہ ان کا نافرمان رہا ہو، اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر و ثواب عطا کریں گے جو وہ صدیقین اور شہداء کو عطا کرتے ہیں۔

جمعہ کی رات : حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل ہو اللہ احد گیارہ مرتبہ پڑھے تو گویا اس نے بارہ سال تک دن میں روزے رکھ کر اور رات میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ انسؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص جمعہ کی رات میں عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر سنتیں ادا کرے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد دس رکعات پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ قل ہو اللہ اور معوذتین ایک ایک مرتبہ تلاوت کرے پھر تین رکعات وتر کی نماز پڑھے اور اپنے دائیں پہلو پر قبلہ رو ہو کر سوئے تو گویا اس نے تمام شب قدر عبادت میں گزاری ہے۔ (۲) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اکثر و امن الصلاة علی فی اللیلة الغراء و البیوم الا زھر: لیلة الجمعة (طبرانی۔ ابو ہریرہ)

(۱) اس سلسلے میں حضرت جابرؓ کی روایت کے علاوہ کوئی دوسری روایت نہیں ملی، حضرت جابرؓ کی روایت میں چار رکعات بیان کی گئی ہیں اور ابو موسیٰ

المدنی نے حضرت انسؓ کے حوالے سے تیس رکعتیں بیان کی ہیں۔ (۲) ابو منصور دہلی فی مسند الفردوس والحدیث منکر۔

(۳) رواہ ابو موسیٰ المدنی، سند ضعیف جدا۔ (۴) رواہ ابو منصور الدہلی و ابو موسیٰ المدنی فی مسند الفردوس، سند ضعیف۔

(۵) الحدیث باطل لا اصل لہ

روشن رات، اور روشن دن یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔

ہفتہ کی رات : انس روایت کرتے ہیں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی لیلة السبت بین المغرب و العشاء اثنی عشر رکعة بنی له قصر فی الجنة و کأنما تصدق علی کل مؤمن و مؤمنة من الیہود و کان حقاً علی اللہ ان یغفر له^(۱)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان بارہ رکعات نماز پڑھے جنت میں اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا، اور گویا اس نے یہ (عمل کر کے) ہر مسلمان مرد اور ہر عورت پر صدقہ کیا ہو، اور یہودی ہونے سے براءت کی ہو، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو بخش دے۔

تیسری قسم

سال کے تکرار سے مکرر ہونے والی نمازیں : سال کے تکرار سے مکرر ہونے والی نمازیں چار ہیں۔

عیدین کی نماز : یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ (۱) اور دین کا یک شعار ہے، اس نماز میں مندرجہ ذیل سات امور کی اطاعت کرنی

چاہیے اول تین مرتبہ ترتیب کے ساتھ بحکیر کہنا۔ یعنی یہ الفاظ کہنا۔ (۲)

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، كَبِيرًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَبِيرًا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ لَا شَرِيكَ لَكَ لَمْ يَخْلُصِينَ لَكَ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔

اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی پاکی ہے صبح و شام۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قلمس ہو کر اس کے لیے دین میں اگرچہ کافر برامتا نہیں۔

یہ بحکیر عید الفطر کی رات سے شروع کرے اور عید کی نماز تک جاری رکھے، اور عید الاضحیٰ میں یہ بحکیر عرفہ کے دن نماز فجر کے بعد سے تیرہویں تاریخ کی شام تک جاری رہتی ہے۔ (۲) اس میں اختلاف بھی ہے، مگر کامل ترین قول یہی ہے۔ یہ بحکیر فرض نمازوں اور نوافل کے بعد کہنی چاہیے، فرضوں کے بعد یہ کہنا مؤکدہ ہے۔ (۳)

دوم : یہ کہ جب عید کی صبح ہو تو غسل کرے، زینت کرے، خوشبو لگائے، جیسا کہ ان سب امور کی تفصیل ہم نے جمعہ کے باب

(۱) احناف کے یہاں عیدین کی نماز ترکی طرح واجب ہے، جن لوگوں پر یہ نماز واجب ہے اس کے لیے جمعہ کا باب ملاحظہ کیجئے۔ جن لوگوں پر جمعہ واجب ہے ان ہی لوگوں پر عیدین کی نماز واجب ہے۔ (الدرا اللار علی باطل رد المحتار باب العیدین ج ۱ ص ۷۷) حرم۔ (۲) یہ بحکیر تشریق کہلاتی ہے، اس کے مختصر و منسوج الفاظ یہ ہیں اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ مترجم۔ (۳) عرفہ نویں ذی الحجہ کو کہتے ہیں کہ عرفہ کی نماز فجر سے ذی الحجہ کی تیرہویں تاریخ کی صبح تک بحکیر تشریق کہی جاتی ہے۔ حرم۔ (۴) بحکیرات تشریق کے بارے میں امام صاحب کا یہ مذہب ہے کہ معتم ہو، شرم ہو، اور فرض نماز جماعت سے پڑھے اس پر بحکیر تشریق واجب ہے، اور صامین مطلقاً واجب کہتے ہیں خواہ مرد ہو یا عورت منفرد ہو یا مسافر ہو، صامین کا قول زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، اگرچہ اکثر علماء نے وجوب کے سلسلے میں امام صاحب کا مذہب اختیار کیا ہے، لیکن اگر منفرد اور مسافر وغیرہ بھی بحکیر تشریق کہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ (در مختار باب العیدین مطلب فی بحکیر التشریق ج ۱ ص ۸۳)۔ بحکیر تشریق فرض نماز جماعت کے بعد واجب ہے، اور صرف ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت ہے۔ (حوالہ سابق) حرم۔ (۵) اس کی کوئی اصل نہیں ملتی۔

میں بیان کی ہے، مردوں کے لئے افضل یہ ہے کہ وہ چادر اور عمامہ استعمال کریں، عید گاہ جانے کے وقت ریشمی کپڑوں سے اور بوڑھی عورتیں نعت کرنے سے احتراز کریں۔

سوم : یہ ہے کہ عید گاہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا (مسلم۔ ابو ہریرہؓ)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوان عورتوں اور پردہ والیوں کو بھی عید گاہ جانے کا حکم دیا کرتے تھے۔ (۱)

(بخاری و مسلم۔ ام عطیہؓ)۔

چهارم : مستحب یہ ہے کہ صحراء میں نکل کر عید کی نماز ادا کی جائے، مکہ مکرمہ اور بیت المقدس اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، لیکن اگر بارش ہو رہی ہو تو اندرون شہر کسی مسجد میں نماز ادا کی جاسکتی ہے اگر بارش نہ ہو تو امام کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کی اجازت دیدے کہ وہ کمزور، ضعیف اور مریض لوگوں کے ساتھ کسی مسجد میں نماز ادا کرے، اور خود توانا تندرست لوگوں کے ساتھ باہر جائے۔ عید گاہ کے لئے عکبیر کہتے ہوئے جاتیں۔

پنجم : یہ کہ وقت کا لحاظ رکھا جائے، عید کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے زوال کے وقت تک ہے، اور قربانی کے جانور ذبح کرنے کا وقت ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح سورج کے طلوع ہونے پر اس وقت شروع ہوتا ہے جب اتنا وقت گزر جائے جس میں دو خطبے پڑھے جاسکیں اور دو رکعت نماز ادا کی جاسکے، قربانی کا وقت تیرہویں تاریخ کے آخر تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے میں جلدی کی جائے، کیونکہ اس نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور عید الفطر کی نماز میں تاخیر کی جائے کیونکہ اس نماز سے پہلے صدقات فطر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا (شافعی۔ مالک ابن الحویرث مرسل)۔

ششم : یہ کہ نماز کی کیفیت میں مندرجہ ذیل امور ملحوظ رہیں، لوگ نماز کے لئے راستے میں عکبیر کہتے ہوئے چلیں، (۲) جب امام وہاں پہنچے تو اسے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، نہ اسے نفل پڑھنے چاہئیں، البتہ لوگ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ (۳) پھر ایک شخص یہ اعلان کرے ”الصلاة جامعة“ (۴) اس کے بعد امام دو رکعت نماز پڑھائے۔ پہلی رکعت میں عکبیر تحریرہ اور رکوع کی عکبیر کے علاوہ سات عکبیر اور کہے۔ (۵) ہر دو عکبیروں کے درمیان یہ الفاظ کہے۔ (۶) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ عکبیر تحریرہ کے فوراً بعد یہ الفاظ بھی پڑھے۔ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلذِّیْ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لیکن استعاذہ (اعوذ باللہ الخ) آٹھویں عکبیر کے بعد پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ

(۱) صحابہ کرام کے زمانے میں بعض شرعی مصالح کی وجہ سے عورتوں کا جماعت میں شریک ہونے کے لئے جانا ممنوع ہو چکا تھا، اگرچہ حد نبوی میں اس کی اجازت تھی، احناف کا مفتی یہ مسلک بھی ہے کہ عورتیں عید گاہ نہ جائیں۔ بعض فقہاء نے بوڑھی عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ (الدر المختار باب الاماتہ ج ۱ ص ۸۳) حرم۔ (۲) عید الفطر کی نماز کے لئے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آہستہ عکبیر تشریف کہیں اور عید الاضحیٰ میں ذرا بلند آواز سے کہتے ہوئے جاتیں۔ (در مختار علی ہامش رد المحتار ج ۱ ص ۷۸۳) حرم۔ (۳) احناف کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز سے پہلے نہ عید گاہ میں کوئی نفل نماز پڑھے اور نہ گھر پر، اس سلسلے میں امام و معتزلی دونوں کا ایک ہی حکم ہے، عید کی نماز کے بعد عید گاہ میں نوافل میں پڑھنے چاہئیں۔ البتہ گھر پڑھنے کی اجازت ہے (الدر المختار علی ہامش رد المحتار ج ۱ ص ۷۸۳) حرم۔ (۴) عیدین میں اذان عکبیر اور الصلاة جامعة کی عشاء بالصلاة جامعة کا اعلان وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہی طریقہ مسنون ہے۔ (الدر المختار علی ہامش رد المحتار ج ۱ ص ۳۷۷) باب الاذان (۵) حنفی مذہب کے مطابق عیدین کی نمازیں ہر رکعت میں تین عکبیریں زائد ہیں۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۷۸۰) (۶) یہ الفاظ کتنا ضروری نہیں ہے، البتہ دو عکبیروں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے کہ عین مرجع سبحان اللہ کہا جاسکے۔

اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعة پڑھے۔ (۱) دوسری رکعت میں زائد تکبیریں پانچ ہیں۔ ان میں قیام اور رکوع کی تکبیریں شامل نہیں ہے۔ ہر دو تکبیروں کے درمیان وہی الفاظ کے جو پہلی رکعت میں کہے تھے۔ پھر دو خطبے پڑھے۔ (۲) دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ ہو اور جس شخص کی نماز عید فوت ہو جائے اسے قضا کرتی چاہیے۔ (۳) ہفتم: یہ کہ ایک میزے کی قربانی کرے۔ (۴) آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک میزہ حاذق کیا اور یہ دعا پڑھی۔ (۵)

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَكْبِرْ هَذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يَضْحَكْ مِنْ اَمْتِيْ - (بخاری و مسلم) ابو داؤد، ترمذی۔ (۱)
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اللہ بہت بڑا ہے یہ قربانی میری طرف سے اور اس کی طرف سے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کی۔

ایک حدیث میں ہے۔

من رأى هلال ذى الحجة و اراد ان يضحي فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره
شبیہ (مسلم ۱۱۱۱)

جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال یا ناخن نہ ترشوائے۔ (۶)

حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں آدمی اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی

(۱) اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف یہ سورتیں پڑھی جائیں گی بلکہ کوئی بھی سورت پڑھی جاسکتی ہے۔ ہمارے اکابر کا معمول یہ ہے کہ وہ نماز عید الفطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری ہل اتاک حدیث الغاشیة اور نماز عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں والضحیٰ اور دوسری رکعت میں الم تشریح پڑھتے ہیں۔ (۲) عیدین کا خطبہ منشاء واجب ہے البتہ امام کو چاہیے کہ وہ خطبے میں اختصار سے کام لے۔ (الدر المختار علی ہامش رد المحتار ج ۱ ص ۷۶۸) (۳) اگر کسی شخص سے عیدین کی جماعت فوت ہو جائے تو احتلاف کے نزدیک اس کی قضا نہیں ہے (الدر المختار علی ہامش رد المحتار ج ۱ ص ۷۸۳) (۴) قربانی میزے ہی کی ضروری نہیں ہے بلکہ بکرا، بکری، میزہ، دنبہ، بیل، بھینس، گائے اور اونٹ وغیرہ کی قربانی بھی کی جاسکتی ہے تفصیل کے لیے حنفی فقہ کی کتابیں ملاحظہ کیجئے۔ (۵) قربانی کرے تو جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھنا مستحب ہے

اَبْنِيْ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ قَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا
شَرِيْكَ لَكَ اَللّٰهُمَّ اَمِّرْ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنِّيْ.....

عن کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہو اور اگر اپنی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو اپنا نام لے اس کے بعد
بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَكْبِرْ کہہ کر ذبح کر دے (مکملہ شریف) (ترجمہ)

میں نے اس ذات کی طرف اپنا رخ موڑا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اس حال میں کہ میں ابراہیم
حنیف کے دین پر ہوں بیشک میری نماز میری عبادت اور میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین
ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ

یہ قربانی تیری توفیق سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے۔ عن کے بعد اس شخص کا نام لے جس کی طرف سے ذبح کر رہا ہو تو اپنا نام لے اس
کے بعد چند اذکار اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے (مکملہ شریف) (ترجمہ)

(۶) جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرے ناخن اور بال کٹوائے اور جو شخص قربانی کا
ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ مستحب نہیں ہے وہ نماز سے پہلے بھی جامت ہو سکتا ہے اور ناخن تراش سکتا ہے۔ (رد المحتار ج ۱ ص ۷۸۸)

کر لیتا، اور وہ سب اس کا گوشت کھاتے اور دو سروں کو کھلاتے، قربانی کا گوشت تین دن یا اس سے زائد مدت تک رکھ کر کھانا جائز ہے۔ پہلے اس سے ممانعت کر دی گئی تھی بعد میں اجازت دیدی گئی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد بارہ رکعتیں اور عید الاضحیٰ کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے، ثوری نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نماز سنت ہے۔ (۱)

تراویح کی نماز : تراویح کی نماز میں بیس رکعتیں ہیں۔ ان کی کیفیت مشہور ہے۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اگرچہ ان کی تاکید عید کی نماز کے مقابلے میں کم ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا تنہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ آپ دو یا تین راتوں کو جماعت کے لیے تشریف لائے، پھر نہیں آئے، اور فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ (۲) لیکن حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں کو تراویح کی نماز میں جماعت پر متفق کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وحی کے موقوف ہونے کی وجہ سے اب وجوب جماعت کا اندیشہ باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عمرؓ کے اس معمول کی وجہ سے امت سے علماء جماعت کو افضل قرار دیتے ہیں۔ جماعت اس لیے بھی افضل ہے کہ اجتماع میں برکت ہے، نیز فرائض کے لیے جماعت کے فضائل سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ تراویح میں بھی جماعت ہی افضل ہونی چاہیے۔ علاوہ ازیں تنہا نماز پڑھنے میں سستی رہتی ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں نشاط رہتا ہے۔ جو لوگ نماز تراویح یا جماعت کی افضلیت کے قائل نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تراویح ایک مسنون عمل ہے، عیدین کی طرح مسلمانوں کے شعائر میں سے نہیں ہے۔ اس لیے تراویح کو عیدین کے ساتھ ملحق کرنے کے بجائے حاشیت، تحیۃ المسجد اور اسی طرح کی دوسری نمازوں کے ساتھ ملحق کرنا افضل ہے۔ اور مذکورہ نمازوں میں جماعت مشروع نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر مسجد پہنچتے ہیں، اور تنہا تحیۃ المسجد کی دو رکعت ادا کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

فضل صلاة التطوع فی بیتہ علی صلاتہ فی المسجد کفضل صلاة المكتوبة فی المسجد علی صلاتہ فی البیت۔

(ابن ابی شیبہ۔ صمرۃ ابن حبیب، ابو داؤد۔ مثله عن زید ابن ثابت)

گھر میں نقلی نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے کے مقابلے میں اتنا افضل ہے جیسے فرض نماز کو مسجد میں ادا کرنا گھر میں پڑھ لینے کی بہ نسبت افضل ہے۔

ایک روایت میں ہے:-

صلاة فی مسجدی هذا افضل من مائة صلاة فی غیرہ من المساجد و صلاة فی المسجد الحرام افضل من الف صلاة فی مسجدی و افضل من ذلك كله رجل یصلی فی زاویة بیتہ کعتین لا یعلمہا الا اللہ عزوجل۔

(ابو الشیخ در ثواب السنہ۔ اسنادہ ضعیف)

میری اس مسجد کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی سو نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد حرام کی ایک نماز میری

(۱) مجھے اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد بارہ رکعات اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد چھ رکعات پڑھنا سنت ہے بلکہ اس طرح کی صحیح روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز عید سے پہلے کوئی نقلی نماز پڑھی اور نہ بعد میں۔ (مراقی)۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے منقول ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: خشیت ان تفرض علیکم عراقی۔

مسجد کی ہزار نمازوں سے افضل ہے اور ان تمام سے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے گوشے میں دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ انھیں اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاکاری اور قنص عام طور پر مجمع میں پیدا ہوتی ہے، اور تمناؤں میں انسانی ان محبوب سے مامون و محفوظ رہتا ہے، میرے نزدیک مختار و پسندیدہ یہی ہے کہ تراویح یا جماعت ادا کی جائے، جیسا کہ حضرت عمرؓ کی رائے تھی، تراویح کو تحیۃ المسجد اور چاشت کی نماز پر قیاس کرنا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ بعض نوافل میں جماعت مشروع ہوئی ہے۔ اور نماز تراویح تو ان شعائر میں سے ہے جن کا اظہار مناسب ہے۔ یہ بات کہ تمناؤں میں سستی پیدا ہوتی ہے اور جماعت میں ریا پیدا ہوتی ہے جماعت کے اصل مقصود سے صرف نظر کرنا ہے، ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس پر یہ اعتبار رکھتا ہے کہ وہ تمناؤں میں ست نہیں ہوگا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ریاکاری نہیں کرے گا۔ اس کے لیے تلافیٰ افضل جماعت ہے یا تمناؤں؟ صحیح بات یہ ہے کہ برکت جماعت میں ہے، قوت اخلاص کی زیادتی میں ہے، اور حضور قلب تمناؤں میں ہے۔ اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی۔ رمضان کے آخری نصف میں وتر کی نماز میں قوت پڑھنا مستحب ہے۔

رجب کی نماز : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور پھر مغرب و عشاء کے درمیان بارہ رکعات پڑھے، ہر دو رکعت پر سلام پھیرے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ، سورۃ قدر تین مرتبہ اور سورۃ اخلاص بارہ مرتبہ پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر ان الفاظ میں ستر مرتبہ درود بھیجے ”اللہم صل علی محمد و آل محمد و علیٰ آلہ“ پھر سجدہ کرے، اور ستر بار یہ الفاظ کہے: ”سبح قلبوس رب الملائکة والروح“ پھر اپنا سر اٹھائے اور ستر بار یہ الفاظ کہے: ”رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت العلیٰ الاعظم“ پھر دو سجدہ کرے، اور وہی الفاظ کہے جو پہلے سجدے میں کہے تھے، پھر سجدے ہی کی حالت میں اپنی درخواست باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے تو وہ درخواست قبول کی جائے گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ، ریت کے ذرات، پہاڑوں کے وزن، اور درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایسا شخص قیامت کے روز اپنے خاندان کے لیے سات سو آدمیوں کی سفارش کرے گا جن پر دروزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ (۱) یہ ایک مستحب نماز ہے، نوافل کی اس قسم میں ہم نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی سال میں ایک مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اگرچہ یہ نماز تراویح اور عید کی نمازوں کے برابر نہیں ہے کیونکہ اس کا آحاد نے نقل کیا ہے، لیکن میں نے اہل قدس کو دیکھا کہ وہ اس نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں اور کسی بھی حالت میں اسے ترک نہیں کرتے، اس لیے میں نے بھی یہاں یہ بہتر سمجھا کہ اس نماز کا تذکرہ کر دیا جائے۔

شعبان کی نماز : شعبان کی چند رہیں تاریخ کی رات کو سور کعتیں پڑھے اور ہر دو رکعتوں پر سلام پھیرے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور اگر چاہے تو دس رکعتیں پڑھ لے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، یہ نماز بھی اسی طرح کی دوسری نمازوں کے ضمن میں وارد ہے۔ اکابرین سلف یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسے ”صلوۃ الخیر“ (خیر کی نماز) کہا کرتے تھے، اس کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھا کرتے تھے، چنانچہ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تیس صحابہؓ نے یہ روایت بیان کی ہے کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر مرتبہ نگاہ فرمائیں گے، اور ہر نگاہ میں اس کی ستر حاجتیں پوری کریں گے، ان حاجتوں میں ادنیٰ ترین حاجت مغفرت ہے۔ (۲)

(۱) یہ روایت رزین نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے لیکن یہ ایک موضوع حدیث ہے۔ (۲) یہ روایت بے اصل ہے، تاہم ابن ماجہ میں ضعیف سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ شعبان کا پہلی تاریخ کو رات بھر جاگو اور دن کو روزہ رکھو۔ (۳) قوت ٹاڈلہ کے بارے میں احتاف کا مسلک قطعاً نمبر ۲ میں بیان کیا جا چکا ہے۔

عارضی اسباب سے متعلق نوافل

چوتھی قسم

اس باب میں وہ نمازیں بیان کی جائیں گی جو عارضی اسباب سے متعلق ہوں اور وقت یا زمانے کی ان میں کوئی تحدید نہ ہو۔ اس طرح کی نمازیں نو (۹) ہیں۔ ذیل میں ہم صرف ان نمازوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس وقت ہمیں یاد ہیں۔

گنن کی نماز : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان المتواحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله والصلوة (بخاری و مسلم، مغیرہ ابن شعبہ)

سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان کو کسی کے مرنے یا جینے سے گنن نہیں لگتا۔ جب تم یہ گنن دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس کی نماز کی فکر کرو۔

آپ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہو گئی تھی۔ اسی دن سورج کو گنن لگا۔ لوگوں نے کہا کہ سورج کو گنن حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج کو گنن لگے چاہے وہ وقت جس میں گنن لگا ہے نماز کے لیے مکروہ ہو یا نہ ہو تو لوگوں کو ”الصلوة جامعة“ کہہ کر آواز دی جائے اور امام لوگوں کو مسجد میں دو رکعت نماز پڑھائے۔ ہر رکعت میں دو رکوع کرے۔ پہلا رکوع لمبا اور دو سرا اس کی بہ نسبت مختصر۔ ان دونوں رکعت میں آواز سے قرأت نہ کرے۔ پہلی رکعت کے پہلے قیام میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ اور دو سرے قیام میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ آل عمران پڑھے اور دوسری رکعت کے پہلے قیام میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ نساء اور چوتھے قیام میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ مائدہ پڑھے۔ اگر یہ سورتیں نہ پڑھے تو قرآن کریم میں سے جہاں سے چاہے انہی سورتوں کے بقدر آیات تلاوت کرے۔ اگر صرف سورۃ فاتحہ پر اکتفا کی جائے تو نماز درست ہوگی اور اگر ان طویل سورتوں کے بجائے مختصر سورتیں پڑھی جائیں تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طوالت کا مقصد یہ ہے کہ گنن ختم ہونے تک نماز کا سلسلہ باقی رہے۔ پہلے رکوع میں سو آیات کے بقدر اور دو سرے رکوع میں انہی آیات کے بقدر تسبیحات کرے۔ اسی طرح تیسرے رکوع میں ستر آیات کے بقدر اور چوتھے رکوع میں پچاس آیات کے بقدر تسبیحات کرے۔ رکوع کی طرح سجدے بھی طویل ہونے چاہئیں۔ نماز کے بعد دو خطبے دے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھ کر وقفہ کرے۔ ان خطبوں میں امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو صدقہ اور توبہ کا حکم دے۔ یہ سورج گنن کی نماز کا بیان تھا۔ یہی صورت چاند گنن کی ہوگی لیکن چاند گنن کی نماز میں قرأت بلند آواز سے کی جائے گی۔ اس لیے کہ چاند گنن کی نماز رات میں ہوتی ہے۔

چاند گنن کی نماز کا وقت ابتداء گنن سے اس وقت تک ہے جب کہ گنن صاف ہو جائے۔ سورج گنن کا وقت اس طرح بھی ختم ہو جاتا ہے کہ گنن لگا ہوا سورج ڈوب جائے اور چاند گنن کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سورج کے نکلنے سے رات کی حکومت ختم ہو گئی۔ ہاں اگر رات ہی میں کسی وقت گننایا ہوا چاند ڈوب جائے تو وقت فوت نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ تمام رات کا حکمران چاند ہے۔ اگر نماز کے دوران ختم ہو جائے تو نماز میں تخفیف کوئی چاہیے۔ جس شخص کو امام کے ساتھ پہلی رکعت کا دو سرا رکوع ملا ہو تو یہ سمجھو کہ اس کی پہلی رکعت فوت ہو گئی کیونکہ اس رکعت میں اصل پہلا رکوع تھا۔ (۱)

(۱) امام غزالی نے امام شافعی کے مسلک کے مطابق کوف اور خواف کی نمازوں کی کیفیت ذکر کی ہے۔ ذیل میں ہم حنفی فقہ کی مستند کتابوں کے حوالے سے احناف کا مسلک نقل کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ”شرح وقایہ“ ہے۔ اس کی ”فصل فی الکسف“ کا ترجمہ تخریج کے ساتھ پیش ہے۔ یہ تخریج و توفیح بھی شرح وقایہ کے حواشی میں مذکور ہے۔ (مکتبہ حاشیہ المکتبہ پر ملاحظہ فرمائیں)

بارش طلب کرنے کی نماز : جب نہرس خشک ہو جائیں، بارش کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور پانی کی قلت کے باعث ٹالیاں سوکھنے لگیں تو امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ لوگوں سے کہے کہ وہ تین دن روزے رکھیں۔ اپنی اپنی ہمت کے بقدر خیرات کریں۔ لوگوں کے حقوق ادا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ اس کے بعد چوتھے روز تمام مرد لڑکے اور بوڑھی عورتیں نمازیں اور ایسے معمولی کپڑے پہن کر نہرے باہر کسی میدان میں جائیں جن سے فروتنی اور اکساری ظاہر ہوتی ہو۔ عید کے برخلاف عید میں عمدہ کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے جائیں۔ اس لیے کہ وہ بھی پانی کے محتاج ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس احتیاج و ضرورت کی طرف ذیل کی حدیث شریف میں اشارہ کیا ہے۔

لولا صبیان رضع و مشائخ رکع و بهائم رتع لصب علیکم والعذاب صبا

(یعنی "ابو ہریرہ" ضعیف)

اگر دودھ پیتے بچے، عبادت گزار شیوخ اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے تو تم پر عذاب گرایا جاتا۔

اگر جزیہ دینے والے کفار بھی باہر نکل آئیں۔ (۱) تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں اور مسلمانوں میں امتیاز باقی رہے۔ جب کسی میدان میں جمع ہو جائیں تو "الصلاة جامعة" کہا جائے۔ پھر امام بغیر تکبیر کے عید کی طرح دو رکعت نماز پڑھائے۔ نماز سے فراغت کے بعد دو خطبے دے۔ دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر بیٹھے۔ دونوں خطبوں کا موضوع دعا و استغفار ہونا چاہیے۔ دوسرے خطبے کے درمیان امام لوگوں کی طرف سے پشت پھیر لے اور قبلہ رو ہو کر اپنی چادر اس طرح پٹنے کہ اس کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو جائے۔ دایاں حصہ بائیں جانب اور بایاں حصہ دائیں طرف ہو جائے۔ تمام حاضرین اسی طرح اپنی چادریں لپیٹیں۔ (۲) چادر پٹنا ایک فال نیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قحط و خشک سالی کی حالت اسی طرح بدل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عمل فرمایا تھا۔ (۳) اس موقع پر لوگ آہستہ آہستہ اپنے پروردگار سے باران رحمت کی دعا کریں۔ پھر امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو اور خطبہ ختم کرے۔ پٹنی ہوئی چادر اپنے جسم پر اسی طرح رہنے دیں۔ جب کپڑے اتاریں تو ان چادروں کو بھی اتاریں۔ دعائیں یہ الفاظ کہیں۔ "اے اللہ! تو نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تجھ سے دعا مانگیں اور تو نے ہماری دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا ہے ہم نے دعا کی ہے۔ اے رب العالمین ہماری دعا

(۱) مالہ بدلتہ میں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کفار نہ ہوں، جزیہ دینے والے اور غیر جزیہ دینے والوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ مترجم (۲) مالہ بدلتہ میں

ہے کہ امام اپنی چادر پٹنے، دوسرے لوگ نہ لپیٹیں۔ مترجم (۳) بخاری و مسلم میں یہ روایت عبد اللہ ابن زید مازنی سے منقول ہے۔

جب سورج گمن ہو تو امام جمعہ لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے۔ نقلی نماز کی طرح کم سے کم دو رکعت پڑھے۔ اگر لوگ چاہیں تو چار یا اس سے زائد رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح پر کہ ہر دو رکعت پر سلام پھیر دیں یا ہر چار رکعات پر۔ اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نقلی نماز سے اس نماز کو تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح نقلی نماز پڑھی جائے اسی طرح یہ دو رکعات پڑھی جائیں۔ یعنی نہ اذان ہو اور نہ اقامت۔ ہاں اگر "الصلاة جامعة" وغیرہ الفاظ کے ذریعہ اعلان کرا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دو ربیوی میں اس طرح اعلان کرایا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں ہر رکعت میں ایک ہی رکوع ہے۔ جس طرح کہ باقی تمام نمازوں میں ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جبری (آواز کے ساتھ) قرأت نہ ہونی چاہیے بلکہ اخفاء کرے۔ صاحبین جبری قرأت کے قائل ہیں۔ لمبی قرأت کرے اور فراغت کے بعد اس وقت تک دعائیں مشغول رہے جب تک گمن ختم نہ ہو جائے۔ نماز کے بعد خطبہ نہ دے۔ اگر امام جمعہ موجود نہ ہو تو لوگ تما تھا نماز پڑھیں۔ یہ اس وقت ہے جبکہ اس کی عدم موجودگی سے فتنے کا احتمال ہو۔ ہاں اگر ایسا نہ ہو یا امام جمعہ نے اجازت دیدی ہو تو کسی دوسرے شخص کی اقتداء میں نماز ادا کر لی جائے۔ چاند گمن کی نماز میں احناف کے یہاں جماعت مسنون نہیں ہے بلکہ تما تھا نماز پڑھی جائے۔ (شرح وقایہ ج ۱، ص ۱۷۶)

قبول فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہوں ان کی مغفرت فرما کر ہم پر اپنا احسان فرما اور بارانِ رحمت اور کشاہکی رزق کے متعلق ہماری دعاؤں کو قبولیت کے شرف سے نواز۔ ”باہرِ نکل کر نماز پڑھنے سے تین دن پہلے اگر نمازوں کے بعد بارانِ رحمت کی دعائیں کی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نماز کے چند آداب و شرائط ہیں۔ باب الدعوات میں ان کی تفصیل عرض کی جائے گی۔

نماز جنازہ : نماز جنازہ کا طریقہ مشہور ہے۔ بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نماز کے لیے بہت سی دعائیں منقول ہیں۔ ان میں جامع ترین دعا وہ ہے جو بخاری میں حضرت عوف ابن مالک سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس موقع پر میں نے آپ سے جو دعایا دی وہ یہ تھیں۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَبَسِّمْ مَدْخَلَهُ وَأَغْسِلْهُ بِالنَّهْلِ
وَالثَّلِجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ
كَارًا خَيْرًا مِنْ كَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَرَوْحًا خَيْرًا مِنْ رَوْحِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَ
اعِزَّهُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

اے اللہ ! تو اس کی مغفرت کر، اس پر رحم فرما، اس کو عافیت دے، اس کے قصور معاف کر، اس کی مہمان نوازی فرما، اس کی قبر کشاہ کر، اسے پانی، برف اور اوالے کے پانی سے دھو دے، اس کو غلطیوں سے اس طرح پاک و صاف فرما جس طرح تو نے سفید کپڑوں کو میل پکیل سے صاف کیا ہے اس کے لیے اس کے گھر سے بہتر گھر بدل دے اور اہل سے بہتر اہل اور بیوی سے بہتر بیوی دے اور اسے جنت میں داخل کر اور قبر اور آگ کے عذاب سے نجات دے۔ (۱)

حضرت عوف فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے تو میری تمنائیں تھیں کہ کاش اس مروے کی جگہ میں ہوتا۔

جس شخص کو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر ملے اسے چاہیے کہ وہ نماز کی ترتیب ملحوظ رکھے اور امام کی تکبیروں کے ساتھ تکبیر کرتا رہے۔ جب امام سلام پھیرے تو اپنی اس تکبیر کی قضا کرے جو اس سے فوت ہو گئی ہو۔ اس نماز میں بھی وہی عمل کیا جائے گا جو مسبوق کیا کرتا ہے۔ (۲) اگر ان تکبیروں میں مقتدی آگے بڑھ جائے تو اقتداء کے کوئی معنی ہی یہاں نہیں پائے جاتے۔ نماز جنازہ کے ظاہری ارکان بھی تکبیریں ہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جس طرح نماز میں رکعتیں ہوتی ہیں اس طرح نماز جنازہ میں تکبیریں ہیں۔ اگرچہ یہاں اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔

نماز جنازہ اور میت کے ساتھ قبرستان میں جانے کے فضائل اتنے مشہور ہیں کہ یہاں ان کے تذکرے کی ضرورت نہیں اور نماز جنازہ کی اس قدر فضیلت کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ یہ نماز فرض کفایہ ہے۔ لہٰذا صرف اس شخص کے حق میں ہے جس پر کسی

(۱) حنفی مذہب کی کتابوں میں یہ دعا بتلائی گئی ہے۔ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَ
أَنْشَأْنَا اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتِهِ مِثْقَاتِ خَبِيرٍ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِثْقَاتِ نَفْسٍ عَلَى الْإِيمَانِ۔ ترجمہ : اے اللہ ! تو ہمارے زندوں، مردوں، حاضر و غائب، چھوٹوں اور بڑوں اور ہمارے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ! جسے تو ہم میں سے زندہ رکھے اس اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے تو اسے ایمان پر موت دے۔ یہ دعا مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں منقول ہے۔ کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ نماز جنازہ کا طریقہ دو تکبیروں کے درمیان پڑھی جانے والی دعائیں اور نابالغ لڑکے یا لڑکی کی نماز میں پڑھی جانے والی دعا، نماز کی کتابوں میں ملاحظہ کیجئے۔ حرج۔ (۲) جو شخص نماز جنازہ میں بعد میں آکر شامل ہوا۔ وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد صرف تکبیرات کہہ کر سلام پھیرے۔ دعا نہ پڑھے۔ (الدر المختار علی ما مشی روا المختار ج ۱ ص ۸۴۱/حرج)

دوسرے شخص کی موجودگی وجہ سے متعین نہیں ہوئی ہے۔ البتہ فرض کفایہ کا ثواب حاصل کرنے میں تمام لوگ برابر ہیں کیونکہ تمام نمازیوں نے ایک فرض کی ادائیگی کی ہے اور دوسرے لوگوں سے تنگی ختم کی ہے اس لیے اسے محض نفل نہیں کہا جاسکتا۔ جنازے کی نماز میں کثرت افراد مستحب ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے تو دعا کی کثرت بھی ہوگی اور ان میں کوئی نہ کوئی مستجاب الدعوات بھی ہوگا۔ چنانچہ کرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں وہاں موجود تھا۔ مجھ سے آپ نے فرمایا ! کرب ذرا دیکھنا کتنے لوگ جمع ہو گئے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو بہت سے لوگ موجود تھے۔ واپس جا کر عرض کیا، بہت سے لوگ ہیں۔ دریافت کیا، چالیس آدمی ہیں؟ میں نے عرض کیا ! جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اب جنازہ نکالو۔ پھر یہ حدیث بیان فرمائی۔

ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفّعهم الله عز وجل فيه (مسلم)

کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ مرجائے اور اس کے جنازے میں ایسے چالیس افراد شرکت کریں جو کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہوں تو اللہ ان کی سفارش اس مرنے والے کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ جب جنازے کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوا جنازے کے بغیر کبھی قبرستان جانے کا اتفاق ہو تو یہ دعا پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَبَرَكَاتُ اللَّهِ مُسْتَقْدِمِينَ
مِنَاوَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا أَنْشَأَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ (مسلم نسائی)

سلامتی ہو اس دیار کے مسلمان اور مومن باشندوں پر اور اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سے انگوں پر اور پچھلوں پر اور ہم بھی انشاء اللہ تعالیٰ تم سے ملنے والے ہیں۔

بہتر یہ ہے کہ جب تک میت دفن نہ کر دی جائے قبرستان سے واپس نہ ہو۔ جب قبر کی مٹی برابر کر دی جائے تو اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر یہ دعا کرے۔ (۱) اے اللہ ! تیرا یہ بندہ تیری طرف لوٹا دیا گیا ہے تو اس پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ! اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین علیحدہ کر اور اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دے اور اسے حسن قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ! اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکی دو گنی فرما اور اگر برا تھا تو اس کی برائیوں سے درگزر کر۔

تحیۃ المسجد : اس نماز میں دو یا دو سے زیادہ رکعتیں ہیں۔ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے۔ (۲) اور اس کی تاکید اس حد تک ہے کہ اگر جمعہ کے روز خطبہ پڑھ رہا ہو تب بھی مسجد میں داخل ہونے والے سے یہ نماز ساقط نہیں ہوتی۔ (۳) حالانکہ خطبہ سننا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرض یا قضاء نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا تو اس کے ذمے سے تحیۃ المسجد کی نماز ساقط ہو جائے گی اور اسے اچھے و ثواب حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کی ابتداء ایسی عبادت سے خالی نہ ہو جو مسجد کے لیے خاص ہو تاکہ مسجد کا حق ادا ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں بے وضو جانا مکروہ

(۱) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ قبر کے سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پیروں کی طرف سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کرنا مستحب ہے۔ یہ روایت مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ تدفین کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تدفین میت سے فارغ ہونے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اللہ سے اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جا رہا ہوگا۔ (ابوداؤد) چنانچہ در مختار میں ہے۔ ”یستحب جلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقرأة بقلبر ما ينحصر الجزور ويفرق لعمه“ حرم۔ (۲) احتاف کے نزدیک تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں مسنون ہیں (مرآۃ الانوار ص ۱۱۵) حرم۔ (۳) خطبہ کے وقت تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس وقت صرف خطبہ سننا واجب ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے۔ اذا خرج الامام فلا صلوة ولا كلام (رد المحتار ج ۱ ص ۷۶/ حرم۔

ہے۔ اگر کبھی مسجد سے گزر کر دوسری طرف جانا ہو یا مسجد میں بیٹھنے کے لیے داخل ہو تو چار بار یہ الفاظ کہہ لے۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ کہتے ہیں کہ ان کلمات کا ثواب تحیۃ المسجد کی دو رکعتوں کے برابر ہے۔ امام شافعیؒ کا مذہب یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں بھی تحیۃ المسجد مکروہ نہیں ہوتی۔ یعنی عصر اور فجر کے بعد زوال، طلوع اور غروب کے وقت بھی اگر کوئی شخص مسجد میں پہنچے تو تحیۃ المسجد پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ (۱) چنانچہ ایک روایت میں ہے۔
 اِنَّ صَلٰى اللّٰہِ عَلَیْہِ وَسَلٰمٌ رَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقِیْلَ لَہٗ اِمَّا نَہِیْتِنَا عَنْ ہٰذَا فَقَالَ
 ہمار کعتان کنت احصیلہما بعد الظہر فمشغلنی عنہما الوفاء

(بخاری و مسلم، ام سلمہ)

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمیں عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا۔ آپ نے جواب دیا۔ یہ وہ دو رکعتیں ہیں جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن اس وفد کی وجہ سے (جو ظہر کے بعد آیا تھا) میں یہ دو رکعتیں نہیں پڑھ سکا۔
 اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتیں۔ ایک بات تو یہ کہ مکروہ ہونا ایسی نماز کے ساتھ مخصوص ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو اور نوافل کی قضا کرنا ایک ضعیف سبب ہے۔ اس لیے کہ اس میں طلاء کا اختلاف ہے کہ نوافل کی قضا ہے یا نہیں ہے اور اگر کسی نے ان نوافل جیسے کچھ نوافل پڑھ لیے جو فوت ہو گئے تھے تو کیا یہ نوافل شدہ نوافل کی قضا کہلائیں گے یا نہیں۔ چنانچہ جب اس ضعیف ترین سبب کی بناء پر عصر کے بعد نفل نماز کی کراہت باقی نہ رہی تو مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے مکروہ وقت میں تحیۃ المسجد ادا کرنے کی کراہت بطریق اولیٰ باقی نہیں رہے گی کیونکہ مسجد میں آنا تو ایک مکمل سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جس وقت جنازہ آجائے پڑھی جاسکتی ہے۔ (۲) نماز خوف (۳) اور نماز استسقاء (۴) بھی کسی مخصوص وقت میں مکروہ نہیں ہے کیونکہ ان نمازوں کے اسباب ہیں۔ مکروہ وہ نماز ہوتی ہے جس کا کوئی سبب نہ ہو نہ ضعیف ہو اور نہ کامل۔ مذکورہ بالا حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نوافل کی قضا درست ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کی قضا کی ہے۔ (۵) اور ہمارے لیے آپ کا مکمل ہی بہترین اسوہ ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ۔

(۱) اختلاف کے نزدیک مکروہ اوقات میں تحیۃ المسجد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ مراقی الفلاح کی عبارت ہے۔ ”وسن تحیۃ المسجد برکعتین یصلیہا فی غیر وقت مکروہ“ (مراقی الفلاح، ص ۲۱۵ و ہدایہ، ج ۱، ص ۸۱ و ص ۸۲/ حرم)۔ (۲) نماز جنازہ کے سلسلے میں احتیاطاً مکمل کچھ تفصیل طلب ہے۔ اگر حضور جنازہ جو کہ وجوب ملاۃ کا سبب ہے عین اوقات میں ہو تو حنفیہ کے نزدیک نماز کو مؤخر میں کرنا چاہیے بلکہ افضل یہ ہے کہ فوراً ادا کر لی جائے اور اگر حضور جنازہ اوقات میں سے پہلے ہو چکا ہے تو حنفیہ کے نزدیک اوقات میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ اصل نماز جنازہ میں یہی ہے کہ جب جنازہ آجائے مؤخر نہ کی جائے۔ چنانچہ حضرت علیؓ کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ سے فرمایا ثلث لا توخر وھا الصلاة اذا انت والحنارة اذا حضرت والولائم اذا وجعت لھا کفوا (ترمذی) تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (رد المحتار، ج ۱، ص ۲۷۵) ان اوقات میں سجدہ تلاوت اور فوت شدہ نمازوں کی قضا بھی کی جاسکتی ہے۔ (ہدایہ فصل فی الاوقات التي حکم نہا الصلاة، ج ۱، ص ۸۱ و ۸۲/ حرم)۔ (۳) کسوف کی نماز اوقات میں مکروہ میں جائز نہیں ہے۔ عند الاحناف (شرح وقایہ ج ۱، ص ۱۷۶/ حرم)۔ (۴) نماز استسقاء بھی احتاف کے نزدیک اوقات میں مکروہ میں جائز نہیں ہے۔ (اللطای علی مراقی الفلاح، ص ۱۷۶/ حرم)۔ (۵) احتاف کے نزدیک نفل کی قضا نہیں ہے (کافی کتب الفقہ) اس روایت کا تعلق آپ کی خصوصیات سے ہے۔ جیسا کہ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ نبی کے حق میں وہ عمل تشریح ہے جو انہوں نے خود کیا اور امتی کے حق میں وہ تشریح ہے جس کا انہیں حکم کیا گیا۔ (کافی حاشیہ ابی داؤد لمولانا فخر الحسن مکتوبی) اس کی تشریح و توضیح اور اسرار و حکم کے لیے ملاحظہ کیجئے ”شرح توفیق الکلام“ (کیا مقتدی پر فائق واجب ہے؟) افادت مولانا محمد قاسم نانوتوی، ص ۵۷/ حرم)

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلبه نوم او مرض فلم يقم تلك الليلة
صلى من اول النهار اثنتى عشر ركعة
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیند کے غلبے میں بیماری کی وجہ سے رات کو نہ اٹھ پاتے تو دن کے ابتدائی حصہ
میں بارہ رکعت پڑھ لیتے۔

علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں ہو اور مؤذن کی اذان کا جواب نہ دے سکے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جواب دے
لے۔ اگرچہ مؤذن خاموش ہی کیوں نہ ہو گیا ہو۔ اب یہاں اس اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ پچھلا فعل، فعل اول کی طرح
ہے۔ قضا نہیں ہے۔ اس لئے کہ اگر قضاء نہ ہو تا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمزور وقت میں اس کی قضا نہ فرماتے۔
کسی شخص کا اگر کوئی متعین وظیفہ ہو اور کسی عذر کے باعث وہ اس وظیفہ کی ادائیگی نہ کر سکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو
اس وظیفہ کے ترک کی اجازت نہ دے بلکہ کسی دوسرے وقت میں اس کا تدارک کر لے تاکہ اس کا نفس آرام و راحت کی طرف
ماائل نہ ہو۔ تدارک سے ایک فائدہ تو یہ ہو گا کہ نفس کو مجاہدے کی عادت ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہو گا کہ اس حدیث پر عمل ہو جائے
گا۔ ارشاد نبویؐ ہے۔

احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل (بخاری و مسلم، عائشہ)
اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تدارک کرے تو یہ نیت بھی کر لے کہ اس سے دوام عمل میں خلل واقع نہ ہو۔ حضرت عائشہؓ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتی ہیں۔
من عبد الله عز وجل بعبادة ثم تركها ملاله مقتته الله عز وجل (ابن السني موقفاً علی
عائشہ)

جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے پھر اکتا کر اسے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔
بندے کو اس وعید کے زمرہ میں داخل ہونے سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ اس حدیث کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے ترک سے
تارک پر ناراض ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ بندہ اکتاہٹ اور تنہا میں مبتلا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بندہ غضب الہی کا شکار نہ
ہو تا تو عبادت سے اکتاہٹ میں بھی مبتلا نہ ہوتا۔

نماز وضو : وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز مستحب ہے۔ اس نماز کے استحباب کی وجہ یہ ہے کہ وضو ایک امر ثواب ہے اور
اس کا مقصد نماز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ انسان کے ساتھ ایسی ضرورتیں بھی وابستہ ہیں جن سے وہ بے وضو ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن
ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے بغیر یعنی اس کے مقصد پر عمل کیے بغیر ہی وضو باطل ہو جائے اور وہ ساری محنت اکارت جائے جو
وضو کرنے میں ہوتی تھی۔ اس لیے وضو کرنے کے بعد جلد سے جلد دو رکعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے تاکہ وضو کا مقصد
فوت نہ ہو۔ یہ بات حضرت بلالؓ کی حدیث سے معلوم ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

دخلت الجنة فرأيت بلالا فيها فقلت لبلال، بم سبقتني الى الجنة فقال
بلال، لا اعرف شيئا الا اني لا احدث وضوء الا اصلي عقيب ركعتين (بخاری و
مسلم، ابو ہریرہؓ)

میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں بلال کو دیکھا، میں نے بلال سے پوچھا ! تم مجھ سے پہلے جنت میں
کس عمل کی وجہ سے پہنچے۔ بلال نے کہا ! مجھے کچھ معلوم نہیں۔ صرف اتنا ہے کہ میں جب بھی نیا وضو
کرتا ہوں تو اس کے بعد دو رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔

گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کی نماز : اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من رج السوء و اذا دخلت الى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من دخول السوء (بیہقی در شعب، بکر ابن عمرو)
جب تم اپنے گھر سے نکلو تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ دو رکعتیں تمہارے لیے برے نکلنے سے مانع ہوں گی اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ دو رکعتیں تمہارے لیے برے داخلے سے مانع ہوں گی۔

ہر غیر معمولی کام کی ابتدا کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لینی چاہیے۔ چنانچہ روایت میں احرام باندھنے کے وقت، سفر شروع کرنے سے پہلے اور سفر سے واپس لوٹنے کے بعد مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام مواقع پر دو گانہ نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ (۱) بعض بزرگان دین جب کوئی غذا کھاتے یا پانی پیتے تو دو گانہ نماز ادا کرتے۔ اسی طرح کوئی دوسرا معاملہ درپیش ہوتا اس میں بھی یہی عمل کرتے۔

وہ امور جن کے شروع میں برکت کے لیے خدا تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تین طرح کے ہیں۔ بعض امور ایسے ہیں جو دن رات میں بار بار پیش آتے ہیں۔ جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ اس طرح کے کاموں کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونی چاہیے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

کل امر ذی بال لم یبد فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو ابتر

(ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ)

جو مہتمم بالشان کام اللہ تعالیٰ کے نام (یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم) سے شروع نہیں کیا جاتا وہ ادمور اور ناقص رہتا ہے۔

بعض امور وہ ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن انسان کی نگاہ میں ان کی وقعت ہوتی ہے۔ مثلاً ”نکاح“ کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو مشورہ دینا وغیرہ امور کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ شروع میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے۔ مثلاً ”نکاح کرنے والا یہ کہے ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلَاۃُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ میں نے اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دی اور قبول کرنے والا یہ کہے ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلَاۃُ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم“ میں نے یہ لڑکی اپنے نکاح میں قبول کی۔ صحابہ کرامؓ کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کو کسی کا پیغام پہنچاتے، یا کسی کو نصیحت کرتے یا کسی سے مشورہ کرتے یا مشورہ دیتے تو بات کا آغاز خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء سے کرتے۔ بعض وہ امور ہیں جو کثرت سے نہیں ہوتے لیکن ان کا وجود درپہا ہوتا ہے یا دل میں ان کی وقعت و اہمیت ہوتی ہے۔ مثلاً ”سفر“ نئے مکان کی خریداری، احرام باندھنا اور ایسے ہی دوسرے امور۔ اس طرح کے کاموں کی ابتداء کرنے سے پہلے دو گانہ نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ ان سب امور میں ادنیٰ امر گھر میں آنا جانا ہے۔ یہ آمد و رفت بھی ایک مختصر سفر کی مانند ہے۔ اس لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر سے باہر آنے سے قبل دو گانہ نماز ادا کر لینی چاہیے۔

نماز استخارہ : جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے فعل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے بھلائی کرنے میں ہے یا چھوڑنے میں ہے تو اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز (استخارہ) کا حکم دیا ہے۔

(۱) ابتدائے سفر کی نماز غرائط نے ”مکارم الاخلاق“ میں حضرت انسؓ سے نقل کی ہے۔ سفر سے واپسی کے بعد نماز کی روایت بخاری و مسلم میں حضرت کعب بن مالکؓ سے مروی ہے۔ احرام کے وقت دو گانہ نماز ادا کرنے کی روایت ابن عمرؓ سے بخاری میں ہے۔

اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قل یا ایہا الکافرون، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا کرے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ اسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآخِرِهِ فَقَدِّرْهُ لِي ثُمَّ يَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَعَاجِلِهِ وَآخِرِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»

اے اللہ! میں تجھ سے بہتری کی درخواست کرتا ہوں، تیرے علم کی مدد سے اور تیری قدرت کے وسیلے سے خیر پر قدرت چاہتا ہوں اور تجھ سے فضل عظیم کی درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا تو غیوب کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے دین میں، میری دنیا میں، میرے انجام کے بعد، اس دنیا میں اور اس دنیا میں خیر کا باعث ہے تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور مجھ پر اسے آسان کر، پھر مجھے اس میں برکت عطا کر اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ امر میرے لیے میرے دین میں، میری دنیا میں، میرے انجام کے بعد اس دنیا میں اور اس دنیا میں برائی کا باعث ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے۔ میرے لیے تو خیر مقدر فرما۔ جہاں کہیں بھی ہو، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے

یہ حدیث جابر ابن عبد اللہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استحضار اس طرح سکھایا کرتے تھے۔ جس طرح قرآن پاک کی سورتیں سکھایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نماز پڑھ لے پھر اپنے اس کام کا نام لے جس کے لیے استحضار کرنا چاہتا ہے۔ (دعا کی عربی عبارت میں جن الفاظ پر خط کھینچا گیا ہے وہاں اس کام کا نام لے۔ جس کا استحضار کر رہا ہے یا دل میں اس کی نیت کر لے) پھر وہ دعائے جو ابھی بیان کی گئی ہے۔ بعض دانشور فرماتے ہیں کہ جس شخص کو چار چیزیں حاصل ہو جائیں گی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ (۱) جس شخص کو شکر کی توفیق ہو جائے گی وہ زیادتی نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ (۲) جس شخص کو توبہ کی توفیق ہو جائے گی وہ قبولیت کے شرف سے محروم نہیں رہے گا۔ (۳) جس شخص کو استحضار کی توفیق ہو جائے گی وہ خیر سے محروم نہیں رہے گا۔ (۴) جس شخص کو مشورہ کی توفیق ہو جائے گی وہ صواب سے محروم نہیں رہے گا۔

نماز حاجت : جس شخص کے لیے اس کے کسی ایسے معاملے میں دشواری آ رہی ہو جو اس کے دین یا اس کے دنیا کے لیے بے حد ضروری ہے تو اس وقت بھی نماز پڑھے۔ چنانچہ وہیب ابن الورد سے مروی ہے کہ ان دعاؤں میں جو رد نہیں ہوتیں ایک دعا یہ بھی ہے کہ بندہ بارہ رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں الحمد للہ، آیۃ الکرسی اور سورۃ اخلاص تلاوت کرے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب ذیل الفاظ میں باری تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور پھر اپنی حاجت بر آری کے لیے دعائے گے۔

سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ الْغَيْرُ وَقَالَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي تَعْطِفُ بِالْمُتَعَجِّلِ، وَتُكَرِّمُ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي أَحْطَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ، سُبْحَانَ الَّذِي لَا يُنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ، وَ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالْفَضْلِ، سُبْحَانَ ذِي الْكُرْهِ، سُبْحَانَ ذِي الطُّوْلِ،

أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ ، وَمُنْتَهَى الزُّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ ، وَبِاسْمِكَ
الْأَعْظَمِ وَجَدِكَ الْأَعْلَى ، وَكَلِمَاتِكَ الثَّقَاتِ لَا يَجَاوِزُهُنَّ بَرٌّْ وَلَا فَاجِرٌ أَنْ
تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ آلِ مُحَمَّدٍ (۱)

پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو لباس بنایا اور عزت کا بول بالا کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو چادر بنایا اور اس سے بڑائی حاصل کی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ تسبیح صرف اس کے لیے زیبا ہے۔ پاک ہے احسان اور فضل والا، اے اللہ ! میں تجھ سے ان خصلتوں کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جن کا تیرا عرش مستحق ہے اور تیری کتاب کے متہائے رحمت کے واسطے سے تیرے اسم اعظم، تیری شان برتر اور ان کے کلمات کاملہ کے طفیل میں درخواست کرتا ہوں جن سے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کرتا اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما۔

حمد و صلاۃ کے بعد اپنی درخواست پیش کرے۔ انشاء اللہ مقبول ہوگی۔ بشرطیکہ اس میں کسی قسم کی کوئی معصیت نہ ہو۔ وہیب کہتے ہیں کہ ہم نے اکابر سلف کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ دعا بے وقوف لوگوں کو مت سکھلاؤ ورنہ وہ اس دعا کے ذریعہ معصیت پر اللہ کی مدد لیں گے۔

صلوۃ التسبیح : یہ نماز جسے صلوۃ التسبیح کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے جس طرح بیان کی جا رہی ہے۔ کسی خاص سبب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اس سے کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ خالی نہ رہے۔ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ لینی چاہیے۔ عکرمہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ ابن عبدالمطلبؓ سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک چیز نہ دوں۔ ایک شے نہ عطا کروں۔ ایک بات نہ سکھلاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو اللہ تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے، دانستہ نادانستہ، ظاہر و پوشیدہ تمام گناہ معاف فرمادے؟ اور وہ بات یہ ہے کہ تم چار رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھو۔ جب پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جاؤ تو قیام ہی کی حالت میں پندرہ مرتبہ یہ کلمات کہو۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پھر رکوع کرو اور رکوع کے دوران یہ کلمات دس مرتبہ کہو۔ پھر قومہ کرو اور قومے میں یہی کلمات دس مرتبہ کہو۔ پھر سجدہ کرو اور دس بار یہی الفاظ سجدے میں کہو۔ پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور جلتے میں دس بار یہ الفاظ کہو۔ پھر دوسرے سجدے میں یہ الفاظ دس بار کہو اور پھر جلتے استراحت میں (دوسرے سجدے کے بعد) بھی ان کلمات کا دس بار اعادہ کرو۔ ہر رکعت میں ان کلمات کی تعداد پچھتر ہوگی۔ چاروں رکعتیں اسی طرح پڑھو۔ اگر تم روزانہ یہ نماز پڑھ سکو تو ایسا کر لیا کرو۔ اگر روزانہ ممکن نہ ہو تو ہر جمعہ کے دن پڑھا کرو۔ ہر جمعہ کو بھی یہ نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک بار ورنہ سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔

ایک روایت میں ہے کہ نماز کی ابتداء میں ثناء پڑھے۔ پھر پندرہ مرتبہ وہ کلمات کہے جو ابھی بیان کیے گئے ہیں۔ پھر قرأت کرے اور قرأت سے فارغ ہونے کے بعد دس مرتبہ یہی کلمات کہے۔ باقی پچھلی روایت کے مطابق کرے۔ البتہ دوسرے سجدے کے بعد کچھ نہ کہے۔ یہ روایت بہتر ہے۔ ابن مبارک نے بھی اسی روایت کو ترجیح دی ہے۔ (۲) دونوں روایتوں کے مطابق تسبیحات کی

(۱) ابو منصور و حلی نے یہ روایت سنہ القرووس میں دو ضعیف سندوں کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں عبد اللہ ابن ابی اوفی کی روایت ہے

جس میں نماز حاجت کے لیے دو رکعات کا ذکر ہے۔ اگرچہ ترمذی نے اس کے باب یہ الفاظ لکھے ہیں۔ ”حدیث غریب و فی اسنادہ مقال“

(۲) احتاف کے نزدیک دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن پہلی صورت زیادہ بہتر ہے۔ چونکہ یہ صورت حدیث مشہور کے مطابق پائی جاتی ہے۔ (رد المحتار)

باب الوفاء بالنوازل ج ۱ ص ۳۳۳ (مترجم)

تعداد تین سو ہوتی ہے۔ اگر دن میں نماز پڑھے تو چاروں رکعت ایک ہی سلام سے پڑھ لے اور اگر رات میں پڑھنے کا اتفاق ہو تو چار رکعت دو سلام سے پڑھے۔ (۱) کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔
صلاة اللیل مثنی مثنی (بخاری و مسلم ابن عمر)
 رات کی نماز دو رکعتیں ہیں۔

اگر مذکورہ تصحیح کے بعد مندرجہ ذیل کلمات کا اضافہ بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ بعض روایات میں اس اضافہ کا ذکر موجود ہے۔ ”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ“

مکروہ اوقات میں نماز : یہ ان نفل نمازوں کا تذکرہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھیں۔ ان نوافل میں تحیۃ المسجد، خسوف اور استسقاء کی نمازوں کے علاوہ کوئی مکروہ اوقات میں مستحب نہیں ہے۔ (۲) نماز وضو، نماز سفر، گھر سے نکلنے سے استسقاء کی نمازیں ان اوقات میں مستحب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نماز نہ پڑھنے کا حکم مؤکد ہے اور یہ اسباب اس درجہ ضعیف ہیں کہ خسوف، تحیۃ المسجد اور استسقاء کی نمازوں کے درجے تک نہیں پہنچتے۔ میں نے بعض متصوفین کو دیکھا ہے کہ وہ مکروہ اوقات میں دو گانہ وضو ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کا طرز عمل بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی ہے بلکہ نماز وضو کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے ہوتا تو یہ چاہیے کہ وضو نماز کے لیے کی جائے نہ یہ کہ نماز وضو کے لیے پڑھی جائے۔ اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بے وضو شخص مکروہ اوقات میں نماز پڑھتا چاہے اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ مکروہ وقت میں اسے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اس طرح تو مکروہ وقت کے کوئی معنی ہی باقی نہ رہے۔

دو گانہ وضو ادا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ تحیۃ المسجد کی نماز کی طرح اس کی نیت نہ کرے بلکہ جب وضو کرے تو دو رکعت نماز نفل کی نیت سے ادا کر لے تاکہ اس کا وضو بیکار نہ جائے۔ حضرت بلالؓ کی حدیث سے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ وضو بھی خسوف اور دخول مسجد کی طرح ایک سبب ہے کہ اس کی نماز کے لیے بھی ایسی ہی نیت کی جائے جیسی خسوف اور تحیۃ المسجد کی نمازوں کے لیے کی جاتی ہے اور یہ بات کیسے مناسب ہوگی کہ وضو کے لیے تو یہ کہے کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہوں اور نماز کی نیت کرے کہ وضو کے لیے نماز پڑھتا ہوں بلکہ جو شخص اپنے وضو کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مکروہ وقت میں نماز ادا کرنا چاہے اسے قضاء نماز کی نیت کرنی چاہیے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اس کے ذمے کوئی ایسی نماز ہو جس میں کسی وجہ سے غلط پیدا ہو گیا ہو۔ مکروہ اوقات میں قضاء نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ البتہ ان اوقات میں نفل نماز کی نیت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مکروہ اوقات میں نماز سے منع کرنے کی تین وجوہات ہیں۔

۱۔ آفتاب کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت سے بچنا۔

۲۔ شیاطین کے پھیل جانے سے احتراز کرنا۔ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس موجود ہے۔

ان الشمس لتطلع و معها قرن الشیطان، فاذا طلعت قارنها، واذا ارتفعت فارقهان استوت قارنها واذا زالت فارتهان فاذا تصنیف للغروب قارنها فاذا

(۱) نوافل کے بارے میں احناف کا مسلک یہ بیان کیا گیا ہے کہ دن کی نفلوں میں چار سے زیادہ اور رات کی نفلوں میں آٹھ سے زیادہ رکعت ایک نیت سے مکروہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں آٹھ رکعات ایک سلام سے پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ آٹھ رکعات سے زیادہ کی نیت باندھنا مکروہ حزیبی ہے۔ بعض فقہاء اسے مکروہ تزیبی بھی نہیں کہتے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ مابین فرماتے ہیں کہ رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں۔ اس لیے دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے۔ اسی پر توفی بھی دیا جاتا ہے۔ (الدر المختار علی هامش رد المحتار ج ۱ ص ۳۳۳/حرم) (۲) اس سلسلے میں احناف کا مسلک چند صفحات پہلے گزر چکا ہے۔

غربت فارقہا (نسائی عبدالرحمن صناعی)

سورج اس حال میں طلوع ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شیطان کی پیشانی رہتی ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے اور جب کچھ بلند ہوتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ جب خط استواء پر پہنچتا ہے تو اس کی پیشانی آفتاب سے متصل رہتی ہے اور جب ڈھل جاتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔ جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کی پیشانی متصل ہو جاتی ہے اور جب غروب ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتی ہے۔

اس حدیث میں مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھنے کی علت بیان کر دی گئی ہے۔

سوم : یہ کہ راہ آخرت کے سالکین اگر ایک ہی طریقے پر تمام اوقات نمازوں کی اور مخصوص اوقات کی پابندی کرتے رہیں تو اس سے طبیعت میں سستی اور گرانی پیدا ہوگی۔ ہاں اگر کوئی وقت ایسا بھی ہو جس میں انہیں اس عبادت سے روک دیا جائے تو اس سے طبیعت میں نشاط پیدا ہوگا اور انسان میں عبادت کے دواعی کو تحریک ملے گی کیونکہ انسان اس امر میں حریص ہوتا ہے جس سے اس کو روک دیا جائے۔ ان اوقات میں نماز سے روکنا اور اصل نماز پر اکسانا اور عبادت کی مزید ترغیب دینا ہے۔ اس میں سالک کو وقت گزرنے کا انتظار بھی کرنا ہوگا۔ جس سے مزید لذت ملے گی۔ اس لیے ان اوقات کو تسبیح و استغفار کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا تاکہ اس ملامت سے ہار خاطر نہ ہو اور ایک طرح کی عبادت سے دوسری طرح کی عبادت میں مشغول ہونے سے فرحت حاصل ہو کیونکہ ہر نئی بات میں جداگانہ لذت ہے۔ ایک ہی طرح کے عمل پر مداومت سے سستی اور اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نماز نہ سجدہ محض ہے نہ صرف رکوع ہے نہ مجرد قیام ہے بلکہ مختلف اعمال اور اذکار سے عبادت کی ترتیب قائم ہوئی ہے۔ دل ان میں سے ہر عمل اور ہر ذکر کی لذت کا ادراک کرتا ہے اور اگر ایک ہی چیز پر مداومت مشروط ہوتی تو دل بہت جلد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا۔

مکروہ اوقات میں نماز پڑھنے کا حکم ان مقاصد کے لیے جن کا ابھی تذکرہ ہوا۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسرار ہوں گے جن کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی بشر کو نہیں اور نہ کسی بشر کے حد امکان میں یہ بات ہے کہ وہ ان راز ہائے سرستہ کو آشکار کرے۔ جب یہ بات ہے تو اس طرح کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ پابندی محض ان اسباب کی وجہ سے ختم کی جاسکتی ہے جو شرع میں ضروری ہوں۔ مثلاً نمازوں کی قضاء، استسقاء کی نماز، نماز کسوف، تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں۔ جو اسباب میں ضعیف ہیں وہ ان مقاصد کے مقابلے میں نہیں لانے چاہئیں جو مکروہ اوقات کے سلسلے میں ابھی ذکر کیے گئے۔ ہمارے نزدیک یہی بات بہتر اور معقول معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

نماز اور اس کے اسرار کا بیان ختم ہوا۔ اب کتاب اسرار الزکوة شروع ہوتی ہے۔

والحمد لله لا ولا آخر اوالصلوة علی رسول المصطفیٰ

کتاب اسرار الزکاة

زکوٰۃ کے اسرار کا بیان

حمد و صلاۃ کے بعد!

اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ لاتعداد مواقع پر قرآن پاک میں اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (پا ۵، آیت ۴۳)

اور قائم کرو تم لوگ نماز کو اور دو زکوٰۃ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبده ورسوله و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ الخ۔ بخاری و مسلم۔ ابن عمر

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر مبنی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، (آخر تک)

زکوٰۃ کے باب میں کو تابی کرنے والوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ ارشاد باری ہے۔
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
الْبَئِیمِ (پا ۱۰، آیت ۳۴)

جو لوگ خزانہ کر کے رکھتے ہیں سونے اور چاندی کو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سو ان کو
الناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔

اس آیت میں اتفاق فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں خرچ کرنے) سے یہ مراد ہے کہ مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا کی جائے۔
اسنن ابن قیسؒ کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ تھا۔ اسی دوران حضرت ابوذرؓ قریب سے گزرے انھوں نے
ارشاد فرمایا کہ خزانہ رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو دو انھوں کی خوشخبری سنا دو، ایک داغ ان کی ٹیوں میں لگے گا اور
پسلیوں سے نکلے گا، اور ایک داغ ان کی گدیوں میں لگے گا اور پیشانیوں سے نکلے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک داغ آدمی کی
پستان کے منہ پر رکھ کر شانے کی نرم ہڈی سے نکال دیا جائے گا اور ہڈی پر رکھ کر پستان سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابوذرؓ نے
یہ روایت بیان کی۔

قال انتہیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی ظل الکعبۃ
فلما رآنی قالہم الا خسرون و رب الکعبۃ فقلت ومن ہم؟ قال الا کثرون
اموالا امن قال ہکنا و ہکنا من بین یدیه و من خلفہ و عن یمینہ و عن شمالہ
و قلیل ما ہم ما من صاحب ابل ولا بقدر ولا عظم لا یدعی زکواتہا الا جارات یوم القیامۃ اعظم ما
کانت واسمہ تطرحہ بقدر نہاد تطرحہ بالذلہا کما نقذت اخرها عادت علیہ اولها حق یدعی بین الناس۔
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف

فرماتے: جب آپ نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا: قسم ہے رب کعبہ کی! یہی لوگ زیادہ نقصان میں ہیں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگ جو بہت زیادہ دولت والے ہیں! (مگر وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں) جو اپنے دائیں، بائیں آگے پیچھے اس طرح ہاتھ کریں (یعنی خیرات کریں)۔ کوئی اونٹ اور گائے اور بکری والا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے اونٹ گائے یا بکری کی زکوٰۃ ادا نہ کرے مگر قیامت کے روز اس کے وہ جانور اس سے زیادہ موٹے اور بڑے ہو کر آئیں گے جس حالت پر وہ تھے اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے کچلیں گے۔ جب تمام جانور ختم ہو جائیں گے تو پھر پہلا وہی عمل دہرائے گا اور یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دیا جائے۔

اس طرح کی وعیدیں بخاری و مسلم میں وارد ہیں۔ ان وعیدوں کے پیش نظریہ اہم دینی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے اسرار بیان کریں، اور اس کی پوشیدہ و ظاہری شرائط، ظاہری اور باطنی معانی بیان کریں۔ اور صرف ان امور پر اکتفا کریں جن کی زکوٰۃ دینے والے اور زکوٰۃ لینے والے کو شدید ضرورت ہے۔ یہ امور ہم چار ابواب میں بیان کریں گے۔

پہلا باب

زکوٰۃ کی اقسام اور اس کے اسباب و وجوب

کیونکہ زکوٰۃ مال کی مختلف قسموں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے ہم ذیل میں ہر قسم کے احکام الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

چوپایوں کی زکوٰۃ : زکوٰۃ چاہے چوپائے کی ہو یا کسی دوسرے مال کی صرف اس شخص پر واجب ہے جو آزاد ہو اور مسلمان ہو بلوغ یا عقل شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ بچے اور پاگل مسلمان کے مال میں سے بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ (۱) یہ دو شرطیں اس شخص سے متعلق ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مندرجہ ذیل پانچ شرطیں پائی جائیں (۱) چوپایوں کا مخصوص ہونا (۲) جنگل میں چرنا (۳) اس مال پر ایک برس گزرنا (۴) اس مال کا پوری طرح مالک ہونا (۵) نصاب کا پورا ہونا۔ (۲)

(۱) احتاف کے نزدیک نابالغ اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۴) اس سلسلے میں احتاف اور شرافع کے درمیان طویل اختلاف ہے، جس کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے (ہدایہ ج ۱ ص ۲۸۸) شرعی نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ نابالغ بچہ اور پاگل آدمی احکام شریعہ کے مکلف نہیں ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے: "رفع القلم عن ثلثة عن النائم حتی یسئقظ و عن الصبی حتی یبلغ و عن المجنون حتی یفیک" (یعنی طرح کے لوگوں سے قلم اٹھایا گیا ہے سونے والے سے یہاں تک کہ وہ اٹھ جائے، بچہ سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، پاگل سے یہاں تک کہ صحیح عقل ہو جائے۔ نماز روزے اور حج کی طرح زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح باقی عبادت کا بچہ اور مجنون مکلف نہیں ہوتے اسی طرح زکوٰۃ کا بھی انھیں مکلف قرار نہیں دیا جائے گا۔ حرم (۲) وجوب زکوٰۃ کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی (یعنی والا) ہو۔ چاہے اس میں حکم نمونہ پایا جاتا ہو جسے "قائد" عامل، تجارت وغیرہ موقوفہ دہری، یعنی کوئی ایسا مال ہو کہ وہ اس کے بیچانے پر قادر ہو (عالمگیری بحوالہ حاشیہ شرح وقایہ ج ۱ ص ۳۵)۔ (۳)

پہلی شرط : صرف چوپایوں کے ساتھ مخصوص ہے، زکوٰۃ صرف اونٹ، گائے اور بکری میں ہے۔ (۱) نچروں اور ان جانوروں میں جو ہرن یا بکری سے پیدا ہوں زکوٰۃ نہیں ہے۔

دوسری شرط : اس لیے لگائی گئی ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے جنہیں گھر پر گھاس کھلائی جائے۔ وہ جانور جو کچھ دن جنگل میں چرے ہوں اور کچھ دن گھر پر رہے ہوں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیونکہ گھر پر کھلانے میں محنت اور مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔

تیسری شرط : یہ ہے کہ اس مال پر ایک سال گزر گیا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
لا زکوٰۃ فی مال حشّی بحول علیہ الحول۔ (ابوداؤد، علی، ابن ماجہ، عاصمہ)
کسی مال میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ اس پر ایک سال گزر جائے۔

اس حکم سے وہ مال مستثنیٰ رہے گا جو اس مال کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو، مثلاً کسی چوپائے کے بچے، اگر وہ درمیان سال میں پیدا ہوئے ہوں، یہ بچے بڑے جانوروں کے تابع ہوں گے، اگرچہ ان پر ایک سال کی مدت نہ گزری ہو، ہاں اگر سال گزرنے سے پہلے مال فروخت کر دے یا بیہ کر ڈالے تو سال کے اختتام پر وہ مال محسوب نہیں ہوگا۔

چوتھی شرط : یہ ہے کہ ملک کامل ہو اور مالک کو تصرف کا پورا اختیار حاصل ہو، اس صورت میں اگر کوئی جانور رہن ہو گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ (۱) کیونکہ رہن رکھ کر خود صاحب مال نے اس مال کو اپنے سے روک رکھا ہے، اپنی ملک پر دوبارہ قبضہ کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز کم ہو، یا کسی نے چھین لی ہو تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مضموبہ یا گم شدہ چیز پھر اپنے مالک کو مل جائے تو گزرے ہوئے دنوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔ (۲) اگر کسی شخص پر اتنا قرض ہو کہ موجود تمام مال اس قرض کی ادائیگی کے لیے کافی ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ غنی نہیں ہے، غنی اس وقت ہو گا جب وہ مال ضرورت سے زائد ہو قرض کی صورت میں وہ مال ضرورت سے زائد نہیں ہے۔

(۱) احناف کے نزدیک حسب ذیل جانوروں میں زکوٰۃ ہے، اونٹ، گائے، بیل، مہینس، مہینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، دنبہ۔ امام غزالی نے تین طرح کے جانوروں میں ان سب کا شمار کر لیا ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ ہے، گھوڑے کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ ایک گھوڑے کی زکوٰۃ ایک دینار دیدے یا قیمت لگا کر اس کا چالیسواں حصہ ادا کر دے۔ (المختصر للبلغاوی ص ۳۹)۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ان چوپایوں میں زکوٰۃ واجب ہے جو جنگل میں گھاس چرتے ہوں۔ وہ جانور جو نصف سال جنگل میں چرتے ہوں اور نصف سال گھر میں رہ کر گھاس دانہ کھاتے ہوں ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس میں ایک شرط کا اضافہ کر لیا جائے کہ اگر جانور دودھ کی غرض سے یا نسل کی افزائش کے لیے یا فربہ کرنے کے لیے رکھے گئے ہوں تو ان میں بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر وہ گوشت کھانے کے لیے یا سواری کے لیے رکھے گئے ہوں تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ (شرح التہذیب ج ۱ ص ۳۱) جنگلی جانور جیسے بڑا وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے مگر تجارت کی غرض سے خرید رکھے جائیں تو ان پر تجارت کی زکوٰۃ فرض ہے (شرح الہدایہ ج ۱ ص ۲۸) حرم۔ گھوڑوں کا مسئلہ گزر چکا ہے۔ بچوں اور گدھوں میں احناف کے نزدیک بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ہاں اگر یہ دونوں جانور تجارت کی غرض سے خرید رکھے ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ (شرح الہدایہ ج ۱ ص ۲۸) حرم۔ جنگلی جانور میں زکوٰۃ نہیں ہے لیکن وہ جانور جو دیسی جانوروں سے مل کر پیدا ہوئے ہوں تو ان کا حکم وہ ہو گا جو ان کی ماں کا ہے۔ مثلاً بکری اور ہرن سے پیدا ہونے والا جانور بکری کے حکم میں ہے۔ نل گائے، اور گائے کا اختلاط سے پیدا ہونے والا جانور گائے کے حکم میں ہے۔ (شامی ج ۲ ص ۲۰) حرم۔

(۲) احناف کے یہاں اس کی کچھ تفصیل ہے۔ رہن رکھ کر صاحب مال نے قرض لیا ہے۔ اگر وہ قرض اتنا ہے جو مرہونہ چیز کی قیمت کے برابر ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر قرض کم ہے، اور مرہونہ چیز اتنی زائد ہے کہ مقدار نصاب کو پہنچتی ہے تو صرف اسی قدر میں زکوٰۃ واجب ہے جو قرض کی رقم الگ کر کے باقی رہے (عالمگیری کتاب الزکوٰۃ) حرم۔ (۳) احناف کے نزدیک گم شدہ چیز میں اگر وہ واپس مل جائے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مضموبہ چیز واپس مل جائے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ مالک کے پاس عاصب کے خلاف کوئی بیڑہ نہ ہو لیکن اگر بیڑہ ہو تو گزرے ہوئے سالوں کی بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، مضموبہ سائرہ کا حکم اس سے مختلف ہے۔ سائرہ میں اگر بیڑہ بھی ہو یا غصب کرنے والا متصرف بھی ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، بحوالہ ماشہ شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۸) حرم۔

پانچویں شرط : یہ ہے کہ مال کا نصاب پورا ہو، ہر جانور کا الگ الگ نصاب زکوٰۃ ہے۔ پانچ اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ ایک جذع ہے۔ جذع اس بھیڑ کو کہتے ہیں جو دوسرے سال میں ہو، یا ایک تشبہ ہے۔ تشبہ اس بکری کو کہتے ہیں جو تیسرے سال میں لگی ہو یہ زکوٰۃ نو اونٹوں تک ہے دس میں دو بکریاں ہیں۔ پندرہ میں تین، بیس میں چار، چھبیس میں بنت مخاض (اونٹنی جو دوسرے سال میں ہو) اگر بنت مخاض نہ ہو تو ابن لیون (اونٹ جو تیسرے سال میں لگا ہو) دیا جائے۔ اگرچہ بنت مخاض خرید کر زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے۔ چھتیس (۳۶) دونوں میں بنت لیون (اونٹنی جو تیسرے برس میں لگی ہو) چھیالیس میں حقہ (اونٹنی جو چوتھے سال میں ہو) اکٹھ میں جذع (اونٹنی جو پانچویں سال میں ہو) چھیتر میں دو بنت لیون، اکیانوے میں دو حقے، ایک سو اکیس میں تین بنت لیون واجب ہوں گے جب تعداد ایک سو تیس ہو جائے تو حساب ٹھہر جائے گا۔ اب ہر پچاس میں ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لیون دی جائے گی۔ (۱)

گائے، بیل، بھییس میں ۲۹ تک زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جب تعداد تیس ہو جائے تو ایک ٹھہرا لیا جائے گا جو دوسرے سال میں ہو، چالیس پر ایک مستنہ (ٹھہری جو تیسرے سال میں ہو) اکٹھ میں دو نبیع (ٹھہڑا جو دوسرے سال میں ہو) لیے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب صحیح ہو جائے گا۔ ہر چالیس میں ایک مستنہ اور ہر تیس میں ایک نبیع دیا جائے گا۔ (۲)

چالیس سے کم بھیڑ بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب تعداد چالیس ہو جائے تو ایک جذع (دو بھیڑ جو دوسرے سال میں ہو) یا ایک تشبہ (دو بکری کا بچہ جو تیسرے سال میں ہو) دیا جائے گا۔ پھر جب تک تعداد ایک سو اکیس نہ ہو جائے اس وقت تک یہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک سو اکیس میں دو بکریاں، دو سو ایک میں تین بکریاں، اور چار سو میں چار بکریاں واجب ہیں۔ پھر ہر سو بکریوں میں ایک بکری واجب ہوگی۔

دو شریکوں کی زکوٰۃ نصاب میں ایسی ہی ہے جیسے ایک مالک کی زکوٰۃ۔ چنانچہ اگر دو آدمیوں کی ملکیت میں چالیس بکریاں ہوں تو ان میں ایک بکری واجب ہوگی۔ اور اگر تین آدمیوں کی ملکیت میں ایک سو بیس بکریاں ہو تب بھی ایک ہی بکری واجب ہوگی۔ جو ار (پڑوسی) شرکت یا شیوع (ہر جزو کی شرکت) کی طرح ہے، یعنی دونوں کا ایک ہی حکم ہے، مگر (جو ار میں) شرط یہ ہے کہ دونوں اپنے جانوروں کو ایک ساتھ گھاس دانہ دیتے ہوں، ایک ساتھ پانی پلاتے ہوں، ایک ساتھ گھبراتے ہوں، ایک ساتھ دودھ پلاتے ہوں، اور ایک ساتھ زچہ ہواتے ہوں، اور دونوں صاحب زکوٰۃ بھی ہوں اگر اس طرح کی کوئی شرکت کسی ذمی یا مکاتب کے ساتھ ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ (۳)

(۱) اونٹ کی زکوٰۃ کے سلسلے میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا اختلاف ۷۰ کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ اگر اونٹوں کی تعداد ایک سو بیس سے زائد ہو جائے تو شوافع کے نزدیک ہر پچاس میں ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک جذع ہوگا۔ لیکن احناف کے نزدیک ایک سو بیس پر اگر چار اونٹ زیادہ ہیں تو وہی سا بقہ زکوٰۃ رہے گی، اگر زیادتی پانچ تک پہنچ جائے یعنی ۷۵ ہو جائے تو ایک بکری اور دو حقے واجب ہوں گے۔ اسی طرح ہر پانچ میں ایک بکری یا حقہ رہے گی ۷۴ تک۔ ۷۵ میں ایک بنت مخاض اور دو حقے واجب ہوں گے ۷۹ تک۔ ۸۰ میں تین حقے واجب ہوں گے۔ جب اس سے بھی تعداد زیادہ ہو جائے تو پھر حساب از سر نو شروع ہوگا (شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۲۱)۔ (۲) ۱۵۰ اگر تعداد ستر ہو جائے تو ایک منہ اور ایک تیج واجب ہوگا اور جب تعداد اسی (۸۰) ہو جائے تو دو تیج واجب ہوں گے۔ نوے میں تین منہ واجب ہوں گے۔ اور سو میں دو منہ اور ایک تیج واجب ہوگا۔ حرم (۳) امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ار کی شرکت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اصل شرکت ملک کی ہے اور زکوٰۃ کے باب میں وہی مجتہب بھی ہے اگر دو مخصوص کے درمیان بکریوں یا دوسرے جانوروں میں جو ار کی شرکت ہو تو زکوٰۃ اسی وقت دی جائے گی جب تمام دونوں کی ملکیت حد نصاب کو پہنچی ہوئی ہو اور اگر شرکت ملکیت کی بنیاد پر ہے تو مجموعی مال سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ امام فزالی کی عمارت میں دونوں کا صاحب زکوٰۃ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر دو صاحب نصاب شرکاء کی بھیڑ بکریاں یا دیگر جانور جو ار کی بنیاد پر مشترک ہوں تو بیت المال کا کارندہ ان کی تقسیم کا انتظار کیے بغیر وصول کر لے گا بعد میں وہ دونوں شرکاء اپنی اپنی واجب زکوٰۃ کا اندازہ لگا کر حساب کر لیں گے اور ایک دوسرے سے کم و بیش وصول کر لیں گے۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۳۳۰/ حرم۔)

اگر بیت المال کے کارندے صاحب زکوٰۃ سے کوئی ایسا جانور زکوٰۃ میں لے لیں جو واجب جانور سے سن و سال میں چھوٹا ہو تو یہ جائز ہے بشرطیکہ وہ جانور بنت سے کم نہ ہو نیز یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی بدلے میں اگر وہ کسی ایک سال کی ہے دو بکریاں یا بیس درہم لے جائیں اور اگر دو سال کی ہے تو چار بکریاں یا چالیس درہم وصول کیے جائیں۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ واجب جانور سے بڑا جانور زکوٰۃ میں دیدے مگر شرط یہ ہے کہ وہ ہذہ سے تجاوز نہ ہو۔ اور بیت المال کے ملازمین سے اپنی زائد رقم واپس لے لے۔ زکوٰۃ میں بیمار جانور نہ لیا جائے جب کہ ان میں کوئی جانور تندرست بھی ہو، اچھے جانوروں میں سے اچھا جانور لیا جائے اور برے جانوروں میں سے برا لیا جائے۔ وہ جانور نہ لیا جائے جو دانہ خور ہو، بچہ جننے کے قریب ہو، بہت زیادہ فریہ ہو، ساڑھ ہو، بلکہ درمیانہ درجے کا جانور لیا جائے۔

پیداوار کی زکوٰۃ : غذا سے تعلق رکھنے والی پیداوار میں اگر اس کا وزن آٹھ سو سیر یعنی بیس من ہو عشر (دسواں حصہ) واجب ہے اس سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میووں اور روٹی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ بلکہ ان اجناس میں ہے جنہیں بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک کھجور (چھوٹا ہوا) میں اور کشمش میں زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان کا وزن بیس من ہو ترکھوروں اور انگوروں کے وزن کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کش کش کے باغ میں شرکت ہے۔ اور یہ شرکت حصوں کی بنیاد پر ہے، پڑوس کی بنیاد پر نہیں ہے تو دونوں حصے کی پیداوار کو ایک دوسرے میں ملا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ مثلاً "ایک باغ چند شرکاء کی ملکیت میں ہے۔ اور اس میں بیس من کش مش پیدا ہوئی ہے تو اس میں سے دو من کش مش واجب ہوگی تو شرکاء پر یہ دو من برابر برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ لیکن اگر شرکت حصوں میں بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ دونوں کی زمینیں برابر برابر واقع ہیں، یعنی پڑوس کی شرکت ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

گیہوں کے نصاب کو جو سے پورا کیا جائے گا۔ ہاں جو کے نصاب کو اس جو سے پورا کر لیا جائے گا جس پر چھلکانہ ہو۔ اس لیے کہ بلا چھلکے والا جو بھی اس کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ مقدار زکوٰۃ اس زمین کی ہے جو نہریا تالاب وغیرہ سے سیرجی جاتی ہو۔ لیکن اگر وہ زمین کنوئیں سے پانی کھینچ کر سیرجی جاتی ہے تو پیداوار کا بیسواں حصہ زکوٰۃ میں واجب ہوگا۔ لیکن اگر زمین دونوں طرح سیرجی جاتی ہو تو غالب کا اعتبار ہوگا۔

جو مقدار زکوٰۃ میں واجب ہے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خشک چھوڑے یا کش مش ہوں، کھجوریں یا انگور نہ ہوں۔ اسی طرح فلفلہ میں سے اس وقت زکوٰۃ ادا کی جائے جب بھس وغیرہ صاف کر دیا جائے۔ بیت المال کے کارندے کھجوریں اور انگور نہ لیں۔ لیکن درختوں پر کوئی ساوی آفت ایسی آہی ہو کہ ترکھوریں اور انگور توڑے بغیر چارہ نہ ہو تو یہی مال لے لیں۔ نو پیانے مالک کو دیے جائیں اور ایک پیانہ زکوٰۃ میں نکال دیا جائے یہاں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہ تقسیم بیع ہے، اور کچھ چیزوں کی بیع جائز نہیں ہے، کہا جائے گا کہ یہ اقدام مصلحت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ وجوب زکوٰۃ کا وقت اس وقت ہے جب پکنے لگیں، اور غلے کے دانے سخت پڑنے لگیں۔ اور اداء زکوٰۃ کا وقت وہ ہے جب یہ خشک ہو جائیں۔ (۱)

(۱) جن زمینوں میں پیداوار ہوتی ہے۔ وہ دو قسم کی ہیں، ایک خرابی، دوسری مشی۔ خرابی زمینیں وہ ہیں حکومت جن کی لگان وصول کرتی ہے۔ اس سے خراج ادا ہو جاتا ہے اس زمین کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مشی زمینیں وہ ہیں جو مسلمانوں نے غیر مسلموں سے جنگ کر کے فتح کیں اور پھر امیر المؤمنین نے حاصل شدہ زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دیں۔ یا کسی علاقے کے لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو گئے ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس طرح کی زمینیں مشی ہیں، یعنی ان کی پیداوار سے دسواں حصہ زکوٰۃ میں نکالنا واجب ہے۔ (عالمگیری، ج ۱، ص ۲۷۰) اگر کسی کے باپ دادا کے زمانے سے یہی مشی زمین چلی آ رہی ہو یا کسی نے یہ زمین ایسے مسلمان سے خریدی ہو جس کے پاس یہ زمین مشی زمین کی حیثیت سے تھی تو اس میں مشی واجب ہوگا۔ اگر مشی زمین بارانی ہے یا کسی ندی نالے کے قریب اس طرح واقع ہے (ماشہ کا بیقہ آٹھ)

چاندی اور سونے کی زکوٰۃ : جب مکہ میں رائج دو سودرہم کے وزن کے مطابق خالص چاندی ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو چاندی کی زکوٰۃ واجب ہے۔ (۱) اور وہ یہ ہے کہ پانچ درہم چالیسواں حصہ ادا کیا جائے اگر چاندی دو سودرہم سے زائد ہے، خواہ ایک ہی درہم کیوں نہ ہو اسی حساب سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ (۲) اور اس زائد درہم کی زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی۔ سونے کا نصاب مکہ کے وزن کے مطابق بیس شقال ہے اس میں بھی چالیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اس میں بھی اگر کچھ سونا زائد ہے تو زائد کی زکوٰۃ بھی اسی حساب سے ادا کی جائے گی۔ اگر رتی بھر بھی سونا یا چاندی کم ہو گا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جس شخص کی ملکیت میں کھوٹے سکے ہوں، اور ان میں خالص چاندی کی بیان کردہ مقدار ہو تو ان کی زکوٰۃ بھی دی جائے۔ سونے، چاندی کے غیر مستعمل

(تقریباً حاشیہ) کہ اسے پہنچنے کی ضرورت پیش نہ آئی ہو۔ تو ایسے کمیت کی تمام پیداوار میں سے دسواں حصہ نکالنا واجب ہے۔ یعنی اگر کل پیداوار دس من ہے تو ایک من خیرات کرنا واجب ہے اور دس سیر پیداوار ہے تو ایک سیر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ زمین نمرا کنوں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس کی کل مقدار میں سے بیسواں حصہ نکالنا واجب ہے (قدوری ص ۴۱) یہی حکم باغات کا ہے۔ ایسی زمینوں میں پیداوار کم ہوتی ہو یا زمین تنہید مقدار میں زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اس میں کسی نصاب کی شرط نہیں ہے (عالمگیری ج ۱ ص ۱۸۳)

الحاج، تزکاری، میوہ، پھل پھول وغیرہ ہر طرح کی پیداوار کا یہی حکم ہے، صرف گھاس، پھوس، نرسل اور سونے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے (ہدایہ ج ۱ ص ۱۸۳) عسری زمین یا پہاڑ یا جنگل سے اگر شہد نکالا جائے تو اس میں بھی دسواں حصہ واجب ہوگا۔ (در مختار ج ۱ ص ۳۹) ہاں اگر گھر میں تزکاری یا پھل پھول کے درخت لگائے ہوں تو ان کی پیداوار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ (شامی ج ۲ ص ۲۸) اگر عسری زمین کوئی کافر خرید لے تو وہ عسری نہیں رہتی۔ اب اگر اس سے مسلمان بھی خرید لے تب بھی یہ زمین عسری نہیں ہوگی۔ (کنز الدقائق ص ۳۳)۔ ہندوستان کی زمین کا مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے، ہمارے اکابر اس سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ یہاں کی زمین عسری ہے یا خرابی۔ بعض اکابر مثلاً "قاضی غلام اللہ پانی پتی" حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز اور حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری وغیرہ حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہاں کی زمین عسری ہے اور نہ خرابی۔ یہی رائے علامہ شامی کی بھی ہے (رد المحتار باب الرکاز ج ۲ ص ۶۶)۔ اس لیے یہاں کی زمین میں عسری واجب نہیں ہے، حکومت کی طرف سے جو لگان وصول کیا جاتا ہے شرعی طور پر وہ خراج نہیں ہے صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرات ہندوستان کو دار الحرب سمجھتے تھے اس لیے یہاں کی زمینوں کے حلقہ ان کی رائے میں عسری تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہندوستان کی زمینوں میں وجوب عسری کے قائل تھے۔ اس میں شک نہیں کہ فصوص آیات اور احادیث کا مقتضی بھی حضرت گنگوہی کے قول کی تائید کرتا ہے، امام ابو حنیفہؒ زمین کی تمام پیداوار میں عسری کا حکم لگاتے ہیں چاہے وہ پیداوار کم ہو یا زیادہ، اور خواہ وہ غلے کی جنس سے ہو یا پھلوں سے تعلق رکھتی ہے جس طرح دار الحرب میں صاحب نصاب سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی اسی طرح زمینوں کی پیداوار سے عسری بھی ساقط نہیں ہوتا چاہے ہمارے دور کے منہیان کرام کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کی زمین عسری نہیں ہیں، لیکن احتیاطاً "عسری نکال دینا بہتر ہے" تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب "معجم سابق دارالعلوم دیوبند" اپنے خاص لوگوں کو عسری نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۲ ص ۱۷۶)۔ فقہاء نے اس کی بھی تصریح کی ہے کہ خراج اور عسری دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، (رد المحتار ج ۲ ص ۶۶ باب البشر) عسری کے وجوب میں سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا اگر کسی زمین میں سال کے سال کے اندر دو یا تین فصلیں ہوں تو ہر فصل کی پیداوار میں زکوٰۃ واجب ہوگی (مواہد سابق) (حرم)۔

(۱) چاندی کا نصاب دو سودرہم ہے جس کا وزن ساڑھے باون تولہ ہوتا ہے اور سونے کا نصاب بیس شقال ہے جس کا وزن ساڑھے سات تولہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اس وزن کے مطابق چاندی یا اس کی قیمت کے بھدر روپیہ اور سامان تجارت ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی (الدر المختار باب زکوٰۃ المال ج ۲ ص ۳۸)۔ کسی کے پاس نہ پوری مقدار سونے کی ہے اور نہ پوری مقدار چاندی کی۔ بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی تو دونوں کی قیمت ملانی جائے۔ اگر دونوں کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے یا ساڑھے سات سات تولہ سونے کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۱۷۶/ مترجم (۲) احتلاف کے یہاں بھی نصاب زکوٰۃ سے زائد مال میں زکوٰۃ واجب ہے مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب زکوٰۃ کے پانچویں حصے کے بھدر ہو، مثلاً "چاندی کا نصاب دو سودرہم ہے، اگر اس نصاب پر ایک درہم زائد ہو تو احتلاف کے یہاں اس ایک درہم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر چالیس درہم زائد ہوں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور ایک درہم زکوٰۃ میں ادا کیا جائے گا (ہدایہ ج ۱ ص ۱۷۶) و شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۶۹/ مترجم۔

زیورات میں 'ڈیملوں' برتنوں اور کاٹھیوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ مستعمل زیور رات میں واجب نہیں ہے۔ (۱) اگر کسی شخص کو قرض دے رکھا ہے تو اس مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن یہ اس وقت واجب ہوگی جب قرض لینے والا قرض واپس کر دے۔ اگر قرض ادا کرنے کے تاریخ مضمین تھی تو زکوٰۃ متعینہ تاریخ گزرنے پر ہی واجب ہوگی۔ (۲)

مال تجارت کی زکوٰۃ : مال تجارت کی زکوٰۃ سونے چاندی کی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ حول (برس) اس وقت سے مراد لیا جائے گا جس وقت سے وہ نقد (روپیہ) اس کی ملکیت میں ہو جس سے مال تجارت خریدا ہو بشرطیکہ وہ روپیہ نصاب کے برابر ہو اور اگر نقد روپیہ بقدر نصاب نہیں ہے یا اسباب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہے تو حول خریدنے کے وقت سے مراد لیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں وہ سکہ ادا کیا جائے جو شہر میں رائج ہو اور اسی سے مال کی قیمت مضمین کی جائے۔ اگر وہ نقد روپیہ جس کے بدلے میں مال خریدا ہے نصاب کے بقدر تھا تو قیمت اسی روپیہ سے لگانا بہتر ہے۔ (۳) اگر مال رکھا تھا مالک نے اس مال میں تجارت کی نیت کر لی تو حول نیت کے وقت سے معتبر نہیں ہوگا۔ بلکہ اس وقت سے معتبر ہوگا جب اس مال سے سامان تجارت خریدا جائے اور اگر سال گزرنے سے پہلے ہی تجارت کی نیت موقوف کر دے تو زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ سال کے آخر میں جو کچھ نفع ہو وہ بھی راس المال (اصل سرمائے) کے ساتھ جوڑ لیا جائے گا اور اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، نفع پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جانوروں کے بچے گو وہ سال کے درمیان میں پیدا ہوئے ہوں زکوٰۃ کے باب میں بیٹوں کے ساتھ ہیں، صرافوں کے مال کا سال آپس کے تبادلے سے ختم نہیں ہوتا۔ بلکہ دیگر تجارتوں کی طرح بدستور قائم رہتا ہے، مال مضاربت کے نفع کی زکوٰۃ مضارب پر اس کے حصے کے مطابق ہوگی، اگرچہ نفع تقسیم نہ ہوا ہو، قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ سال گزرتے ہی مضارب پر اس کے حصے کے بقدر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ (۴)

دینے اور کان کی زکوٰۃ : رکاز (دھیند) وہ مال ہے جو جاہلیت کے زمانے میں کسی ایسی زمین میں پایا گیا ہو جس پر

(۱) سونے چاندی کے تمام زیورات پر زکوٰۃ واجب ہے خواہ وہ مستعمل ہوں یا مستعمل نہ ہوں۔ (نقدوری، ص ۴۱/ حرجم۔ ۲) اگر کسی کے ذمے آپ کی رقم باقی تو اس رقم کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمہ ضروری ہے بشرطیکہ قرض لینے والا اس قرض کا اقرار کرتا ہو یا وہ انکاری ہو مگر آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی شہادت یا ثبوت موجود ہو۔ قرض کی تین قسمیں ہیں۔ قوی، متوسط، ضعیف۔ دین قوی یہ ہے کہ نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو قرض دیا تھا یا کوئی تجارتی سامان کسی کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور اس کی رقم ابھی تک باقی ہے۔ یہ رقم نصاب زکوٰۃ کے بقدر ہے۔ اب اگر یہ رقم ایک سال یا دو چار سال بعد وصول ہوئی تو وصول ہونے پر پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر رقم یکمشت وصول نہیں ہوئی بلکہ تھوڑی تھوڑی وصول ہوئی تو جب وصول شدہ قرض کی رقم نصاب کی مقدار کا پانچواں حصہ (ساڑھے دس تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ پھر جب اور پانچواں حصہ وصول ہو جائے تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔

دین متوسط یہ ہے کہ آپ نے نقد روپیہ یا سونا چاندی کسی کو نہیں دیا نہ تجارتی مال کسی کے ہاتھ فروخت کیا، بلکہ کوئی اور چیز فروخت کی جو تجارتی نہ تھی۔ مثلاً مکھڑے سامان وغیرہ۔ تو ایسا اگر قرض نصاب کے برابر ہے اور کئی سال کے بعد یہ قرض وصول ہوا ہے تو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جب تک نصاب کے برابر وصول نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔

دین ضعیف ایسا قرض کہلاتا ہے جیسے عورت کا مرشورہ کے ذمے ہو یا شوہر کا بدلہ خلع عورت کے ذمے ہو یا کوئی جرمانہ کسی کے ذمے ہو یا پراڈیٹ فنڈ کے پیسے ہوں ایسے قرض کا حکم یہ ہے کہ جب وصول ہو جائے تو اس کے بعد سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی (الدر المختار علی بائع رد المحتار ج ۲ ص ۵۳/ حرجم)

(۳) سامان تجارت کی زکوٰۃ اس قیمت کے اعتبار سے دی جائے گی جو بازار کے نرخ کے مطابق ہو (رد المحتار ج ۲ ص ۲۵/ حرجم۔ ۳) مضارب پر اس وقت زکوٰۃ واجب ہے جب اسے نفع کا روپیہ بقدر نصاب حاصل ہو جائے اور اس پر سال گزر جائے۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج ۶ ص ۱۵۵/ حرجم۔

اسلامی دور میں کسی کی ملک نہ ہوئی ہو۔ جو شخص یہ دینیہ پائے تو اسے چاہیے کہ سونے چاندی میں سے پانچواں حصہ ادا کر دے دینیہ پر سال گزرنے (حولان حول) کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس مال میں نصاب کا بھی کوئی اعتبار نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ شخص کا واجب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ دینیہ مال غنیمت کے مشابہ ہے۔ اور اگر نصاب کا اعتبار کیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ اس کا اور زکوٰۃ کا مصرف ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینیہ خالص سونے اور چاندی کے دھینسے کو کہیں گے، کسی اور چیز پر دھینسے کا اطلاق نہیں ہوگا۔

کان (معدن) کی چیزوں میں سونے اور چاندی کے علاوہ کسی بھی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں نکالی جائیں اور ان کی صفائی کر لی جائے تو صحیح ترین قول کے مطابق ان چیزوں میں سے چالیسواں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اور اس قول کے بموجب اس مال میں نصاب کا اعتبار کیا جائے گا۔ حول (سال) گزرنے کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول کی رو سے معدن کی زکوٰۃ سال گزرنے کا انتظار کیے بغیر ادا کی جائے گی اور دوسرے قول کے مطابق سال گزرنے پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک قول تو یہ ہے کہ معدن کے سونے اور چاندی میں سے چالیسواں حصہ نکال دیا جائے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں شخص واجب ہوگا۔ اس دوسرے قول کی رو سے معدن میں سال کا اعتبار نہ ہونا چاہیے۔ نصاب کے باب میں یہاں بھی دو قول ہیں۔ مناسب تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ معدن میں مال کی جو مقدار ادا کرنی واجب ہے اسے تجارت کی زکوٰۃ کے ساتھ ملا دیں، یعنی جو تجارت کی زکوٰۃ ہو وہی اس مال کی بھی زکوٰۃ ہو، کیونکہ یہ بھی تجارت کی طرح اکتساب مال ہی ہے۔ اور سال کے باب میں معدن سے حاصل شدہ مال کو عشری پیداوار کے ساتھ ملا دیں، یعنی جس طرح پیداوار پر سال گزرنے کا انتظار نہیں کیا جاتا بلکہ ہر فصل سے دسواں حصہ ادا کیا جاتا ہے اسی طرح معدن میں بھی سال گزرنے کا انتظار نہ کیا جانا چاہیے اور نرمی اور شفقت کا تقاضا یہی ہے۔ نصاب میں بھی عشری پیداوار کے نصاب کا اعتبار کیا جانا چاہیے۔ احتیاط اس میں ہے کہ معدن سے جو مال حاصل ہو خواہ وہ کم ہو یا زیادہ اس میں سے شخص نکالا جائے اور یہ شخص ہر اس مال میں سے نکالا جائے جو معدن میں سے نکلے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو، یا سونے چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ یہ احتیاط اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ان اختلافات کا شبہ باقی نہ رہے کیونکہ یہ تمام اقوال ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں، ان اقوال میں کسی ایک پر فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ (۱)

صدقۃ فطر : آنحضرت (۲) صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ فطر اس مسلمان پر واجب قرار دیا ہے جس کے پاس عید الفطر کے دن اور رات میں اس کے اور اس کے اہل و عیال کے کھانے سے زیادہ جس غذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع کے بقدر

(۱) امام غزالیؒ نے شوافع کے مسلک کے مطابق دینے اور معدن کے احکام بیان کیے ہیں۔ ذیل میں ہم فقہ حنفی کے مشہور کتاب ”شرح وقایہ“ کا ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ کہاں کہاں احناف کا مسلک شوافع سے مختلف ہے۔ رکاز اس مال کو کہتے ہیں جو زمین میں دفن ہو چاہے وہ خلیقہ زمین میں ہو یعنی اس کی پیدائش ہی زمین میں ہو یا زمین میں رکھا گیا ہو۔ معدن اس مال کو کہتے ہیں جو زمین میں خلیقہ پایا جاتا ہے اور کنزدہ خزانہ ہے جو زمین میں رکھا گیا ہو۔ سونے یا سونے جیسی چیز مثلاً ”چاندی“ لوہے، تانبے وغیرہ کی کان اگر خراج یا عسکری زمین میں ہو تو اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا اور باقی مال پائے والے کا ہوگا اگر وہ زمین کسی کی ملکیت نہ ہو اور اگر ملکیت ہو تو اس شخص کا ہوگا جو اس زمین کا مالک ہو اور اگر گھر میں کان دریافت ہو تو اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اگر (اپنی ذراعتی) زمین میں کان دریافت ہو تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ”لو“ ”خمر“ ”فیروزج“ (یا یا قوت) ”ذمرو“ ”الماس“ وغیرہ میرے پائے جائیں تو ان میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ (یہ معدن کی بحث ہے) اگر کوئی دینیہ ملا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کفر کی علامت ہے یا اسلام کی علامت، اگر اسلام کے علامت موجود ہو تو وہ دینیہ نقطہ کے حکم میں ہے، اور اگر کفر کی علامت موجود ہو تو اس مال میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا۔ اور باقی مال پائے والے کا ہوگا اگر اس زمین کا کوئی مالک نہ ہو، اور اگر مالک ہو تو مالک کا ہوگا۔ (شرح وقایہ، ج ۱، ص ۲۳۲) (۲) حضرت ابن عمرؓ کی حدیث ہے ”فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان“ (بخاری و مسلم)

موجود ہو۔ (۱) صاع دو سیر اور دو تمانی سیر کے برابر ہوتا ہے۔ صدقہ فطر اس غلے میں سے ادا کرے جو وہ خود استعمال کرتا ہو، اگر کوئی شخص گیہوں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے جو کا صدقہ دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اگر مختلف غلے استعمال کرتا ہو تو وہ غلہ دے جو سب سے اچھا ہو۔ اگر کوئی معمولی غلہ بھی دے دینا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کی تقسیم بھی زکوٰۃ کی تقسیم کی طرح ہے۔ یعنی اس میں بھی تمام مصارف کو صدقہ پہنچانا واجب ہے۔ (۲) اثاثا یا ستونہ جائز نہیں ہے۔ مسلمان مرد پر اس کا، اس کی بیوی، بچوں، غلاموں اور ان رشتہ داروں کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (۳) جیسے باپ، دادا، ماں، نانی وغیرہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ادوا صدقۃ الفطر عن تموتون (دار قطنی، بیہقی، ابن عمر)
ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جن کا خرچ تم اٹھاتے ہو۔

مشترک غلام کا صدقہ دونوں شریکوں پر واجب ہے۔ کافر غلام (۴) کا صدقہ واجب ہے۔ اگر بیوی اپنا صدقہ خود ادا کر دے تو یہ جائز ہے۔ شوہر کے لیے بیوی کی اجازت کے بغیر اس کا صدقہ ادا کرنا صحیح ہے۔ اگر اس کے پاس اثاثہ ہی غلہ ہو کہ وہ کچھ لوگوں کا صدقہ ادا کر سکتا ہے اور کچھ لوگوں کا ادا نہیں کر سکتا تو ان لوگوں کا صدقہ پہلے ادا کرے جن کی نفقہ کی تاکید زیادہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقے کو بیوی کے نفقے پر اور بیوی کے نفقے کو خادم کے نفقے پر مقدم فرمایا ہے۔ (۵) زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے یہ فقہی احکام ہیں۔ غنی مسلمان کے لیے ان احکام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ نادار صورتیں ایسی پیش آجاتی ہیں جو یہاں مذکور نہیں ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو تو علماء سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے اور اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔

(۱) صدقہ فطر اس آزاد مسلمان پر واجب ہے جو اثاثہ مال دار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، زکوٰۃ واجب نہ ہو مگر ضروری اسباب سے زیادہ اتنی قیمت کا مال و اسباب اس کے پاس موجود ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس پر عید کے دن صدقہ فطر دینا واجب ہے چاہے اس مال پر سال پورا گذرا چکا ہو یا نہ گذرا ہو۔ (نور الایضاح ص ۱۶۸)۔ صدقہ فطر اگر گیہوں گیہوں کے آٹے یا ستونہ کا دے تو نصف صاع یعنی پونے دو سیر دیا جائے۔ یا اس کی قیمت ادا کی جائے۔ اگر گیہوں نہ دے بلکہ کوئی اور اثاثہ (چاول وغیرہ) دے تو اتنا دے کہ اس کی قیمت پونے دو سیر گیہوں کے برابر ہو اور اگر جو یا جو کا آٹا دے تو پونے دو سیر کا دو گنا دے۔ (فتاویٰ ہندیہ ج ۱ ص ۱۴۳)۔ (۲) ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا صحیح ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر کئی فقیروں کو دے دیا جائے یا کئی آدمیوں کا صدقہ ایک فقیر کو دیا جائے۔ اگرچہ افضل یہی ہے کہ ایک شخص کا فطر ایک مسکین کو دیا جائے۔ کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا درست ہے مگر وہ اتنا نہ ہونا چاہیے کہ نصاب زکوٰۃ کے برابر ہو جائے۔ اس لیے کہ ایک شخص کو اس قدر دینا مکروہ ہے (الدر المختار علی ہاشم رد المحتار ج ۲ ص ۱۰۶)۔ (۳) صدقہ ہر ایک مسلمان مائل بالغ پر اپنی طرف سے اور چھوٹے بچوں کی طرف سے اگر وہ مالک نصاب نہ ہوں واجب ہے۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۱۹۰) عورت جب صاحب نصاب ہو تو فطر وہی پر واجب ہے، شوہر اگر ادا کرے گا تو ادا ہو جائے گا (عالمگیری ج ۱ ص ۱۹۱) خدمت گزار غلاموں کا صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے، تجارت کے غلاموں کا صدقہ فطر نہیں ہے ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی (حوالہ سابق)۔ (۴) کافر غلام کا صدقہ فطر ادا کرنا بھی واجب ہے (شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۳۱)۔ (۵) یہ روایت ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اس کی باطنی اور ظاہری شرائط

ظاہری شرائط : جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والے پر چند درجہ ذیل پانچ امور کی رعایت ضروری ہے۔

اول : نیت۔ یعنی دل میں یہ نیت کرے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے مال کی تعیین کرے، اگر اس کا کچھ مال غائب ہو، یعنی سامنے موجود نہ ہو اور غائب مال کی زکوٰۃ یہ کہہ کر ادا کرے کہ یہ میرے غائب مال کی زکوٰۃ ہے اگر وہ باقی بچا ہو، اور باقی نہ بچا ہو تو یہ میری زکوٰۃ نقلی ہے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ تصریح نہیں نہ کرتا تب بھی یہی ہوتا۔ ولی کی نیت پاگل اور نابالغ بچے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ (۱) اور بادشاہ کی نیت اس مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ (۲) اگرچہ ایسا شخص دنیاوی احکام سے بری ہو جائے گا لیکن آخرت کے مواخذے سے بری نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اسے زکوٰۃ ادا کرے، اگر کسی شخص نے کسی کو زکوٰۃ ادا کرنے کا وکیل بنایا، اور وکیل بناتے وقت ادا کرنے کی نیت کر لی، یا وکیل ہی کو نیت کا اختیار بھی دے دیا تو یہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ وکیل کو نیت کرنے کا مجاز بنانا بھی نیت ہی ہے۔

دوم : عجلت۔ یعنی جب سال ہو جائے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرے، اور صدقہ فطر ادا کرنے میں عید کے دن کے بعد تاخیر نہ کرے۔ (۲) صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت رمضان کے آخری دن آفتاب کے غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ (۳) رمضان شروع ہونے کے بعد کسی وقت بھی صدقہ فطر ادا کیا جاسکتا ہے، جو شخص قدرت کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کرے وہ گنہگار ہے۔ پھر اگر اس کا مال ضائع ہو گیا اور مستحق زکوٰۃ کے پانے پر وہ قادر ہے تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی۔ (۴) ہاں اگر مستحق زکوٰۃ کے نہ ہونے سے زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، اور اس دوران مال ضائع ہو گیا تو اس کے ذمے سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں عجلت کرنا جائز ہے، بشرطیکہ یہ ادائیگی نصاب مکمل ہونے اور سال شروع ہونے کے بعد ہو، دو برس کی زکوٰۃ پہلے دینا بھی جائز ہے۔ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ قبل از وقت ادا کر دی۔ (۵) بعد میں وہ مسکین جس نے زکوٰۃ لی تھی سال گزرنے سے پہلے مر گیا، یا مرتد ہو گیا، یا اس مال کے علاوہ کسی مال کی وجہ سے وہ مالدار ہو گیا جو اس نے زکوٰۃ میں وصول کیا تھا یا مالک مال کا مال ضائع ہو گیا تو وہ مال جو اس نے دیا تھا زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس مال کی واپسی بھی ممکن نہیں۔ ہاں اگر اس طرح کے امکان کو پیش نظر رکھ کر مال کی واپسی کی شرط لگائی ہو تو یہ ممکن ہے کہ دیا ہوا مال واپس مل جائے۔ اس لیے قبل از وقت زکوٰۃ دینے والے کو ان خطرات پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔

(۱) احتاف کے نزدیک بخون اور نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے۔ (۲) احتاف کے نزدیک بادشاہ کے اس طرح ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بلا اجازت و معذوری کسی شخص کی طرف سے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اب اگر وہ شخص جس کی طرف سے زکوٰۃ دی گئی ہے معذور بھی کر لے تب بھی درست نہیں۔ (ادراختار علی ہامش رد المحتار ج ۲ ص ۱۳/حرم۔) (۳) اگر تاخیر ہو جائے تو صدقہ فطر معاف نہیں ہو جاتا بلکہ بعد میں کسی دن ادا کر دے (ہدایہ ج ۱ ص ۱۴/حرم۔) (۴) عید کے دن فجر کے وقت سے یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، بہرہ یہ ہے کہ عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے (مالگیری ج ۱ ص ۱۴/حرم۔) (۵) کسی کے مال پر پورا سال گزر گیا ہو، اور زکوٰۃ نکالنے سے پہلے وہ مال ضائع ہو گیا تو ساقط ہو جائے گی۔ ہاں اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا اور کسی طرح اپنے اختیار سے ہلاک کر ڈالا تو بخشی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوگی بلکہ دینی پڑے گی۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۱۴/حرم۔) (۶) ان تمام صورتوں میں احتاف کے نزدیک زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ (الدر المختار ج ۱ ص ۱۳۶/حرم۔)

سوم : یہ ہے کہ زکوٰۃ میں جو چیز منصوص ہے وہی ادا کرے، اس کی قیمت نہ دے، مثلاً "سونے کے عوض چاندی نہ دے" اور چاندی کے بدلے میں سونا نہ دے۔ اگرچہ قیمت بدعا کر ہی کیوں نہ دے۔ (۱)

بعض وہ لوگ جو اس مسئلے سے امام شافعیؒ کا مقصد نہیں سمجھتے اس معاملے میں تسال برتتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اصل مقصد محض فقیر کی ضرورت پوری کرنا ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا علم سے بہت دور ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ زکوٰۃ کا ایک مقصد فقیر کی ضرورت پوری کرنا بھی ہے، مگر یہ مقصد کا ایک جزء ہے، کل نہیں ہے۔ بلکہ مقصود اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ اس مقصود کے اظہار سے پہلے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ شرع نے جو امور واجب کئے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک قسم میں وہ امور شامل ہیں جو محض عبادت ہیں، دوسری کوئی غرض ان سے وابستہ نہیں ہے، مثلاً حج کے دوران ری جمار۔ اس میں محض کنکر پھینکنا مشروع ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کنکر منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ بلکہ مقصود صرف اتنا ہے کہ بندہ اپنا عمل شروع کر دے، اور اس عمل سے جس کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے بندگی اور عبودیت کاملہ کا اظہار ہو۔ اس لیے کہ طبیعت اس عمل پر معاون ہوتی ہے اور اس عمل کی طرف داعی ہوتی ہے جس کے معنی سمجھ میں آجاتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے عمل سے خالص عبودیت، اور کامل بندگی ظاہر نہیں ہوتی اس لیے کہ عبودیت دراصل اس حرکت کا نام ہے جو محض معبود کے حکم پر ہو، کسی اور غرض یا مقصد کے لیے نہ ہو۔ حج کے اکثر و بیشتر اعمال اسی نوعیت کے ہیں۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔

لبیک بحجة حقان عبدنا وراقا (دار قطنی، نس)

میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی اور غلامی کی راہ سے۔

اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ حج کے لیے احرام باندھنا محض امر کی تعمیل اور بندگی کا اظہار کے لیے ہے۔ اس میں عقل کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی طرف میلان ہو۔ یا اس کی بنیاد پر کسی حکم کا تعمیل کی گئی ہو۔ دوسری قسم میں وہ شرعی واجبات شامل ہیں جن سے کوئی منقول غرض مقصود ہو محض عبادت مقصود نہ ہو۔ مثلاً "لوگوں کا قرض ادا کرنا۔ چھینی ہوئی چیز واپس کرنا وغیرہ۔ اس میں شک نہیں کہ ان امور میں محض قرض واپس کرنے یا چھینی ہوئی چیز لوٹانے کا عمل یا نیت کافی نہیں ہے بلکہ حقدار تک اس کا حق پہنچانا ضروری ہے۔ خواہ وہ حق بصورت اصل پہنچے یا بصورت بدل یعنی صاحب حق کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ اس طرح امر واجب کی تعمیل ہو جاتی ہے اور شریعت کا خطاب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں قسمیں وہ ہیں جنہیں لوگ آسانی سے ادراک کر سکتے ہیں۔ بظاہر ان میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔

تیسری قسم واجبات شرع کی وہ ہے جس میں دونوں امر باندھے جائیں، یعنی بندوں کے اغراض کی تکمیل بھی ہو، اور مکلفین کی عبودیت کا اظہار بھی ہو، گویا اس قسم میں ری جمار اور ادائیگی حقوق بیک وقت جمع ہیں۔ اور یہ امر بذات خود ایک معقول امر ہے کہ اگر شریعت بندے کو کسی ایسے واجب کی تعمیل کا حکم دے جس سے دونوں امر مقصود ہوں تو بندے کو چاہیے کہ وہ دونوں معنی اپنے فعل میں جمع کر دے، اور واضح معنی ملحوظ رکھے۔ شاید اسے یہ بات معلوم نہ ہو کہ یہی باریک ترین معنی اہم ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی اسی نوعیت کا ایک حکم ہے۔ امام شافعیؒ کے علاوہ کوئی بھی زکوٰۃ کی اس نوعیت سے واقف نہیں ہے۔ فقیر کو زکوٰۃ دے کر اس کی ضرورت پوری کرنا ایک واضح مقصد ہے، اور جلد سمجھ میں آجاتا ہے اور عبادت کا حق ادا کرنا دوسرا شرعی مقصد ہے جو زکوٰۃ کی دوسری تفصیلات پر عمل کرنے سے واضح ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج کی طرح ایک عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح نماز اور حج اسلام کے دو بنیادی رکن ہیں اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس عبادت

(۱) احناف کے نزدیک کسی چیز کی زکوٰۃ جس سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ قیمت سے بھی زکوٰۃ ادا کی جاسکتی ہے۔ (الدر المختار علی ما مش رد المحتار ج ۲)

(زکوٰۃ) کا لقب اس میں ہے کہ مالدار اپنے مال کی زکوٰۃ اسی جنس سے ادا کرے، اور پھر اس زکوٰۃ کو آٹھوں مصارف پر تقسیم کرے، اگر مال دار اس معاملے میں تساہل کرے گا تو اس سے محتاج و مسکین کے مفادات متاثر نہیں ہوں گے، البتہ عبادت کا حق صحیح طور ادا نہیں ہوگا۔

انواع کی تعیین سے شارع کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب ان فقہی جزئیات کے ذیل میں ملے گا جو ہم نے اختلافی مسائل کی کتابوں میں بیان کی ہیں ان میں واضح ترین جزئیہ یہ ہے کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب قرار دی ہے۔ یہاں اونٹوں کی زکوٰۃ میں اونٹ واجب کرنے کے بجائے بکری واجب کی۔ اور نقد کو اس کا بدل قرار نہیں دیا۔ یہاں اگر یہ تاویل کی جائے کہ نقد کو اس کا بدل اس لیے قرار نہیں دیا کہ عربوں کے پاس نقد روپیہ بہت کم تھا اور اس تاویل کا قلع قمع اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کی زکوٰۃ میں عمر کی دو بکریوں سے پوری کی ہے۔ (۱) دو بکریاں نہ دی جائیں تو بیس درہم دینے کا حکم دیا حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ بیس درہم کے بجائے وہ قیمت دی جاتی جو دو بکریوں کی ہوتی ہے اس مثال سے اور اس طرح کی دوسری تفصیلات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حج کی طرح زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ البتہ یہ بات صحیح ہے کہ حج میں صرف ایک مقصود پیش نظر ہے، اور زکوٰۃ میں دونوں معنوں کا اجتماع ہے، کو تاہن ذہن لوگ ان مرکب واجبات کے ادراک سے عاجز ہیں۔ اسی وجہ سے اس میں غلطی واقع ہوتی ہے۔

چہارم: یہ ہے کہ ایک شرکی زکوٰۃ دوسرے شرعاً نہ کی جائے۔ کیونکہ ہر شرکے فقراء اور مساکین اپنے شرکے مال پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس لگائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اپنے شرکی زکوٰۃ کسی دوسرے شرع میں منتقل کرنے میں یہ نقصان ہے کہ ان کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس کے باوجود اگر کسی نے اپنی زکوٰۃ کسی دوسرے شرکے مسکین کو دے دی تو ایک قول کے مطابق زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی خلاف کا کوئی شبہ باقی نہ رہے اس لیے شرکی زکوٰۃ شریعی میں رہنی چاہیے، اور وہاں کے غریبوں میں اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ (۲)

پنجم: یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ مستحق کی ان تمام قسموں میں تقسیم کرے جو اس کے شرع میں موجود ہوں۔ کیونکہ زکوٰۃ اس کے تمام مصارف تک پہنچانا واجب ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی یہ آیت دلالت کرتی ہیں۔

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ الْخ (پ ۱۰، ر ۱۳، آیت ۶۰)

صدقات تو صرف حق ہے غریبوں کا اور محتاجوں کا۔

یعنی صدقات ان لوگوں تک پہنچنے چاہئیں۔ اس آیت کا مفہوم بعینہ اس مریض کی وصیت کا مفہوم ہے جو یہ کہے کہ میرا یہ تنائی مال فقراء اور مساکین کے لیے ہے، اس وصیت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا تنائی مال فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ آیت کا فشاء بھی یہی معلوم ہوتا ہے (یہاں ایک اصول ہم یہ بیان کرتے ہیں) عبادات میں ظواہر پر زور دینے سے احتراز کرنا چاہیے، ہر عبادت میں کچھ باطنی مقاصد بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ملحوظ رہنے چاہئیں۔

قرآن پاک میں آٹھ مصارف زکوٰۃ بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے دو مصرف اکثر و بیشتر ملکوں میں مفقود ہیں۔ ایک وہ جنہیں تالیف قلب (دلجوئی) کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ دوسرے زکوٰۃ وصول کرنے والے۔ چار قسمیں اکثر و بیشتر ملکوں میں موجود ہیں۔ فقراء، مساکین، قرضدار، مسافر۔ (جن کے پاس مال نہ ہو) دو قسمیں ایسی ہیں جو بعض شہروں میں پائی جاتی ہیں، اور بعض شہروں میں

(۱) اونٹوں کی زکوٰۃ کے بیان میں یہ مسئلہ گزر چکا ہے۔ حترج (۲) ایک شرکی زکوٰۃ دوسرے شرع میں بھیجا مکروہ ہے لیکن اگر دوسرے شرع میں مالدار کے اعزاء میں موجود ہیں، یا اس کے شرکی بہ نسبت دوسرے شرکے لوگ زکوٰۃ کے زیادہ مستحق ہیں، یا دوسرے شرکے لوگ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو ان کو زکوٰۃ پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ (مالگیری ج ۱ ص ۸۷۔ شرح اتوریج ص ۱۳۱) حترج۔

نہیں پائی جاتیں۔ غازی (۱) مکاتب (۲)

اب اگر کسی شہر میں ان آٹھ مصروفوں میں سے پانچ مصرف موجود ہیں تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیئے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کے پانچ حصے کر لے، چاہے وہ حصے برابر ہوں یا برابر نہ ہوں، پھر ایک ایک حصہ ہر صنف کے لیے متعین کر دے۔ اس کے بعد ہر صنف کے حصے کو تین جگہ تقسیم کر دے، یہاں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تینوں برابر ہوں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر مصرف کے لیے تین ہی حصے کیے جائیں، بلکہ اگر ایک مصرف کے دس یا دس سے زیادہ افراد کو زکوٰۃ دیدی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہر حال مصارف میں تو کمی نہیں کی جاسکتی اور نہ ہر مصرف میں تین سے کم افراد کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے لیکن مصرف کے افراد میں اضافہ کیا جاسکتا ہے یا ان کے حصوں میں کمی یا بیشی کی جاسکتی ہے یہ سب کچھ اسی صورت میں ہے جب کہ یہ تمام مصارف کسی شہر میں پائے جاتے ہوں، لیکن اگر ہر مصرف کے تین افراد موجود نہ ہوں بلکہ کم ہوں تو جس قدر موجود ہوں ان ہی کو زکوٰۃ دیدی جائے۔

صدقۃ الفطر میں مقدار واجب ایک صاع ہے۔ (۳) اگر کسی شہر میں پانچ مصرف موجود ہوں تو صدقہ دینے والے کو چاہیئے کہ وہ پندرہ افراد تک یہ صدقہ پہنچائے، اگر ممکن ہونے کے باوجود کوئی ایک فرد بھی باقی رہ جائے گا۔ تو اسے اپنے پاس سے اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اگر واجب مقدار کی قلت کے باعث اس طرح تقسیم کرنا مشکل ہو تو اسے چاہیئے کہ وہ دوسرے زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ اشتراک کر لے، اور اپنا مال ان کے مال میں ملا دے، جب مال زیادہ ہو جائے تو تقسیم کر دے۔ یا ایسا کرے کہ مستحقین زکوٰۃ کو بلا کر انھیں دے دے، تاکہ وہ آپس میں تقسیم کر لیں۔ کوئی بھی صورت اختیار کرے، بہر حال ایسا کرنا ضروری ہوگا۔ (۴)

زکوٰۃ کے باطنی آداب

راہ آخرت کے طالب کو زکوٰۃ کے باب میں مندرجہ ذیل باطنی آداب کی رعایت کرنی چاہیئے۔

پہلا ادب : یہ ہے کہ زکوٰۃ کے وجوب کے اسباب پر غور کرے، یہ جاننے کی کوشش کرے کہ زکوٰۃ کے وجوب سے کیا ابتلاء اور کون سی آزمائش مقصود ہے۔ اور یہ کہ زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن کیوں قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ مالی تصرف ہے، بدنی عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کی تین وجوہات ہیں۔

پہلی وجہ : یہ ہے کہ شہادت کے دونوں کلموں کو زبان سے ادا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔ اور اس بات کی شہادت ہے کہ وہی ایک ذات معبود برحق ہے۔ اس کلمہ شہادت کے مفہوم و مقتضی کی تکمیل صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ موجد کے نزدیک اس واحد و یکتا کے علاوہ کوئی محبوب نہ رہے۔ کیوں کہ محبت شرکت کو قبول نہیں کرتی۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ محض زبان سے وحدانیت کا اعتراف کر لینا کچھ زیادہ نفع نہیں دیتا، بلکہ دل میں بھی اس کے معانی پوری طرح راسخ ہونے چاہئیں۔ اور

(۱) یہ فی سبیل اللہ کا مصرف ہے۔ احناف کے نزدیک فی سبیل اللہ کی کچھ تفصیل ہے جو آئندہ ذکر کی جائے گی۔ حرم (۲) یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کو بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ حرم۔ (۳) احناف کے نزدیک گیسوں میں نصف صاع اور جو وغیرہ میں ایک صاع واجب ہے۔ (۴) احناف کے نزدیک مزی یعنی زکوٰۃ دینے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا مال آٹھوں مصرفوں میں تقسیم کرے، یا کسی ایک مصرف کو دے دے، ہر مصرف کے ایک فرد کو زکوٰۃ کا مال دیدے یا ایک سے زیادہ افراد میں تقسیم کر دے، چنانچہ طبری نے اپنی تفسیر میں حسب ذیل دو روایتیں نقل کی ہیں۔ (۱) حضرت عمرؓ فرض زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور اسے کسی ایک صنف (قسم) کو دیدیا کرتے تھے۔ (۲) ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جس مصرف میں بھی تم چاہو زکوٰۃ خرچ کرو، تمہارے لیے ایسا کرنا کافی ہوگا۔ (شرح وقایہ مع عمدہ الراعی ج ۱ ص ۲۳۶) حرم۔

وحدہ لا شریک نہ کی محبت کاملہ موجود ہونی چاہیے۔ دل کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی محبوب چیز اس سے جدا کر دی جائے۔ اور مخلوق کے نزدیک محبوب ترین چیز مال ہے اس لیے کہ مال ہی وہ ذریعہ ہے جس سے وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس سے مانوس ہوتے ہیں، اسی مال کی وجہ سے وہ موت سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ موت محبوب سے ملاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ بندوں کی آزمائش اور وحدانیت کے سلسلے میں ان کی صداقت کا امتحان مال ہی کے ذریعہ ہوا۔ اور یہ حکم کیا گیا کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے وہ چیز ہماری راہ میں قربان کر دو جو تمہاری منظور نظر اور معشوق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ (پ ۱۱، ر ۳، آیت ۱۱)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔

یہ آیت جہاد سے متعلق ہے جس میں دیدار خداوندی کے شوق میں بندہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے جو عزیز ترین شے ہے۔ مال کی قربانی یقیناً ”جان کی قربانی کے مقابلے میں آسان ہے۔ جب مال خرچ کرنے کی حقیقت معلوم ہو گئی تو اب یہ جاننا چاہیے کہ لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے باری تعالیٰ کی وحدانیت کا سچا اعتراف کیا، اپنے عہد کی تکمیل کی، اور اپنے تمام مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، حتیٰ کہ ایک دینار یا ایک درہم بھی اس میں سے بچا کر نہ رکھا، انہیں یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ وہ مال رکھ کر یا صاحب نصاب بن کر زکوٰۃ کے مخاطب بنیں، اسی قسم کے بعض لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ دو سو درہم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: عوام کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ دو سو درہم میں سے پانچ درہم زکوٰۃ میں دیں، اور ہماری لیے یہ حکم ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے فضائل بیان فرمائے تو حضرت ابو بکرؓ اپنا تمام مال لے کر، اور حضرت عمرؓ اپنا آواہ مال لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا: ابو بکرؓ گھروالوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا: گھروالوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ یہی سوال آپ نے حضرت عمرؓ سے کیا، عمرؓ نے جواب دیا: یا رسول اللہ! اتنا ہی مال گھروالوں کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا: تم دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا تم دونوں کے گھروں کے درمیان ہے۔ (۱) حضرت ابو بکر صدیقؓ لوگوں کی اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں تمام مال قربان کر دیا، اور اپنے پاس اللہ اور اس کے رسولوں کی محبت کے علاوہ کچھ بچا کر نہ رکھا۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو اپنا مال روکے رکھتے ہیں، اور اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ضرورت کے مواقع آئیں اور ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مال جمع رکھنے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ فضول خرچی نہ ہو، تعیش نہ ہو اور سادہ زندگی گزارنے کے بعد جو کچھ بچے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اور جب بھی کوئی موقع ہو خیر کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے۔ یہ لوگ زکوٰۃ کی واجب مقدار ادا کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہمت و وسعت کے مطابق کچھ زیادہ ہی خرچ کرتے ہیں۔ امام نفعیؒ ”شعبی“ عطاء اور مجاہد وغیرہ تابعین کا خیال ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں۔ چنانچہ جب شعبیؒ سے یہ دریافت کیا گیا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی حق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہاں! کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا ہے:-

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ الْخ (پ ۲، ر ۶، آیت ۱۷)

اور مال دینا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو۔

(۱) یہ روایت ”ترمذی“ ابو داؤد اور حاکم میں ابن عمرؓ سے منقول ہے، اس میں بینکما ما بین کل متنبیکما کہ الفاظ نہیں ہیں

ان علماء تابعین کا استدلال مندرجہ ذیل دو آیتوں سے بھی ہے۔
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (پ ۱، آیت ۳)
 اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
 أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (پ ۳، آیت ۲۵۴)
 خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے۔

ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ آیتیں زکوٰۃ سے منسوخ نہیں ہیں، بلکہ ایک مسلمان کا دوسری مسلمان پر جو حق ہے وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب کوئی ضرورت مند نظر آئے تو مالدار شخص کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ مال سے بھی اس کی مدد کرے۔ فقہ میں جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی سخت ضرورت پیش آئے اور اس کی جان پر آہٹ ہو تو دوسرے لوگوں پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، کیوں کہ مسلمان کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مالدار کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تنگ دست کی مدد قرض دے کر دے۔ جب وہ زکوٰۃ ادا کرچکا ہے تو اب مزید خرچ کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ تنگ دست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فوری طور پر کچھ مال دیدے۔ تنگ دست کو قرض قبول کرنے کا پابند بنانا درست نہیں ہے۔ بہر حال اس میں اختلاف ہے کہ قرض دیا جائے یا بلا قرض مدد کی جائے۔ قرض دینا ادا کا آخری درجہ ہے، اور یہ عوام کے لیے ہے۔ عوام کا تعلق تیسری قسم سے ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف واجب زکوٰۃ ادا کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ وہ مال کے سلسلے میں بخیل اور حرص ہوتے ہیں۔ اور ان میں آخرت کی محبت بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

أَنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا (پ ۳۱، آیت ۳۷)

اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر احتیاد درجہ تک تم سے طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو۔

بلاشبہ اس بندے میں جس کی جان اور مال اللہ نے جنت کے عوض خرید لیے ہیں اور اس بندے میں جو بخل کی وجہ سے اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ نہیں کیا تا بڑا فرق ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مال خرچ کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کی ایک وجہ یہ تھی جو ابھی بیان کی گئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل بخل کی صفت سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ثَلَاثٌ مِّمَّ هَلَكَاةٍ شَيْخٍ مَطَاعٍ وَهُوَ مُتَّبِعٌ وَاهْتِجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

(مسند بزاز، طبرانی، بیہقی)

تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش جس کی اتباع کی جائے اور خود بندگی۔

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَمَنْ يُؤْتِكُمْ شَيْخٌ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰلِحُونَ (پ ۲۸، آیت ۲۱)

اور جو شخص تمہاری حرص سے محفوظ رہا ایسے ہی لوگ آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔

تیسری جگہ میں ہم بخل کے مسلک ہونے کے اسباب اور اس سے نجات کا طریقہ بیان کریں گے۔

بخل دور کرنے کا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ بندہ مال خرچ کرنے کا عادی ہو جائے۔ کسی چیز کی محبت آسانی سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ محبت ختم کرنے کے لیے نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں نفس کسی چیز کا عادی بنتا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ پاک کرنے والی عبادت ہے، یعنی زکوٰۃ انسان کے دل کو بخل سے پاک کر دیتی ہے، آدمی کا دل اتنا ہی پاک ہو گا جس قدر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اور جس قدر وہ مال خرچ کرنے سے راحت و سکون محسوس کرے گا۔ تیسری وجہ وجوب زکوٰۃ کی یہ ہے کہ نعمت پر شرم حقیقی کا شکر ادا ہو سکے۔ بندے کے نفس اور اس کے مال میں اللہ تعالیٰ کی بیشمار نعمتیں ہیں، چنانچہ جسمانی عبادات (نماز روزہ حج) اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے۔ اور مالی عبادات (زکوٰۃ و صدقات) ان نعمتوں کا شکر ہیں جن کا تعلق مال سے ہے۔ کتنا کمینہ اور بد طینت ہے وہ شخص کہ جب اس کے پاس کوئی فقیر تنگنی رزق کا شکوہ کرتے ہوئے دامن طلب دراز کرے تو اس کا نفس یہ بھی گوارا نہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جس نے اسے سوال سے بے نیاز کیا، اور اسی جیسے ایک انسان کو اس کا دست نگر بنایا۔ لعنت ہے اس شخص پر جو فقیر کے سوال کے باوجود اپنے مال کو چالیسواں یا دسواں حصہ نہ نکالے۔

دوسرا ادب : ادا کے سلسلے میں ہے۔ مقروض کو چاہیے کہ وہ وقت سے پہلے ہی قرض ادا کرنے کی کوشش کرے، زکوٰۃ بھی ایک

قرض ہے، اسے بھی وقت وجوب سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ زکوٰۃ دینے والا حکم کی تعمیل میں رغبت رکھتا ہے اور فقراء اور مساکین کے دلوں کو فرحت دینا چاہتا ہے۔ اور اس لیے جلدی کر رہا ہے کہ زمانے کے حوادث اور انگلی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائیں جو لوگ وقت وجوب سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ تاخیر میں بڑی آفتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ وقت آنے کے بعد تاخیر کرنے میں باری تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی ہے۔ اور جلدی کرنے میں باری تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جب دل میں کوئی خیر کا داعیہ پیدا ہو تو اسے غنیمت سمجھنا چاہیے اس لیے کہ خیر کا یہ داعیہ فرشتے کا القاء کیا ہوا ہوتا ہے۔ مومن کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب بدل جائے۔ اس لیے جب بھی دل میں خیر کا تصور ہو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تاخیر سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ شیطان مغلسی سے ڈراتا ہے اور فواحش و منکرات کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ خیر کو غنیمت سمجھو، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر زکوٰۃ دینے والا کسی خاص مہینہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اسے وہ مہینہ متعین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے افضل ترین اوقات کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت میں اضافہ ہو، اور زکوٰۃ بھی زیادہ ہو جائے مثلاً محرم الحرام میں زکوٰۃ دے، اس لیے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ ہے، اور حرام مہینوں میں سے ایک ہے یا رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ داد و بخش فرمایا کرتے تھے۔ (۱) اس مہینے میں آپ آندھی طوفان بن جایا کرتے تھے کہ جو بھی چیز گھر کی نظر پڑتی اسے خیرات کر دیتے۔ کوئی بھی چیز بچا کر نہ رکھتے۔ ماہ رمضان المبارک میں شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ حضرت مجاہدؒ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مت کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان (ماہ رمضان) کہا کرو۔ ذی الحجہ کے بھی بڑے فضائل ہیں یہ حرام مہینوں میں سے ایک ہے، اس مہینے میں حج ہوتا ہے۔ اسی میں ایام میں معلومات یعنی مہینے کے ابتدائی دس دن ہیں اور اسی میں ایام معدودات یعنی ایام تشریق ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے آخری دس روز اور ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی دس روز زیادہ افضل ہے۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ زکوٰۃ چھپا کر دے، چھپا کر دینے میں ریا کاری اور طلب شہرت کا گمان نہیں ہوتا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

افضل الصدقة جهد المقل الى فقير في ستر (ابوداؤد، حاکم۔ ابو ہریرہ)

بہترین صدقہ یہ ہے کہ مقل و بے مایہ شخص کسی فقیر کو پوشیدہ طور پر کچھ دے۔

بعض علماء فرماتے ہیں کہ تین چیزیں خیرات کے خزانوں میں سے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ چھپا کر صدقہ دیا جائے۔ یہ قول سند بھی منقول ہے۔ (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

ان العبد ليعمل عملاً في السر، فيكتبه الله له سراً فان اظهر نقل من السر و كتب في العلانية فان تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب رياء

(خطیب بغدادی فی تاریخ النسخ۔ النسخ)

کہ بندہ جب کوئی کام پوشیدہ طور پر کرتا ہے تو اسے خفیہ رجسٹر میں لکھا جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کو ظاہر کر دیتا ہے تو خفیہ رجسٹر سے کلمے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے اور اگر وہ بندہ اس عمل کے بارے میں کسی اور کو کچھ بتلاتا ہے

(۱) بخاری و مسلم میں ابن عباسؓ کی روایت ہے۔

الخلق واجود ما يكون في رمضان۔ (۲) یہ قول ابوہیم نے کتب الامجاد و جوامع الفہم میں ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔ سند ضعیف۔

تو اسے خفیہ اور کھلے رجسٹروں سے منتقل کر کے ریا کاری کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔
ایک مشہور حدیث میں ہے:-

سبعة يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله احلهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله
بما اعطيت يمينه (بخاری و مسلم، ابو ہریرہ)

سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں اس روز سائے میں رکھے جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ
کوئی سایہ نہ ہوگا۔۔۔ ان سات میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی چیز اس طرح صدقہ کی کہ اس کے
بائیں ہاتھ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا چیز دی ہے۔
حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:-

صدقة السر تطفئ غضب الرب

چھپا کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

وَلَا تَخْفَوْهَا وَتُوِّيَهَا الْفَقْرَ آفَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (پ ۳، ر ۵، آیت ۲۷۱)

اگر اگر ان کا اخفاء کرو، اور فقیروں کو دے دو تو یہ اخفاء تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔

چھپا کر دینے میں یہ فائدہ ہے کہ آدمی ریا کاری اور طلبِ شہرت کی مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں:-

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِمَّنْ مَسْمُوعٌ وَلَا مَرَاوِلٌ وَلَا مَنَانٌ

اللہ تعالیٰ طالبِ شہرت، ریا کار، اور احسان جتانے والے سے (صدقہ وغیرہ) قبول نہیں کرتا۔

جو شخص صدقہ دے کر لوگوں سے کتنا بھرتا ہے کہ وہ شہرت کا طالب ہے۔ اور جو بہت سے لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے وہ
ریا کار ہے، ان دونوں برائیوں سے نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ خیر کا کام چھپ کر کیا جائے بعض لوگوں نے اس سلسلے میں اتنا
مبالغہ کیا ہے کہ جب کچھ دیتے تو یہ کوشش کرتے کہ لینے والا بھی انھیں نہ دیکھ پائے، چہ جائیکہ دوسرے لوگ دیکھیں۔ چنانچہ اپنے
آپ کو لینے والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے یہ کرتے کہ کسی اندھے کے ہاتھ پر صدقہ کی رقم رکھ دیتے، یا کسی فقیر کے
راستے میں یا اس کے بیٹھنے کی جگہ پر رکھ کر چلے آتے۔ بعض لوگ سوئے ہوئے فقیر کے کپڑے میں باندھ دیتے، یا کسی درمیانی شخص
کے ذریعہ بھجوا دیتے اور اسے یہ ہدایت کر دیتے کہ دینے والے کا نام ہرگز ظاہر مت کرنا۔ یہ سب تدبیریں اس لیے اختیار کی جاتیں

تاکہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہ ٹھنڈا ہو، اور وہ انہیں طلبِ شہرت و ریا کاری جیسے امراض سے پہلے۔

اگر یہ ممکن نہ ہو کہ کسی شخص کے جلنے بغیر زکوٰۃ ادا کی جاسکے تو زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مال اپنے کسی وکیل کے سپرد کر
دے تاکہ وہ کسی محتق کو دے دے اور اسے یہ خبر نہ ہو سکے کہ کس نے دیا ہے اس لیے کہ مسکین کے پہچاننے میں ریا بھی ہے اور احسان
بھی۔ درمیانی واسطے کے پہچاننے میں ریا تو ہے لیکن احسان نہیں۔ کیونکہ درمیانی شخص تو محض ذریعہ ہے، مال تو کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔
اگر صدقہ دینے والا اپنے اس عمل سے شہرت یا جاہ کا طالب ہے تو اس کا یہ عمل لغو ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ و صدقات کی مشروعیت دل

(۱) یہ روایت ابوامامہ سے طبرانی میں ضعیف سند کے ساتھ منقول ہے، ترمذی میں ابو ہریرہ کے حدیث کے الفاظ ہیں "ان الصدقات لتطفئ غضب الرب"۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ ابنِ حبان میں روایت السنہ سے منقول ہے لیکن یہ بھی ضعیف ہے۔ (۲) یہ حدیث اس
سند کے ساتھ جو احیاء العلوم میں منقول ہے مجھے نہیں ملی۔

سے مال کی محبت دور کرنے، اور بخل ختم کرنے کے لئے ہوئی ہے۔ جاہ اور شہرت کی محبت مال کی محبت کے مقابلے میں زیادہ دیر پا ہے یہ دونوں محبتیں آخرت میں مہلک ثابت ہوں گی۔ جاہ اور شہرت کی محبت بھی اور مال کی محبت بھی قبر میں بندے کے سامنے بخل کی صفت ڈسنے والے پھوک کی شکل میں آئے گی، اور ریا کاری کی صفت سانپ کی شکل میں۔ بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دل کے ان سانپ بچھوؤں کا غاتمہ کرے۔ اب اگر وہ صدقہ دیتا ہے اور اس کے ساتھ ریا کاری بھی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچھو کو سانپ کی غذا بنا رہا ہے۔ ظاہر ہے بچھو جس قدر کمزور ہوگا۔ سانپ اسی قدر توانا اور زہر لایا ہوگا۔ اس سے تو یہی بہتر تھا کہ وہ بخل ہی اختیار کئے رہتا۔ اس سے کیا فائدہ کہ جذبہ بخل کے خلاف کرے اور ریا کاری کی خواہش پر آمنا صدقہ دے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کمزور مزید کمزور ہو جائے گا اور طاقتور کو مزید قوت حاصل ہو جائے گی۔ جلد سوم میں ہم ان اوصاف کے اسرار و رموز بیان کریں گے۔

پچو تھا ادب ۱۔ یہ ہے کہ جہاں اظہار و اعلان کی ضرورت ہو وہاں اس سے گریز نہ کرے اور وہ ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اظہار سے دوسرے لوگوں کو تحریک ہوگی اور وہ بھی اس کی اقتداء کریں گے۔ اس صورت میں بھی ریا سے بچنا بہت مندری ہے۔ پیام سے بچنے کا طریقہ ہم کتاب الریاء میں ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

علی الاعلان یعنی ظاہر کر کے دینے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

(قُتِبْتُ بِالْعَمَلِ كَاتِبٌ فَتَعَمَّاهُ)۔ (پ ۳، ۵، آیت ۲۷)

اگر تم ظاہر کر کے دو صدقوں کو تب بھی اچھی بات ہے۔

لیکن اس کا اطلاق اس جگہ ہوگا جہاں علی الاعلان دینے میں خیر کا پہلو ہے۔ دوسرے لوگوں کی اقتداء کے لئے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے اور اگر سوال کرنے والے نے مجمع عام میں دست طلب دراز کر لیا ہے تب بھی صدقہ میں اظہار جائز ہے۔ بلکہ اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آئے تو ریا کے خوف سے صدقہ نہ چھوڑنا چاہیئے بلکہ مسائل کی مدد کرنی چاہیئے۔ البتہ یہ کوشش ضرور ہونی چاہیئے کہ اپنی ریا سے محفوظ رہے۔ ظاہر کر کے دینے میں ریا اور من کے علاوہ ایک برائی اور بھی ہے اور وہ ہے حقیر کی توہین۔ کوئی بھی فقیر یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے محتاج سمجھا جائے۔ ہاں اگر مجمع عام میں مانگ کر اس نے خود اپنی توہین کی ہے تو اب ظاہر کر کے صدقہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے دینے والے کے حق میں اس تیسری خرابی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص فسق میں مبتلا ہو اور اسے چھپانا بھی ہو۔ اس صورت میں دوسرے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کا فسق ظاہر نہ کریں، نہ اس کی جستجو کریں نہ غیبت کریں۔ ہاں اگر وہ شخص اپنے فسق کا اظہار بھی کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لئے بھی اظہار منع نہیں ہے۔ بلکہ اس کے فسق کا اظہار و اعلان ہی اس کی منزل ہے اور وہ خود اپنی سزا کا سبب بن رہا ہے۔ اسی قسم کا ایک مضمون ذیل کی حدیث میں وارد ہے۔

من القہر جلیاب الحیاء فلا ھیبة لہ۔ (ابن حبان فی الضعفاء۔ انس)

جس نے شرم کا پردہ اٹھا دیا اس کی فیبت بھیبت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ (پ ۱۳، ۹، آیت ۲۲)

اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے چپکے بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔

اس آیت میں علانیہ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ علانیہ دینے میں دوسرے لوگوں کے لئے ترفیب کا سامان موجود ہے بندے کو نفع و منر دونوں پر نظر رکھنا چاہیئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی یکساں معیار مقرر نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کا بہت کچھ

تعلق مختلف اوقات اور مختلف احوال سے ہے، چنانچہ بعض اوقات بعض انفرادی کے سلسلے میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ صدقہ میں اظہار کیا جائے۔ جو شخص فرائد اور نقصانات پر نظر رکھے اور ذہن سے شہرت کا تصور نکال دیکھ سکے وہ یہ بات سمجھ لے گا کہ کب کون سا طریقہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔

پانچواں ادب ۱۔ یہ ہے کہ اپنا صدقہ من اور اذی سے باطل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْذَّيْ - (پ ۳، ر ۴، آیت ۲۶۴)

احسان جملہ کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو۔

من اور اذی کی حقیقت میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ من یہ ہے کہ صدقہ کا ذکر کیا جائے اور اذی کے معنی یہ ہیں کہ صدقہ ظاہر کر کے دیا جائے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص من کرتا ہے اس کا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے، ان کے کسی نے دریافت کیا من کیا ہے؟ جواب دیا کہ من یہ ہے کہ صدقہ دے کر لوگوں سے اس کا ذکر کرے۔ بعض حضرات کی رائے میں من یہ ہے کہ فقیر کو صدقہ دے کر اس سے کوئی خدمت لے، اور اذی یہ ہے کہ اس کو فقیہی کا طعنہ دے۔ کچھ دوسرے علماء کی رائے میں من صدقہ دے کر اتارنے اور غرور کرنے کا نااہل ہے اور اذی یہ ہے کہ مانگنے پر ڈانٹے ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةَ مَنَانٍ (۱)

اللہ تعالیٰ احسان رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔

من و اذی کی حقیقت ۱۔ میرے نزدیک من کی ایک بڑی اور ایک بنیاد ہے، اس کا تعلق قلب کے احوال اور اوصاف سے ہے۔ پھر صفت کے احوال زبان اور اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں، چنانچہ من کی اصل یہ ہے کہ آدمی دل میں اپنے صدقے کو احسان یا انعام تصور کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فقیر کو کچھ رقم دے کر اس پر بڑا احسان کیا ہے یا اسے انعام سے نوازا ہے۔ حالانکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ فقیر میرا محسن اور منعم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا۔ اور وہ حق ایسا ہے کہ ادا کرنے کے بعد مجھے دوزخ کی آگ سے نجات ملے گی اور میرا ملن پاک صاف ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ صدقہ قبول نہ کرتا تو میں اس حق کے بوجھ تلے دبا رہتا اور مجھے گلو غلامی نصیب ہوتی۔ بہتر یہ تھا کہ وہ فقیر کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتا کہ اس نے اپنا ہاتھ صدقہ وصول کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام کر دیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تَقَعُ فِي يَدِ السَّائِلِ

صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔

دینے والے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے، فقیر پر اس کا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا رزق وصول کر رہا ہے، مال پہلے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے پھر وہ فقیر کو ملتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس مال دار کا کسی شخص کے ذمے کوئی قرض ہو۔ اور وہ قرض وصول کرنے کیلئے اپنے کسی ایسے خادم یا ملازم پر احسان کر رہا ہو تو یہ اس کی حماقت اور جہالت ہے۔ کیونکہ اس کا محسن تو وہ شخص ہے جو اس کے غور و فوش کا کفیل ہے۔ یہ شخص تو قرض چکاتا ہے۔ قرض ادا کرنے میں خود اس کا فائدہ ہے۔ کسی دوسرے پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر وہ جو زکوٰۃ کی تینوں وجوہات اچھی طرح سمجھ لیتا یا ان میں (۱) یہ حدیث مجھے نہیں مل سکی۔ (۲) یہ تینوں وجوہات اچھے صفات میں بیان کی جا چکی ہیں۔

سے کوئی ایک وجہ بھی ذہن نشین کر لیتا تو ہرگز اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہتا کہ میں زکوٰۃ دے کر کسی قسم کا کوئی احسان کر رہا ہوں بلکہ یہ سمجھتا کہ میں خود اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوں یا تو اللہ کی محبت کے لئے مال فروغ کر کے یا بخل کی برائی سے اپنے قلب کو پاک کر کے یا اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر کے۔ کچھ بھی ہو اس کے اور فقیر کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس سے دینے والے کا احسان ثابت ہو۔

مالدار نے جب یہ اصول نظر انداز کیا، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں فقر پر احسان کرتا ہوں تو اس سے وہ عمل ظاہر ہوا جسے ہم من سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اس نے زکوٰۃ دے کر دوسرے لوگوں کو تنہا یا، علانیہ زکوٰۃ دی تاکہ دوسرے لوگ دیکھ لیں اور زکوٰۃ کے عوض میں فقر سے خدمت، تشکر، دعا، اور اعزاز و اکرام کی خواہش کی، اور یہ تنہا کہ لوگ اسے مجلس میں آگے جگہ دیں اور اس کی اتباع کریں یہ تمام چیزیں من کا ثمرہ ہیں۔

اذی کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ فقیر کو دانا جائے اسے لعنت ملامت کی جائے، اس سے سخت بات کی جائے۔ جب وہ مانگنے آئے تو دینے والا ترش روئی اختیار کرے فقیر کی توہین کے ارادے سے علانیہ زکوٰۃ دے یا اسی طرح اور طریقے اختیار کرے جن سے فقیر کی توہین ہوتی ہو۔

بالمن میں اذی کی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ ہاتھ سے مال نکلنے پر ملول خاطر ہو اور نفس پر گرا باری محسوس کرے۔ مخلوق کیلئے مال کی جدائی بڑی دشوار ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو محتاج سے افضل تصور کرے اور یہ سمجھے کہ مانگنے والا شخص اپنی ضرورتوں کی وجہ سے مرتبے میں مجھ سے کم ہے۔ یہ دونوں باتیں جہالت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہاتھ سے مال جانے پر غمزدہ ہو یا اسے بُرا سمجھے تو اس سے زیادہ یعنی برحالت چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہزار میں سے ایک روپیہ فروغ کرنا کسی احمق ہی کو برا لگے گا، عظیم منہ تو یہ بات سوجھ بوجھ نہیں سکتا۔ چہرہ بات سمجھتا ہے کہ یہ ایک روپیہ خواہ مخواہ فروغ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اور آخرت میں اجر و ثواب حاصل کرنے کے لئے فروغ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ کی رضا اور آخرت کا ثواب اس مال سے بدرجہا افضل و اشرف ہے جو وہ نعمت خداوندی پر شکر اور بخل کی برائی سے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں فروغ کرتا ہے۔ دوسری صورت بھی سراسر جہالت ہے اس لئے کہ اگر دولت مند شخص مالدار کی کے مقابلے میں غنیمت اور دولت مندوں کو ہمیشہ آنے والے خطرات سے آگاہ ہوتا تو کبھی فقر کی توہین نہ کرتا۔ بلکہ اپنے دروازے پر ان کی آمد سے برکت حاصل کرتا اور اس وجہ کی تمنا کرتا جس پر اہل ثروت فائز ہیں۔ اہل دولت پر فقر کی ادنیٰ سی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ نیک دولت مند فقر سے بچنے سو برس بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

هو الا خسر من واپ الکتعبة۔ - بخدا ہی ہیں زیادہ نقصان اٹھانے والے۔

ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں۔ جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟

فسدایا۔ - هو الا خسر من اموالا۔

جن لوگوں کے پاس دولت بہت زیادہ ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل دولت فقر کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے دولت مند کو فقر کی تجارت بنا دیا ہے اس عمل کی تفصیل یہ ہے کہ مالدار جدوجہد کرتا ہے دولت کماتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ لاٹ دن اس کی حفاظت میں لگا ہوتا ہے، اس محنت اور جدوجہد کے بعد اس پر سیلاب کی آفت طاری ہے کہ وہ فقیر کو بقدر ضرورت دے اور ضرورت سے زائد نہ دے یعنی

اتنا نہ دے جو اس کے لئے مضر ثابت ہو۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ دولت مند فقیر کی روزی کمانے کے لئے کاروبار کرتا ہے، یقیناً فقیر (محتاج) اس سے افضل ہے۔ بیچارہ دولت مند تو دوسرے کے بوجھ اٹھانے کے لئے ہے، وہ دوسروں کے لئے مشقتیں برداشت کرتا ہے، جو مال سب سے بچ جاتا ہے مگر تم تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب مرجاتا ہے تو اس کے دشمن اس کا مال کھاتے ہیں۔ اگر دولت مند کے دل سے مال دینے کی برائی نکل جائے۔ جب مال دے تو دل تکلیف کے بجائے خوشی محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ایک فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس فقیر کو صحیح دیا کہ اس کو مال دے کر ایک بڑی ذمہ داری سے سبکدوشی نصیب ہوگی۔ اگر دولت مند کے دل میں یہ جذبات ہوں تو یقیناً اذی نہ پائی جلائے گی۔ نہ ترش روئی ہوگی، اور نہ لعنت ملامت، نہ زجر و توبیخ، بلکہ فقیر کو دے کر خوش ہوگا، اس کی تعریف کرے گا، اور اس عظیم احسان پر اس کا شکر گزار ہوگا۔

اس تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ من اور اذی کی بنیاد اس پر ہے کہ دینے والا خود کو محتاج کا محسن سمجھتا ہے۔ یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ایسی کوئی علامت بتلائیے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ دینے والے نے اپنے نفس کو محسن نہیں سمجھا؟ جانا چاہیے کہ اس کی ایک واضح علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دولت مند شخص یہ تصور کر لے کہ فقیر نے اس کا کچھ نقصان کر دیا ہے، یا وہ اس کے دشمن سے جاملتا ہے، اب دل کو ٹٹولے اور یہ دیکھے کہ فقیر کو صدقہ دینے سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آتی اور طبیعت کو بری لگتی اتنی ہی برائی اب بھی ہے یا کچھ زیادہ ہے، اگر زیادہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے صدقہ میں من ضرور موجود ہے۔ اسی لئے کہ اس نے صدقہ دینے کے بعد اسکی توقع کی ہے جو صدقہ دینے سے قبل نہیں کی تھی۔

ایک اور سوال کا جواب

یہاں ایک دریافت طلب امر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دقیق معاملہ ہے کہ مشکل ہی سے کسی کا دل اس مرض سے خالی ہوتا ہوگا۔ جب یہ مرض اور اس کی علامت بیان کر دی گئی ہے تو اب اس کا علاج بھی بیان کیا جانا چاہیے؟ یہ ایک مرض ہے، اور اس کے دو علاج ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ باطنی علاج تو ان حقائق کا علم حاصل کرنا ہے جو وجوبِ زکوٰۃ کی وجوہات میں ذیل میں بیان کئے گئے ہیں۔ اور اس بات کو جانتا ہے کہ فقیر ہمارا محسن ہے۔ اس لئے کہ وہ ہمارا صدقہ قبول کرے کہ ہمارے نفس کی تطہیر کرتا ہے۔ ظاہری علاج یہ ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ فقیر کا ممنون احسان ہے، اور اس کے اس عظیم احسان پر شکر گزار ہے۔ کیونکہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں دل کو اسی رنگ میں رنگ دیتے ہیں اگر ان افعال کا منبع اخلاقِ حسنہ ہو تو دل بھی اخلاقِ حسنہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہم کتاب کی تیسری جلد میں بیان کریں گے۔ بعض اکابرین سلف اپنا صدقہ فقیر کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے، اور دست بستہ کھڑے ہو کر یہ گزارش کرتے کہ یہ حقیر صدقہ قبول کر لیجئے۔ گویا وہ خود سوال کرنے والے کی حیثیت اختیار کر لیتے، اور لینے والا مسئول بن جاتا۔ انہیں یہ بات پسند نہیں تھی کہ فقراء ان کے دروازے پر خود چل کر آئیں بلکہ ان کے لئے قابلِ فخر بات یہ تھی کہ وہ فقراء کے پاس پہنچیں، اور اپنے صدقات ان کی خدمت میں پیش کریں۔ بعض بزرگانِ دین فقراء کو کچھ دیتے تو اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تاکہ لینے والے کا ہاتھ بلند رہے۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ جب مسائل کو کچھ سمجھواتیں تو لے جانے والے شخص کو یہ تاکید کر دیتیں کہ جو کچھ دعائے الفاظ مسائل کے وہ سب انہیں ضرور بتلائے جائیں، جب قاصد آکر بتلاتا تو یہ دونوں بیہینہ وہی الفاظ اس کے حق میں استعمال کرتیں، اور فرماتیں کہ ہم نے دعا کا بدلہ اس لئے چکا دیا تاکہ ہمارا صدقہ بچا رہے۔ اکابرین سلف فقراء اور سائلین سے دعا کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے کہ دعا بھی ایک طرح کا بدلہ ہی ہے، اگر کوئی فقیر انہیں صدقہ لینے کے بعد دعا دیتا تو وہ حضرات بھی اس کے حق میں دعا کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطابؓ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہؓ کا یہی معمول تھا۔ اربابِ قلوب اپنے دلوں کے امراض

کا علاج اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ان اعمال کے علاوہ جو تواضع اور انکساری پر دلالت کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ فقیران کا محسن ہے وہ فقیر کے محسن نہیں ہیں، ان امراض کا کوئی ظاہری علاج نہیں ہے۔ باطنی علاج کی حیثیت علم کی ہے، اور ظاہری علاج کی حیثیت عمل کی ہے۔ دل کا علاج علم و عمل کے معجون ہی سے ممکن ہے۔ زکوٰۃ میں من و اداؤ کی شرط ایسی ہی ہے جیسے نماز میں خشوع اور خضوع کی شرط۔ جیسا کہ ذیل کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔

لیس للمرد من صلاتہ الا ما عقل منها (۱)

آدی کے لئے اس کی نماز میں سے صرف وہ مقدار ہے جسے وہ سمجھ کر پڑھے۔

لا یتقبل اللہ صدقۃ منان (۲)

اللہ تعالیٰ احسان جتانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَا تَبْطُلُوا صَلَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ - (پ ۳ ر ۳ آیت ۲۷۳)

اپنے صدقات کو من و اذی سے باطل نہ کرو۔

یہ صحیح ہے کہ فقہاء کے نزدیک من و اذی کے ساتھ دی گئی زکوٰۃ صحیح ہوگی اور دینے والا بری الذمہ قرار دیا جائے گا۔

ہم نے کتاب الصلۃ میں اس موضوع پر خاصی گفتگو کی ہے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ اپنے عطیہ کو حقیر سمجھے، اس لئے کہ اگر وہ اسے بڑا سمجھے گا تو عجب کرے گا، اور عجب ملک

برائیوں میں سے ہے۔ عجب سے عمل باطل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا - (پ ۱۰ ر ۱۰ آیت ۲۵)

اور حنین کے دن بھی جب کہ تم کو اپنے جمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے لئے

کچھ کار آمد نہ ہوئی۔

کہا جاتا ہے کہ اطاعت جس قدر حقیر سمجھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر بڑی ہوتی ہے۔ اور معصیت جس

قدر بڑی سمجھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر حقیر ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ خیرات تین چیزوں کے بغیر مکمل

نہیں ہوتی۔ (۱) اسے حقیر اور معمولی سمجھنا (۲) جلد ادا کرنا (۳) چمپا کر دینا۔ خیرات کو زیادہ سمجھنا

یہ من اور اذی کے علاوہ تیسری برائی ہے۔ اس لئے کہ اگر کوئی شخص مسجد یا رباط کی تعمیر میں اپنا مال صرف کرے، اور یہ

سمجھے کہ میں نے بڑا کام کر لیا ہے یا بہت زیادہ دولت خرچ کر دی ہے تو یہ استغنام (بڑا سمجھنے) کی ایک صورت ہے من اور

اذی کو اس میں دخل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ من اور اذی الگ چیز ہے، اور استغنام الگ چیز ہے۔

استغنام اور عجب تمام عبادتوں میں پایا جاسکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک مرض ہے، اور دیگر امراض کی طرح اس کا بھی علاج

ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ گویا اس کا علاج علم سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی۔ علم کا علاج اس طرح ہے کہ جب

زکوٰۃ دے تو یہ سمجھے کہ چالیسواں یا دسواں حصہ بڑا نہیں ہے، بلکہ یہ آخری درجہ ہے جسے اس نے اللہ کی راہ میں خرچ

کرنے کے لئے پسند کیا ہے۔ جیسا کہ وجوب زکوٰۃ کے ضمن میں ہم نے اتفاق کے تین درجے بتلائے ہیں، دولت مند کو اس

(۱) یہ حدیث کتاب الصلۃ میں گزر چکی ہے۔ (۲) یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ کے اسی باب میں گزری ہے

آخری درجے کے اتفاق پر عجب کرنے کے بجائے شرم کرنی چاہیے۔ اگر وہ اپنا تمام مال بھی خرچ کر دیتا تب بھی اسے عجب یا استغمام کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس لئے کہ اسے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ مال و دولت اسے کہاں سے نصیب ہوئی ہے؟ اور کہاں خرچ کر رہا ہے؟ بلاشبہ مال اللہ کا ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنا مال اسے عطا کیا، اور یہ بھی اس کا انعام ہے کہ اپنے دیئے ہوئے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسے کیا حق ہے کہ وہ عجب یا استغمام میں مبتلا ہو جبکہ وہ اللہ ہی کی ملک کو اس کے حکم پر اسی کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور یہ اتفاق بھی بلا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اس صورت میں استغمام کا کوئی جواز ہی سمجھ میں نہیں آتا۔

عمل کا علاج یہ ہے کہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرے، اس لئے کہ اس نے اللہ کے دیئے ہوئے مال میں بخل کیا، اور اس میں ایک حقیر مقدار خرچ کی، یہ خجالت اور ندامت کچھ ایسی ہونی چاہیے جیسے کسی شخص پر اس وقت طاری ہو جب کوئی کسی کو اپنے مال کا امین بنا کر چلا جائے، اور پھر اپنی امانت واپس لے، تو امین مال امانت میں سے کچھ واپس کر دے، اور کچھ اپنے پاس رکھ لے۔ مال کا مالک اللہ ہے، اور اس کے نزدیک محبوب عمل یہ ہے کہ اپنا تمام مال حق کے راستے میں قربان کر دیا جائے لیکن اس نے بندوں کو اس محبوب عمل کا مکتب نہیں بنایا کیونکہ وہ اپنے فطری بخل کے باعث بڑی دشواری میں پڑ جاتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے :-

فِيْ حُفْكُمۡ تَبَخَّلُوْا

(پ ۲۶ ر ۸ آیت ۳۷)

پھر (اگر) اتنا درجے تک طلب کرتا رہے تو تم بخل کرو۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے لئے اچھا، اور پاک و طیب مال منتخب کرے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، صدقہ مشتبہ مال سے ادا نہ کیا جائے، اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ مشتبہ مال اس کی ملکیت ہی نہ ہو اگر ایسا ہو تو صدقہ ادا نہیں ہو گا چنانچہ ابان حضرت انسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

طوبى لعبد انفق من مال اكتسبه من غير معصية

(ابن عدی - بزار)

خوشخبری ہو اس شخص کے لئے جس نے اس مال سے خرچ کیا ہو جسے اس نے گناہ کے بغیر کمایا ہے اگر نکالا ہوا مال پاک و طیب نہیں ہو گا تو یہ سوء ادبی ہوگی، اس لئے کہ دینے والے نے اپنے لئے، اپنے اہل خانہ اور خدام کے لئے تو بہترین مال بچا کر رکھا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ترجیح دی ہے۔ اگر وہ اپنے مہمان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا اور گھٹیا کھانے سے اس کی نیافت کرتا تو یقیناً ”وہ مہمان اس کا دشمن ہو جاتا۔ یہ تو اس وقت ہے جب دینے والا اللہ تعالیٰ کے لئے دے، اور اس سے کسی عوض کا خواہش مند نہ ہو، اور اگر اتفاق سے اس کا مصلح نظر اس کا اپنا نفس ہو یا وہ آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس صورت میں کسی عقل مند سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کسی دوسرے کو اپنے نفس پر ترجیح دے گا۔ درحقیقت مال وہی ہے جسے وہ دے رہا ہے۔ وہ مال جسے وہ جمع کرے یا جسے وہ کھاپی کر ضائع کر دے مال نہیں ہے۔ اس مال میں جسے وہ کھاپی رہا ہے وقتی مصلحت پوشیدہ ہے، کس قدر عجیب بات ہے کہ آدمی وقتی مصلحتوں پر تو نظر رکھے، اور ذخیرے پر توجہ نہ دے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخَرْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
(پ ۳۵ آیت ۲۶۷)

اے ایمان والو! (نیک کام میں) خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے، اور اس میں سے جو کہ
ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کیا ہے، اور رومی (ناکارہ) چیز کی طرف نیت مت لیجایا کرو کہ اس
میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والے نہیں، ہاں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو (اور بات ہے)
یعنی ایسی چیز مت دو کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے تو تم کراہت اور حیاء کے ساتھ لو، الغماض کے یہی معنی ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-
سبق درہم مائۃ الف درہم
(نسائی، ابن حبان، ابو ہریرہ)

ایک درہم ایک لاکھ درہموں پر سبقت لے جاتا ہے۔

یہ ایک درہم وہی ہے جسے انسان اپنے بہترین مال میں سے برضا و رغبت نکالے کبھی انسان ایک لاکھ درہم اپنے اس
مال میں سے خرچ کرتا ہے جسے وہ خود پاکیزہ و طیب نہیں سمجھتا۔ بلاشبہ یہ ایک لاکھ درہم اس ایک درہم کے مقابلے میں بچ
ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اس کے لئے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جسے وہ خود پسند نہیں کرتے۔ ارشاد ہے
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ السُّنْتَهُمُ الْكَذِبَ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى الْأَجْرَمَ
إِنَّ لَهُمُ النَّارَ
(پ ۱۳ ر ۱۳ آیت ۶۳)

اور اللہ تعالیٰ کے لئے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں، اور اپنی زبان سے
جموئے دعوے کرتے جاتے ہیں کہ ان کے لئے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لئے
دوزخ ہے۔

اس آیت میں بعض قراء نے ان لوگوں کی تکذیب کے لئے جن کی اس میں حکایت ہے لا پر توقف کیا ہے، اور اگلا جملہ جہم
سے شروع کیا ہے، جر، کے معنی ہیں کسب۔ اس صورت میں معنی ہوں گے کہ انہوں نے اپنی اس حرکت سے دوزخ کمائی ہے
آٹھواں ادب : یہ ہے کہ اپنے صدقے کے لئے ایسے لوگ منتخب کرے جو اس کے صدقے کو پاکیزہ بنائیں، یہ کافی
نہیں ہے کہ معارفِ زکوٰۃ کی آٹھوں قسموں میں سے جو بھی مل جائے اور جیسا بھی مل جائے اسے صدقہ دے دیا جائے، بلکہ
ان لوگوں میں بھی صدقہ دیا جائے مندرجہ ذیل چھ صفات مطلوب ہیں، صدقات دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان صفات کے
حامل لوگوں کو تلاش کرے، اور ان تک اپنا صدقہ پہنچائے۔

پہلی صفت : یہ ہے کہ صدقہ لینے والے متقی پرہیزگار، دنیا سے کنارہ کش، اور آخرت کی تجارت میں ہمہ تن مشغول
ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :-
لَا تَأْكُلُ الْأَطْعَامَ تَقِيًّا وَلَا يَأْكُلُ طَعَامُكَ

متقی کے علاوہ کسی شخص کا کھانا مت کھاؤ اور تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ (۱)

یہ اس لیے ہے کہ متقی تمہارے کھانے سے اپنے تقویٰ پر مدد لے گا، اس اعتبار سے تم اس کی مدد کر کے اس کی اطاعت میں شریک ہو جاؤ گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

اطعموا طعامکم الا تقیاء واولو معروفکم المومنین۔

(ابن المبارک۔ ابوسعیدؓ۔ فیہ راو مجہول)

اپنا کھانا متقی پر ہیزگاروں کو کھلاؤ اور مومنین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

ایک روایت میں ہے۔

اضف بطعامکم من نحبہ فی اللہ تعالیٰ۔

(ابن المبارک۔ جویر عن شہاک مرسل)

اپنے کھانے سے اس شخص کی ضیافت کرو جس سے تمہیں اللہ کے لیے محبت ہو۔

بعض علماء اپنا مال ضرور تمند صوفیاء کے علاوہ کسی پر خرچ نہیں کرتے تھے، ان سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ اپنا حسن سلوک عام فرمادیں اور دوسرے فقراء کو بھی اپنے عطایا سے نوازیں تو یہ بات زیادہ بہتر ہوگی، فرمایا: نہیں! یہ (فقیر صوفیاء) وہ لوگ ہیں جن کی ہمتیں محض اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اگر انہیں فائقے کا سامنا کرنا پڑے تو ان کی ہمتیں پریشان ہو جائیں، اگر میں ایک شخص کو صدقہ دے کر اس کی ہمت اللہ کی طرف مشغول رکھنے میں اس کی مدد کروں تو میرے نزدیک یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ ایک ہزار درہم ایسے لوگوں پر خرچ کروں جن کی ہمت دنیا کے لیے ہو یہ محنگو کسی نے حضرت جنید بغدادیؒ کے سامنے نقل کی، آپ نے اس کی تحسین فرمائی اور کہا کہ یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہے، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے مدت سے اتنا اچھا کلام نہیں سنا تھا۔ روایت ہے کہ جن بزرگ کی یہ محنگو ہم نقل کر رہے ہیں ان کی تجارت میں زوال آگیا، اور پریشانی لاحق ہوئی، ارادہ کیا کہ دکان چھوڑ دیں، حضرت جنید بغدادیؒ کو جب اس کا علم ہوا تو کچھ مال ان کے پاس بھیجا، اور یہ فرمایا کہ اس مال سے سامان تجارت خرید لو، دکان مت چھوڑو۔ اس لیے کہ تم جیسے لوگوں کے لیے تجارت معر نہیں ہے۔ یہ بزرگ پر چون فروش تھے، اگر مفلس و محتاج ان سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز خریدتا تو یہ اس سے قیمت نہ لیتے تھے۔

دوسری صفت یہ ہے کہ ان لوگوں کو دے جو اہل علم ہوں۔ اہل علم کو دینے کا مطلب حصول علم پر ان کی مدد کرنا ہے۔ علم بہت سی عبادتوں سے افضل ہے، بشرطیکہ نیت صحیح ہو۔ ابن المبارک اپنے صدقات اہل علم ہی کو دیا کرتے تھے۔ ان سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ صدقات دینے میں عمومیت اختیار کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ میں نبوت کے بعد علماء کے درجے کے علاوہ کوئی درجہ افضل نہیں سمجھتا، اگر عالم کا دل کسی اور جانب (مثلاً "حصول معاش") میں مشغول ہوگا تو وہ علم کے لیے اپنے آپ کو مصروف نہ رکھ سکے گا۔ میرے نزدیک عالم کو علم میں مصروف رکھنا زیادہ افضل ہے۔

تیسری صفت یہ ہے کہ وہ شخص اپنے تقویٰ میں، اور توحید کے متعلق اپنے علم میں سچا ہو، یہاں توحید کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی سے مال لے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے، اور یہ یقین کرے کہ جو نعمت اسے حاصل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بندوں کی حیثیت محض واسطے کی ہے، اس واسطے کا خیال نہ کرے، بندوں کا شکر ہی جگہ تمام نعمتوں کی

(۱) یہ ابوداؤد اور ترمذی میں حضرت ابوسعید الخدریؓ سے حسب ذیل الفاظ میں منقول ہے "لا تصحب الا مومن ولا یاکل طعامک الا

نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے جو منعم حقیقی ہے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹے! اپنے اور خدا تعالیٰ کے درمیان کسی دوسرے کو نعمت دینے والا نہ سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ جو نعمت تجھے ملی ہے وہ اس شخص پر فرض تھی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا شکر ادا کرتا ہے اس نے گویا منعم حقیقی کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور نہ وہ یہ سمجھتا کہ درمیانی شخص مقبور و مسخر ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دینے کے اسباب مہیا کر کے اسے دینے کا پابند بنا دیا ہے، اب اگر وہ یہ چاہے کہ نہ دے تو اس پر اسے قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی دینے میں ہے۔ اب اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس ارادے سے سر مو اعراض کر سکے، کیونکہ یہاں ایک قوی ترین باعث موجود ہے، جب باعث قوی ہوتا ہے تو عزم و ارادے میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ اور اندرونی طور پر تحریک ہوتی ہے، اس وقت بندے کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اس باعث کی مخالفت کر سکے، اللہ تعالیٰ بواعث و محرکات پیدا کرنے والا ہے، وہی ان میں قوت پیدا کرتا ہے، وہی ضعف اور تردد دور کرتا ہے، وہی عملی قوت (قدرت) کو پیدا کرتا ہے۔ جو شخص ان تمام امور پر یقین رکھے وہ مسبب الاسباب کے علاوہ کسی اور کی طرف ہرگز نظر نہیں کر سکتا۔

اس بات کا یقین رکھو کہ اس صفت کا حامل شخص دینے والے کے حق میں اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو لینے کے بعد قصیدہ خوانی کرتا ہوا چلتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تو زبان کی حرکت ہے، عموماً اس کا نفع کم ہی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں موحّد کامل کی اعانت زیادہ مفید ہے، پھر یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ جو شخص اس وقت دینے پر تعریف کر رہا ہے، اور اس کے لیے خیر کی دعائیں دے رہا ہے وہ نہ دینے پر برائی بھی کرے گا، اور بد دعائیں بھی دے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فقیر کے پاس کوئی صدقہ بھیجا، لے جانے والے سے فرمایا کہ جو کچھ وہ کہے ذہن نشین کر لیتا، چنانچہ جب فقیر نے صدقہ لے لیا تو یہ الفاظ کہے: ”تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا اور شکر کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ اے اللہ! تو فلاں کو (مجھے) نہیں بھولا، تو فلاں (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایسا بنا دے کہ وہ تجھے نہ بھولیں“ جب قاصد نے آکر یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کئے تو آپ خوش ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا:۔

علمت انه يقول ذلك۔

مجھے معلوم تھا وہ ایسا ہی کہے گا۔ (۱)

ملاحظہ کیجئے کہ اس فقیر نے کس طرح اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کی ہے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا: توبہ کرو! اس نے کہا: میں صرف اللہ سے توبہ کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

عرف الحق لا هلم

(احمد طبرانی۔ اسود ابن سریج۔ سند ضعیف)

اس نے صاحب حق کا حق جان لیا۔

واقعہ الگ کے بعد جب حضرت عائشہؓ کی برأت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا: اٹھو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دو۔ عائشہؓ نے کہا: میں ایسا نہیں کروں گی، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کا شکر ادا کروں گی، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو بکرؓ، جو کچھ مت کہو۔ (۲) ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب حضرت ابو بکرؓ نے بوسہ

(۱) یہ حدیث مجھے نہیں ملی، مگر ابن عساکر نے اس حدیث کا مضمون آیا ہے، ابن مندہ نے اسے اصحاب میں نقل کیا ہے، لیکن یہ

الفاظ نہیں بیان کئے جو مصنف نے یہاں بیان کئے ہیں۔ (۲) یہ روایت ابو داؤد میں ان الفاظ کے ساتھ منقول ہے ”میرے (بقیہ ماشیہ صفحہ نمبر ۲۰۷)

دیتے کے لیے کہا تو عائشہؓ نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گی، آپ کا اور آپ کے رفیق (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کا شکر ادا نہیں کروں گی۔ اس جواب پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں فرمائی۔ حالانکہ برأت کے متعلق آیات حضرت عائشہؓ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پہنچیں۔

اشیاء کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا کفار کا شیوہ ہے، چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔
وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ
ذُنُوبِهِمْ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ۔
(پ ۲۳ آیت ۴۵)

اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل متبعض ہو جاتے ہیں جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔
جو شخص درمیانی واسطوں کو محض درمیانی نہیں سمجھتا بلکہ انہیں کچھ اہمیت دیتا ہے اس شخص کا باطن شرک خفی سے خالی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اپنی توحید کو شرک کے شبہات اور اس کی آلائشوں سے پاک و صاف رکھے۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت چھپاتا ہو، اپنی تکالیف اور شکایات کا بہت زیادہ اظہار نہ کرتا ہو۔ یا یہ کہ وہ صاحب موت اور شریف انسان ہو کہ پہلے دولت مند تھا، کسی وجہ سے دولت ختم ہو گئی، لیکن عادت باقی رہی۔ زندگی کی وضع ایسی اختیار کئے ہوئے ہے کہ احتیاج کا اندازہ لگانا مشکل ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
الْحَاقًا۔

(پ ۵۳ آیت ۲۷۳)

اور ناواقف ان کو تو مگر خیال کرتا ہے ان کے سوال کے بچنے کے سبب سے (البتہ) تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو، (کہ فقر و فاقہ سے چہرہ پر اثر ضرور آ جاتا ہے) وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے۔
یعنی وہ مانگنے میں مبالغہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ یقین کی دولت سے مالا مال ہیں، اور اپنے صبر کی وجہ سے معزز ہیں، دیندار لوگوں کی معرفت محلہ محلہ ایسے لوگوں کی تلاش و جستجو ہونی چاہیے۔ خیرات کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے اندرونی احوال کا پتہ لگائیں۔ ایسے لوگوں کو صدقہ دینا ان لوگوں کو صدقہ دینے سے بدرجہا بہتر ہے جو کھلے طور پر مانگتے پھرتے ہیں۔

پانچویں صفت : یہ ہے کہ وہ عیالدار ہو، یا کسی مرض میں گرفتار ہو، یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت کے مفہوم میں شامل ہو۔

لِلْفَقَرِ أَعْلَى الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ۔
(پ ۵۳ آیت ۲۷۳)

(صدقات) اصل حق ان حاجتمندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں (اور اسی وجہ سے) وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادی امکان نہیں رکھتے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۳۰۶) والدین نے کہا کہ یہی ہو، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسے دو، یہی حدیث بخاری میں ملتی ہے، ”مسلم اور طبرانی میں مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایت سے منقول ہے۔“

یعنی وہ لوگ جو راہ آخرت میں اپنے اہل و عیال کی وجہ سے کسی مرض کی بنا پر یا کسی وجہ سے گھرے ہوئے ہوں اور آگے نہ بڑھ سکتے ہوں۔ اہل و عیال کی کثرت بھی صدقہ دینے میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر ابن الخطابؓ ایک گھر کے لوگوں کو بکریوں کا پورا ریوڑ خیرات کر دیا کرتے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیال کے مطابق عطا فرمایا کرتے تھے۔ (۱) حضرت عمرؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ جہد ابلاء (مشقت کی حالت) کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔

چھٹی صفت : یہ ہے کہ وہ شخص اقاہت اور ذی الارحام میں سے ہو۔ (۲) اگر ایسے شخص کو صدقہ دیا جائے گا تو وہ صدقہ بھی ہوگا۔ اور صلہ رحمی بھی ہوگا۔ صلہ رحمی میں وہ اجر و ثواب ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کسی بھائی کا ایک درہم سے صلہ رحمی کروں تو میرے نزدیک یہ زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں درہم صدقہ کروں اور میں درہم سے صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک سو درہم صدقہ دینے کے مقابلے میں افضل ہے، اور سو درہم دے کر صلہ رحمی کرنا میرے نزدیک ایک غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ جس طرح اجنبیوں کے مقابلے میں عزیز و اقارب مقدم ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں بھی اہل خیر و دستوں اور عزیزوں کو ترجیح دی جائے گی۔

یہ چند اوصاف ہیں جو صدقہ لینے والوں میں مطلوب ہیں، پھر ہر صفت کے مختلف درجے ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ اعلیٰ ترین درجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کسی شخص میں یہ تمام صفات یک وقت مل جائے تو وہ ایک بڑا ذخیرہ اور ایک عظیم نعمت ہوگا۔ صدقہ دینے والا اگر ان صفات کا حامل شخص تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اسے دو ہزار اجر ملے گا، اور اگر تلاش و جستجو کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا تو اسے ایک اجر ملے گا یعنی محل سے قلب کی تطہیر ہو جائے گی، اور اس میں محبت الہی راسخ ہو جائے گی، یقیناً یہ صفت بھی لقاء رب کے شوق کے لیے سمیز ہوتی ہے، دوسرا اجر حاصل نہ ہوگا۔ یعنی وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا جو لینے والے کی دعا و ہمت پر مرتب ہوتا۔ صالحین کی توجہات حال اور مال پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

تیسرا باب

مستحقین زکوٰۃ، اسباب استحقاق اور زکوٰۃ لینے کے آداب

استحقاق کے اسباب جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق آزاد مسلمان ہے، شرط یہ ہے کہ ہاشمی اور مطلبی نہ ہو، اور ان آٹھ مصارف میں سے ہو جن کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں آیا ہے۔ انما الصدقات الخ۔ زکوٰۃ کا فقر غلام، (۳) مطلبی اور ہاشمی کو نہ دینی چاہیے، کسی بچے یا مجنون کا ولی اگر ان کی طرف سے زکوٰۃ لے لے تو یہ جائز ہے۔ ذیل میں زکوٰۃ کے تمام مصارف کی تفصیل الگ الگ بیان کی جاتی ہے۔

پہلا مصرف فقیر ہیں۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی پاس مال نہ ہو، اور نہ اسے کمانے پر قدرت حاصل ہو، اگر کسی

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی۔ البتہ ابوداؤد میں عرف ابن مالک کی روایت ہے کہ جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیمت کا مال آتا تو آپ اسی دن تقسیم فرما دیتے، اہل و عیال والے کو دو حصے دیتے اور کنوارے کو ایک حصہ عطا فرماتے۔ (۲) اپنی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی، پردادا وغیرہ کو دینا درست نہیں ہے، اسی طرح اپنی اولاد اور پوتے اور نواسے وغیرہ کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست نہیں ہے۔ بیوی اپنے میاں کو، اور میاں اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ (ہدایہ ج ۱ ص ۱۸۶) ان رشتہ داروں کے سوا سب کو زکوٰۃ دینا درست ہے۔ (مطلاوی ص ۳۱۹) حرم۔ (۳) اپنے غلام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اسی طرح مالدار کے غلام کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ (شرح دقاہ ج ۱ ص ۲۳) حرم۔

فحص کے پاس ایک دن کا کھانا اور لباس موجود ہو تو اسے فقیر نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ مسکین کہلائے گا۔ البتہ اگر آدمی دن کا کھانا ہو، یا ناقص لباس ہو، مثلاً "قیس ہو، رومال، موزہ، اور پاجامہ نہ ہو، اور نہ قیس کی قیمت اتنی ہو کہ اسے فروخت کر کے اپنے معیار کے مطابق یہ تمام چیزیں حاصل ہو سکیں تو ایسے فحص کو فقیر کہا جائے گا۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ فقیر کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ اس کے پاس ستر ڈھانچنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہ ہو، اس لیے کہ یہ شرط محض مبالغہ ہے، غالباً "ایسا فحص ملنا بھی مشکل ہے۔ (۱)

اگر کوئی فقیر مانگنے کا عادی ہے تو اپنی عادت کی بنا پر وہ فقیری کے دائرے سے نہیں نکلے گا۔ (۲) اس لیے کہ سوال کرنا کمائی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کمانے پر قادر ہو تو فقیر نہیں رہے گا۔ البتہ اگر وہ آلہ کے بغیر کمانے پر قادر نہ ہو تو اسے فقیر کہا جائے گا۔ اور زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے لیے متعلقہ آلہ خریدنا جائز ہو گا۔ اور اگر کسی ایسے پیسے پر اسے قدرت حاصل ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو اس صورت میں بھی اسے فقیر ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ فحص فقیہ ہو، اور کسی پیسے کے اشتغال سے فقہ کے اشتغال میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تب بھی وہ فقیر ہے، اور کمانے پر اس کی قدرت بھی معتبر نہیں ہے۔ لیکن اگر عابد ہو، اور کمانے کی مصروفیت سے عبادات اور وظائف میں خلل پیدا ہوتا ہو تو اسے کمانا چاہیے، اس لیے کہ کمانا صدقہ سے افضل ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ

(طبرانی، بیہقی۔ ابن مسعود۔ سند ضعیف)

ایمان کے بعد حلال (رزق) کا طلب کرنا فرض ہے۔

طلب حلال یہاں مراد رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ شبہ کے ساتھ کمانا مانگنے سے بہتر ہے۔ اگر کسی فحص کے پاس اس لیے خرچ نہ بچتا ہو کہ وہ والدین کا کفیل ہے، یا جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے ان پر خرچ کرتا ہے تو ایسا فحص فقیر نہیں کہلائے گا۔

دوسرا مصرف

مسکین ہیں:- مسکین اس فحص کو کہتے ہیں جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے ناکافی ہو۔ (۲) یہ ممکن ہے کہ کوئی فحص ایک ہزار درہم کا مالک ہو اور مسکین ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فحص کلباڑی اور رشی رکھتا ہو مگر غنی ہو، وہ مختصر مکان جس میں وہ رہتا ہے، یا وہ لباس جس سے وہ اپنے معیار کے مطابق ستر پوشی کرتا ہے اسے مسکنت کے دائرے سے نہیں نکالتے، گھر کی ضرورت کا سامان بھی مسکین کے لیے مانع نہیں ہے۔ مگر وہ سامان اس حال اور معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح فقہی کتابوں کا مالک ہونا بھی مسکنت کے لیے مانع نہیں ہے۔ اگر کسی فحص کے پاس محض کتابیں ہوں

(۱) احتاف کے نزدیک فقیر اس فحص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو (شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۳۶) یعنی وہ فحص بالکل بد حال نہ ہو بلکہ اس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو، جو نصاب زکوٰۃ سے کم ہو، اگر گھر، خادم، لباس وغیرہ ضروریات زندگی میں سے نصاب غیر نای کے بقدر مال بھی ہو تب بھی وہ فقیر ہی ہے اور اسے زکوٰۃ کی رقم دینا صحیح ہے۔ (مراۃ المفکر کتاب الزکوٰۃ باب فی المسارف) حرم۔ (۲) ایسے فقیروں کو جن کا پیشہ مانگنے کا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگ اکثر مال دار ہوتے ہیں دینا درست نہیں لیکن اگر لاعلمی میں زکوٰۃ دے دی تو ادا ہو جائے گی۔ (الدر المختار علی ما مش رد المحتار ج ۲ ص ۹۵) حرم۔ (۳) احتاف کے نزدیک مسکین اس فحص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو (شرح وقایہ ج ۲ ص ۲۳۶) ایسا فحص کمانے کے لیے، اور ستر ڈھانچنے کے لیے مانگ سکتا ہے، فقیر کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے البتہ اس کو زکوٰۃ کا مصرف بنانا صحیح ہے (فتح القدیر حرم۔) (کتابوں کے سلسلے میں احتاف کے مسلک کی تحصیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی اہل کے پاس ہیں، یعنی کسی ایسے فحص کے پاس ہیں جو تدریس، تصحیح وغیرہ (بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۳۰۹ پر)

اور کچھ نہ ہو، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے کتاب کا حکم وہی ہے جو کپڑوں اور گھر کے ضروری ساز و سامان کا حکم ہے جس طرح ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کتابوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر کتابوں کی ضرورت سمجھنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ کتابوں کی ضرورت حسب ذیل تین امور کے لئے ہوتی ہے۔ پڑھنا (استفادہ کرنا) پڑھانا، تفریحی مطالعہ کرنا۔ تفریحی مطالعہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی اخبار اشعار اور قصے کہانیوں کی کتابیں یا وہ کتابیں جو نہ آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں اس حکم میں داخل نہیں ہیں۔ اس طرح کی کتابیں کفارے اور صدقہ الفطر کے سلسلے میں فروخت کی جاسکتی ہیں، اور جس کے پاس یہ کتابیں ہوں اس پر لفظ مسکین کا اطلاق نہیں ہوگا۔

پڑھانے کی ضرورت اگر کسب (کمانے) کے لیے ہے جیسا کہ مربی، معلم یا مدرس وغیرہ اجرت پر تعلیم و تربیت اور تدریس کا کام کرتے ہیں تو اس صورت میں کتابوں کی حیثیت آلے کی ہے، جس طرح درزی کیلئے مشین، اور دیگر پیشہ وروں کے لیے ان کے اوزار وغیرہ ضروری ہیں اسی طرح کتابیں بھی ضروری ہیں۔ اس لیے صدقہ فطر میں کتابیں فروخت نہ کی جائیں، اگر فرض کفایہ کی ادائیگی کے لیے تعلیم و تدریس میں مشغول ہے تب بھی کتابیں فروخت نہ کرے، اس صورت میں کتابوں کی موجودگی اس کے مسکین بننے میں مانع نہیں ہوگی، کیونکہ کتابیں بھی لباس اور مکان کی طرح ایک اہم ضرورت ہیں۔ پڑھنے اور استفادہ کرنے کی غرض سے حاصل کی گئیں کتابوں کے متعلق عرض یہ ہے کہ اگر وہ کتابیں مثلاً ”طب کی ہیں اور اس غرض سے جمع کی گئیں ہیں کہ انہیں پڑھ کر اپنا علاج کرے گا، یا وعظ کی کتابیں ہیں کہ تذکیر و نصیحت کی غرض سے رکھی گئی ہیں، اس صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب، یا واعظ موجود ہے تو وہ ان کتابوں سے مستغنی ہے، اور اگر نہیں ہے تب وہ ان کتابوں کی ضرورت رکھتا ہے کتابوں کے سلسلے میں یہ بات بھی اہم ہے کہ کبھی کبھی کسی کتاب کی برسوں مطالعہ کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مطالعے کے وقفے کی تحدید و تعیین بھی ہو۔ اقرب الی القیاس مدت یہ ہے کہ کم از کم سال بھر میں ایک مرتبہ اس کے مطالعے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ضرورت سے زائد ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس ایک دن کی غذا سے زیادہ ہو اس پر صدقہ فطر لازم آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے تو گھر کے اسباب اور لباس وغیرہ کے سلسلے میں ایک سال فرض کرنا کافی ہے، اس لیے گرمی کے پکڑے سردیوں میں فروخت نہیں کئے جاتے، کیونکہ ابھی سال فرض کرنا کافی ہے، کیونکہ کتابیں گھریلو اسباب اور کپڑوں کے زیادہ مشابہ ہیں اس لیے ان کے مطالعہ کے لیے بھی ایک برس کی مدت مقرر کرنا بہتر ہے۔ اگر کسی کتاب کے دو نسخے ایک شخص کے پاس ہوں تو ان میں سے ایک زائد از ضرورت ہوگا، اگر مالک یہ کہے کہ ان میں سے ایک نسخہ زیادہ خوبصورت ہے اور دوسرا نسخہ زیادہ صحیح ہے، اس لحاظ سے دونوں نسخوں کی ضرورت ہے تو یہ کہا جائے گا

(فقیر حاشیہ صفحہ نمبر ۳۴۳) میں ان سے کام لیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور اس کے لئے زکوٰۃ لینا بھی درست ہوگا، اگر وہ کتابیں فقہ، حدیث، تفسیر کی ہوں۔ اور اس کی ضرورت سے کتاب کے نسخے زائد نہ ہوں جو نصاب کی مقدار تک پہنچتے ہوں۔ مثلاً اس کے پاس ہر ایک کتاب کے دو نسخے ہوں تو ایک ان میں سے زائد مانا جائے گا اگر وہ شخص جس کے پاس کتابیں ہیں غیر اہل ہے تو اس کے لئے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس زائد از ضرورت مال بقدر نصاب موجود ہے، اگرچہ وہ غیر نای ہے۔ یہ تفصیل فقہ، حدیث اور تفسیر کی کتابوں سے متعلق ہے۔ اگر وہ کتابیں علم نجوم وغیرہ سے تعلق رکھتی ہیں تو اس طرح کی کتابیں رکھنے والے کے لئے زکوٰۃ لینا صحیح نہیں ہوگا۔ لوب، نحو، اصول فقہ اور کلام کی کتابیں فقہ و حدیث کی کتابوں کی طرح ہیں، شامی کی رائے یہ ہے کہ اگر ادب سے عرفانہ کتابیں مراد ہیں جیسے شعری مجموعے، عروض اور تاریخ کی کتابیں تو یہ زکوٰۃ لینے کے لئے مانع ہیں اور اگر ادب سے آداب انصاف کی کتابیں مراد ہیں مثلاً ”غزالی کی احیاء العلوم وغیرہ۔ تو اس طرح کی کتابیں فقہی کتابوں کی طرح ہیں۔ طب کی کتابیں اگر کسی طبیب کے پاس ہیں تو ان کی حیثیت آلات کی سی ہے جس طرح دوسرے پیشہ وروں کے لیے آلات ان کی ضرورت کی چیزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح حافظ قرآن کے لیے مصحف ضرورت کی چیز ہے۔ (الدر المختار علی ما مشر الدار ج ۲ ص ۱۰۰) (حرم۔)

کہ خوبصورت نسخہ فروخت کر دو اور صحیح تر نسخہ اپنے پاس رکھو، تغزلی ذوق اور عیش کو شمی چھوڑو اگر ایک فن کی کتاب کے دو نسخے ہیں۔ ایک مختصر، دوسرا مفصل۔ اور اس کتاب سے شخص استفادہ مقصود ہے تو مفصل نسخہ لے دیا جائے اور مختصر نسخہ فروخت کر دیا جائے۔ لیکن اگر مقصد تدبیر ہو تو واقعی دونوں نسخے اس کے لیے ضروری ہیں، اس لیے کہ ہر نسخے میں وہ معلومات ہوں گی جو دوسرے میں نہیں ہوں گی۔

اس طرح کی بے شمار صورتیں ہیں۔ علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہاں ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ عام طور پر لوگ اس طرح کے معاملات میں جھٹلا ہیں، اس لیے بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان پر دوسری چیزوں کو قیاس کر لیا جائے۔ مثلاً گھر کے ساز و سامان کی تعداد، مقدار اور نوعیت پر نظر رکھیں، بدن کے کپڑوں پر بھی غور کریں۔ گھر کی تنگی، اور وسعت بھی ملحوظ رہے۔ ان چیزوں کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ فقہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے، اور حد مقرر کرنے میں اپنے اندازوں سے کام لیتا ہے۔ پرہیزگار مسلمان اس سلسلے میں زیادہ احتیاط سے کام لیتا ہے، اور ان امور پر عمل کرتا ہے جو تمام تر شبہات سے بالا تر ہوں۔ درمیان میں بہت سے درجات ہیں، ان سے احتیاط کے علاوہ دوسری کوئی صورت نجات کی نہیں ہے۔

تیسرا مصرف : عال ہیں نہ۔ عال سے بیت المال کے وہ کارندے مراد ہیں جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، خلیفہ اور قاضی عالین میں داخل نہیں ہیں، البتہ محلہ کا امیر، کلرک وصول کنندہ، امین اور منتقل کرنے والے اس ذمہ میں ہیں، ان میں سے کسی بھی شخص کو معمول کی اجرت سے زیادہ اجرت نہیں دینی چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کے آٹھویں حصے سے اس مصرف پر رقم صرف کی جائے اور کچھ رقم بچ رہے تو اسے باقی قسموں پر تقسیم کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ رقم عالین کی اجرت کے لیے کم رہ جائے تو دیگر محکموں کے مال سے اس کی کوپرا کرنا چاہیے۔ (۱)

چوتھا مصرف : مؤلفۃ القلوب ہیں نہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام قبول کرنے کے بعد تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی، اس طرح کے لوگ عموماً اپنی قوم کے بڑے ہوتے ہیں، انہیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور دوسرے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں۔ (۲)

پانچواں مصرف : مکاتب ہیں نہ۔ (مکاتب سے وہ غلام مراد ہیں جنہیں ان کے آقاؤں نے کچھ مال کے بدلے میں آزاد کرنے کے لئے کہا ہو، ایسے غلاموں کو بدل کتابت ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے) اس سلسلے میں آقا کو زکوٰۃ کی رقم بدل کتابت کے طور پر دی جائے، خود مکاتب کو دینا بھی جائز ہے البتہ آقا کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مکاتب غلام کو زکوٰۃ کی رقم دے اس لیے کہ بہر حال وہ اس کا غلام ہے جب تک بدل کتابت ادا کر کے آزاد نہ ہو جائے۔

چھٹا مصرف : قرض دار ہیں نہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطاعت کے سلسلے میں یا کسی امر مباح کے سلسلے میں قرض لیا اور افلاس کے باعث ادا نہ کر سکے تو انہیں بھی زکوٰۃ دی جاسکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے معصیت کے لیے قرض لیا تھا تو انہیں اس

(۱) عالین سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے حدیث اور زکوٰۃ وغیرہ لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے پر مامور ہوتے ہیں۔ ان کا حق خدم اسی زکوٰۃ سے دیا جائے گا۔ اور یہ رقم ان کی محنت اور کام کی حیثیت کے مطابق دی جائے گی۔ البتہ اس امر کا خیال کرنا ضروری ہے کہ عالین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں۔ اگر زکوٰۃ کی وصولیاتی اتنی کم ہو کہ عالین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتی تو پھر تنخواہوں میں کمی ہو جائے گی۔ (الدر المختار علی ما مش رد المحتار ج ۸ ص ۸۱ حرم)۔ (۲) یہ حکم محدث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا لیکن آپ کے بعد جب اسلام کی مادی قوت حاصل ہوئی تو نو مسلموں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے مال دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اس لیے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (الدر المختار ج ۲ ص ۸۲ حرم)۔

وقت تک زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر قرض لینے والا شخص مالدار ہو تو اس کا قرض ادا نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس شخص نے کس مصلحت کی بنا پر یا کسی حق کے خاتمے کے لیے قرض لیا ہو تو ایسا قرض ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱)

ساتواں مصرف : غازی ہیں نہ غازی سے وہ مجاہدہ مراد ہیں جن کی تنخواہ وغیرہ حکومت سے مقرر نہ ہوں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ میں سے ایک حصہ بطور اعانت دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ مالدار ہی کیوں نہ ہوں۔ (۲)

آٹھواں مصرف : مسافر ہیں نہ یعنی وہ لوگ جو اپنے شہر سفر کے لیے باہر نکلیں اور ان کا وہ سفر کسی مصیبت کے لیے نہ ہو اور وہ مفلس ہوں تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دینی چاہیے۔ لیکن اگر وہ غنی ہوں یعنی اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو انہیں اس قدر دینی چاہیے کہ وہ اپنے مال تک (اپنے گھر تک) پہنچ سکیں۔

ایک سوال کا جواب : یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان آٹھ مصارف کی معرفت کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقراء اور مسکین سننے والے کے بتلانے سے معلوم ہوگی دینے والا اس سلسلے میں ان سے کوئی ثبوت طلب نہیں کرے گا اور نہ حلف اٹھوائے گا۔ بلکہ لینے والے کے کہنے پر اعتماد کرے گا اگر اس کا کذب ظاہر نہ ہو جہاد اور سفر کا معاملہ پیش آنے والے معاملات سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرا ارادہ سفر کا ہے یا میں جہاد کرنا چاہتا ہوں تو اسے زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔ اب اگر وہ سفر یا جہاد کے لیے نہ جائے تو دیا ہوا مال واپس لے لے۔ باقی چار قسموں کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے یہ استحقاق کی شرائط کی تفصیل تھی لینے والے کے آداب ذیل میں مذکور ہوں گے۔

زکوٰۃ لینے والے کے آداب

پہلا آداب : لینے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب شدہ زکوٰۃ کا مصرف اس نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ایک فکر کے علاوہ کسی دوسرے فکر میں مبتلا نہ رہے۔ اس فکر کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت مقرر کیا ہے نہ فکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور یوم آخرت کا فکری معنی ہیں آیت کریمہ کے :-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ-

(پ ۲۲ آیت ۵۶)

اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔

لیکن جب حکمت خداوندی کا یہ تقاضا ہو کہ بندوں پر خواہشوں اور ضرورتوں کا تسلط ہو اور ان کی وجہ سے وہ یک سو نہ رہ سکیں۔ تو خداوند قدوس نے بتقاضائے کرم طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اور ان کے حصول کے لیے بہت سال پیداکیا تاکہ وہ

(۱) (مدین (قرضدار) میں بھی فقر شرط ہے اگر کوئی شخص ہندو نصاب مال رکھتا ہو اور مقروض ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ صحیح نہیں ہے۔ (الدر المختار ج ۲ ص ۸۳ حرم۔)

(۲) یہ دراصل فی سبیل اللہ کے مصرف کی تشریح ہے احناف کے نزدیک اس سے مراد وہ غازی اور مجاہد ہیں جن کے پاس ہتھیار اور جنگ کا ضروری سامان خریدنے کے لیے مال نہیں ہے یا وہ شخص جس کے ذمے حج فرض ہو چکا تھا مگر اب اس کے پاس مال نہیں رہا کہ وہ اپنا حج ادا کر سکے۔ یا وہ طلبہ جو قرآن و حدیث یعنی دینی علوم حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ طلبہ کے لیے فقر شرط ہے۔ لیکن غازی مجاہد اور حج کرنے والے کے لیے فقر شرط نہیں ہے اگر والدین ہوں اور ان کے پاس ہندو نصاب مال ہو مگر اتنا مال نہ ہو جو ان کے جہاد یا سفر کے لیے درکار ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جاسکتی ہے۔ (البدائع و الصنائع الدر المختار ج ۲ ص ۸۳ حرم۔)

اس کے ذریعہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں، اور اپنے مال اور جسم کو طاعت کے لیے قارح کر سکیں۔ اپنے بعض بندوں کو زیادہ مال عطا کیا تاکہ وہ مال ان کے لیے فتنہ و آزمائش ہو یقیناً ”وہ لوگ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں“ اپنے بعض محبوب بندوں کو دنیا اور اس کے مال و متاع سے اس طرح بچایا جس طرح کوئی مشفق و مہربان اپنے مریض کو پرہیز کراتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے دنیا کی زائد چیزوں کو دور رکھا، اور مالداروں کے ذریعہ ضرورت کے مطابق انہیں مال پہنچاتا رہا۔ تاکہ کمال کی محنت، جمع کرنے کی مشقت، اور حفاظت کی پریشانی مالداروں کے لیے رہے، اور قائمہ غریبوں کو پہنچے۔ اور غریب فکر دنیا سے بے پروا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہیں، موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کریں، دنیا کے نوائید انہیں عبادت سے نہ ہٹا سکیں۔ اور فائدہ ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ بہر حال عظیم ترین نعمت ہے فقیر کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور یہ یقین کرے کہ اس کے لیے دینے کے مقابلے میں نہ دینے میں بہتری اور خیر ہے چنانچہ اس کی تحقیق اور تفصیل انشاء اللہ کتاب الفقر میں بیان کی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقیر جو کچھ لے وہ یہ سمجھ کر لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس سے اطاعت خداوندی پر مدد حاصل کرے گا، یعنی لینے کے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رزق کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قوی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس مال کو ان بدات میں صرف کرے جو مباح اور جائز ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کرے گا تو کفران نعمت کا مرتکب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا مستحق قرار پائے گا۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ دینے والے کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے دعائے خیر کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی مدح و ثناء کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دینے والا واسطہ نہیں رہا ہے، بلکہ منعم حقیقی کی حیثیت سے اختیار کر گیا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے ذرائع اور وسائل کا بھی ایک حق ہوتا ہے اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریعہ اور واسطہ بنایا۔ یہ خیال کرنا اللہ تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

(ترمذی۔ ابو سعید، ابو داؤد، ابن حبان۔ ابو ہریرہ)

جو شخص لوگوں کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔

اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر بندے کی اس کے نیک اعمال کے لیے تعریف فرمائی ہے، حالانکہ بندوں کے اعمال کا خالق، اور ان اعمال پر بندوں کو قدرت بخشنے والا خداوند قدوس ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے :-

نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

(پ ۲۳ ر ۳ آیت ۳۰)

(الیوب) اچھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔

اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں۔

لینے والے کو چاہیے کہ وہ دینے والے کے حق میں یہ دعا کرے ”پاک لوگ کے دلوں کے ساتھ“ اللہ تیرے دل کو پاک کرے، نیک لوگوں کے علم کے ساتھ اللہ تیرے علم کو درست فرمائے، اور شہداء کی روحوں کے ساتھ تیری روح پر رحمت نازل فرمائے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من اسدى اليكم معروفافكافوه فان لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافا نموم

(ابوداؤد نسائی۔ ابن عمر)

جو شخص تمہارے ساتھ بھلائی کرے تم اس کا بدلہ چکاؤ، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو اس کے لیے دعا مانگو یہاں تک کہ تم کو مکافات کا یقین ہو جائے۔

شکر میں یہ بات شامل ہے کہ اگر علیے میں کوئی عیب ہو تو اسے چھپائے، اس کی تحقیر نہ کرے، نہ عیب لگائے، اور اگر کوئی شخص کچھ نہ دے تو اسے نہ دینے کا عیب نہ لگائے، اور اگر کوئی دے تو اسے اپنے دل میں بھی بڑا سمجھے، اور دوسروں کے سامنے بھی یہی ظاہر کرے، اس سلسلے میں قاعدہ یہ ہے کہ دینے والا اپنے علیے کو حقیر اور معمولی سمجھے، اور لینے والا بڑا سمجھے، اور دینے والے کا ممنون احسان ہو۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے متعلقہ فرائض ادا کرے۔ اس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے کہ ایک ہی چیز معمولی اور حقیر بھی ہو اور بڑی اور عظیم الشان بھی، اس لیے کہ ہر ایک کے اسباب الگ الگ ہیں، دینے والے کے لئے مفید یہی ہے کہ وہ حقیر سمجھنے کے اسباب پر نظر رکھے، اور لینے والے کے حق میں مفید یہ ہے کہ وہ بڑا سمجھنے کے اسباب پر توجہ دے۔ اس طرح سمجھنے سے خدا تعالیٰ کے منعم حقیقی ہونے کی نفی بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص درمیانی واسطے کو نہ سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو واسطے ہی کو اصل سمجھے وہ بھی جاہل ہے۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ جو مال لینا چاہے اس میں حلال و حرام ضرور پیش نظر رکھے، اگر وہ حرام ہے تو اس سے اجتناب کرے، اس لیے کہ :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَمْخَرَجًا وَرِزْقًا مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(پ ۲۸ آیت ۲)

اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے (معتزوں سے) نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص حرام مال سے بچے گا تو اسے حلال رزق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، وہ پہنچائے گا۔ اس لیے ترکوں، فوجیوں اور سرکاری ملازمین کا مال نہ لے، اور نہ ان لوگوں کا مال لے جن کی کمائی عموماً حرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر کسی پر وقت تنگ ہو جائے اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ جو مال اسے دیا جا رہا ہے وہ کسی متعین مالک کا ہے تو بقدر ضرورت لینے پر اکتفا کرے۔ شریعت کا فتویٰ ایسے مواقع کے لیے یہی ہے کہ اس طرح کا مال بھی صدقہ کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب حلال مال سے عاجز ہو۔ اگر کسی نے اس طرح کا مال لے لیا تو وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حرام پیسے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ مال کی جو مقدار بھی لے وہ مشتبہ و مشکوک نہیں ہونی چاہیے، مشتبہ و مشکوک مال سے احتراز کرے، اور صرف جائز مقدار حاصل کرنے پر اکتفا کرے، اور اس وقت تک کوئی چیز قبول نہ کرے جب تک لینے کا استحقاق ثابت نہ ہو جائے۔ اگر مکاتب ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے رہا ہے تو صرف اتنی رقم وصول کرے جس سے بدل کتابت ادا ہو جائے۔ اگر قرض کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو صرف اتنی لے جس سے قرض ادا ہو سکے، عال ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو اجرت محل سے زیادہ نہ لے۔ بلکہ اگر زیادہ دے تو نہ لے، انکار کر دے۔ کیونکہ وہ مال دینے والے کا نہیں ہے۔ اگر حالت مسافرت میں زکوٰۃ کی ضرورت پیش آجائے تو صرف اس قدر رقم لے جو زادراہ، اور سواری کے کرائے کے لیے کافی ہو۔ اگر غازی ہے اور سامان جہاد کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو صرف اتنی رقم لے جس سے جہاد کا سامان خرید سکے، اور زمانہ جہاد میں اخراجات کے لیے کافی ہو۔ یہ اندازہ کرنا کہ کس سلسلے میں کتنی رقم کی ضرورت ہے لینے والے کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ یہی حال مسافر کے زادراہ کا ہے تقویٰ یہ ہے کہ شبہات چھوڑ کر یقینیات اختیار کرے۔ اگر مسکین ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ لے تو پہلے اپنے گھر کے سامان، کپڑوں اور کتابوں کا جائزہ لے اور یہ دیکھ

لے کہ ان میں کوئی چیز ضرورت سے زائد تو نہیں ہے۔ یا کوئی نفیس شے ایسی نہیں ہے کہ اسے فروخت کر کے معمولی خریدی جاسکی اور وہ متعلقہ ضرورت کے لیے کافی ہو، اور کچھ رقم بچ جائے یہ بھی فقیر کے اجتہاد پر موقوف ہے۔ اصل میں یہاں دو پہلو ہیں، ایک پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق ہے، اور دوسرے پہلو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس رقم کا مستحق نہیں ہے۔ درمیان میں بہت سے مشتبہ درجات ہیں۔ کوئیں میں جھانکنے والا اس میں گر بھی سکتا ہے۔ اس معاملے میں صرف لینے والے کا قول معتبر ہوتا ہے۔

لوگ اپنی ضرورتوں کا اندازہ کرنے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تنگی اور وسعت کے بے شمار مقامات ہیں، متقی پرہیزگار آدمی اپنی ضرورتوں کا اندازہ تنگی سے کرتا ہے، اور سفل نگار شخص وسعت اور فراخی سے۔ یہ شخص اپنے نفس کے لیے بہت سی غیر ضروری چیزیں ضروری سمجھتا ہے۔ ایسا شخص شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جب ضرورت ثابت ہو جائے تو ضرورت سے زیادہ مال لینے کی قطعاً کوشش نہ کی جائے، بلکہ اتنا مال لیا جائے جو لینے والے کے لیے اس وقت سے سال کے ختم تک کافی ہو۔ یہ انتہائی مدت ہے۔ کیونکہ نئے سال سے آمدنی کے اسباب بھی نئے ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھروالوں کے لیے سال بھر کی غذا جمع فرمائی ہے۔ (۱) اس لیے یہاں بھی فقراء و مساکین کے لیے سال بھر کی تحدید ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہفتہ یا ایک دن کی ضرورت کے بقدر لے جائے تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔

اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ لینے والے کو زکوٰۃ و صدقات کی کتنی مقدار لینے چاہیے۔ بعض حضرات نے کی کے سلسلے میں اتنا مبالغہ کیا ہے کہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں دی اور اپنی رائے کی صحت پر اس روایت سے استدلال کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کی صورت میں مانگنے سے منع فرمایا، صحابہ نے عرض کیا مال داری کیا ہے؟ فرمایا: صبح و شام کا کھانا کسی کے پاس ہو، یہ مال داری ہے۔ (۲)

بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس مقدار تک لے جس کے مالک پر مال داری کا اطلاق ہوتا ہے، یہ مقدار نصاب زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ زکوٰۃ اللہ نے مالداروں پر فرض کی ہے، غریبوں پر نہیں ہے، معلوم ہوا جو شخص بھی صاحب نصاب ہے، وہ مالدار ہے۔ ان حضرات نے یہاں تک اجازت دی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے ہر شخص کے لیے نصاب زکوٰۃ کی مقدار تک مال لے سکتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مال داری کی حد پچاس درہم یا پچاس درہم کی قیمت کے برابر سونا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی ایک روایت میں ہے :-

من سال ولہ مال یغنیہ جاء یوم القیامۃ وفی وجہہ خموش، قیل وما غناہ؟ قال
خمسون درہما و قیمتہا من النہب
(اصحاب سنن)

جو شخص اس حال میں سوال کرے کہ اس کے پاس بقدر کفایت مال ہو تو وہ شخص قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا اس کے چہرے پر کھسوٹ کے نشانات ہوں گے، عرض کیا گیا: بقدر کفایت مال کتنا ہے؟ فرمایا: پچاس درہم یا اس کی قیمت کے برابر سونا۔

کہتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک راوی قوی نہیں ہے۔ (۳) بعض حضرات نے پچاس درہم کے بجائے چالیس درہم مقدار غنی متعین کی ہے، جیسا کہ عطاء ابن یسار کی ایک منقطع روایت ہے :-

(۱) بخاری و مسلم۔ ابن عمرؓ طبرانی۔ السنن۔ (۲) (ابوداؤد، ابن حبان، سل ابن خلیفہ)۔ (۳) (اس حدیث کو ترمذی نے حسن اور نسائی

و خطابی نے ضعیف کہا ہے۔)

من سال ولوقیة فقد الحف فی السوال۔

جو شخص ایک اوقیہ (چالیس درہم) رکھنے کے باوجود سوال کرے گا گویا اس نے سوال میں اصرار کیا۔ (۱)
بعض دوسرے علماء نے اس سلسلے میں وسعت اختیار فرمائی اور اس حد تک زکوٰۃ وصول کرنے کی اجازت دی جس سے زمین خریدی جاسکے، اور تمام عمر کے لیے بے فکری حاصل ہو جائے، یا اس رقم سے مال خرید کر تجارت کرے اور اس طرح عمر بھر کے لیے بے فکر ہو جائے۔ کیونکہ اصل غنی یہی ہے۔ حضرت عمرؓ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کچھ دو تو غنی بنادو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غریب ہو جائے تو اسے اتنی رقم لینے کی اجازت ہے جس سے وہ اپنی سابقہ حالت پر واپس آسکے چاہے اس مقصد کے لیے اسے دس ہزار درہم لینے پڑیں ہاں اگر وہ غریب اعتدال سے کام نہ لیتا ہو تو اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ حضرت ابو طلحہؓ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، کھجوروں کے خوشے دیکھ کر نماز میں خلل واقع ہوا، اور دھیان بٹ گیا، اسی وقت پورا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو صدقے میں دے دو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ابو طلحہؓ نے حسب الحکم یہ باغ حسانؓ اور ابو قتادہؓ کو صدقہ کر دیا۔ یہ باغ دونوں شخصوں کے غنا کے لیے بہت کافی تھا۔ (۲) حضرت عمرؓ نے ایک اعرابی کو ایک اونٹنی اس کی ماں کے ساتھ دی تھی۔

بہر حال یہ دو نقطہ نظر ہیں۔ جہاں تک ایک دن کی غذا یا چالیس درہم کے بقدر لینے کا سوال ہے تو اس کا تعلق زکوٰۃ کے باب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مانگنے سے ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنی مقدار میں مال موجود ہو تو اس کے لیے سوال کرنا، اور در در پھرنا ٹھیک نہیں ہے، اسی طرح یہ تجویز بھی اسراف اور فضول خرچی سے خالی نہیں ہے کہ اس حد تک زکوٰۃ لی جائے جس سے زمین خرید کر عمر بھر کے لیے مالدار بننا جاسکے، ہمارے نزدیک اعتدال سے قریب تر بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اتنی مقدار میں لیا جاسکتی ہے جو ایک سال کے لیے کافی ہو۔ اس سے زیادہ میں خطر ہے۔ اور کم میں تنگی کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ اس سلسلے میں ہر شخص کے حالات جداگانہ ہیں۔ اس لیے شریعت نے کوئی قطعی حکم نہیں لگایا، بلکہ اس کا حق مجتہد کو حاصل ہے کہ جو مناسب سمجھے وہ حکم دے۔ مجتہد کے حکم کے بعد پرہیزگار مومن سے کہہ دیا جائے کہ اگرچہ لوگ تمہیں فتوے دے رہے ہیں مگر اپنے دل سے بھی فتویٰ حاصل کرلو، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔ (۳) دل سے فتویٰ لینے میں حکمت یہ ہے کہ دل میں گناہ کا نئے کی طرح ہمتے ہیں، اگر لینے والا مال لے کر اپنے دل میں کوئی چیمن یا غلط محسوس کرے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فتویٰ کے بنیاد پر نفس کو اس کی اجازت نہ دینی چاہیے کہ وہ مال لے لے۔ اس لیے کہ علماء ظاہر کے فتاویٰ دل کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کی بنیاد اندازوں پر رکھی جاتی ہے۔ شہادت کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب کہ اہل وطن اور راہ آخرت کے سالکین کا شیوہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ شہادت سے بھی بچیں۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ لینے والا صاحب مال سے یہ دریافت کرے کہ اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہے؟ اگر اسے دی گئی رقم واجب زکوٰۃ کے آٹھویں حصہ سے زیادہ ہو تو اس میں کچھ نہ لے، کیونکہ آٹھویں مصرف کی حیثیت سے وہ اور اسکا شریک (جس کا تعلق اسی مصرف سے ہو) صرف آٹھویں حصہ کے مستحق ہیں۔ (۴) یہ پوچھنا ہر لینے والے پر واجب ہے، کیونکہ عام طور پر

(۱) عطاء ابن یسار کی روایت ابو داؤد اور نسائی میں بنی اسد سے مروی ہے، غزالی کا یہ کتاب صحیح نہیں ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے۔ (۲) یہ حدیث کتاب اسلحہ میں گزر چکی ہے۔ (۳) یہ روایت کتاب العلم میں گزری ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں : استفت قلبک وان الفتوک محرم عرض کرتا ہے کہ اس عبارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا فتویٰ کچھ بھی ہو، دل کے فتویٰ پر عمل کیا جائے۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ علماء کے فتویٰ پر عمل کرنے سے پہلے اپنے دل سے بھی پوچھ لو شاید وہ علماء کے فتویٰ پر عمل کرنے میں بھی احتیاط کرے اور فتویٰ کی راہ اختیار کرے۔ (۴) یہاں احناف کے مسلک کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حرم۔

جہالت، سستی یا کسی اور وجہ سے اس تقسیم زمین کی جاتی نہیں اور اگر ان کا طلب کیا ہے کہ وہ اپنے دھرم کے اس کی رعایت کی ہوگی تو پھر پوچھنا واجب نہیں رہ جاتا۔ حلال و حرام کے باب میں یہ تمام اختلافات اور سوالات کے احوال قیام کی دلیل تھے۔

چوتھا باب

(۱) من ایتھم سہ لکھ لکھ

نقلی صدقات۔ فضائل و ابواب

(۲) اس سلسلے کی احادیث یہ ہیں۔

نقلی صدقات کی فضیلت :

۱۔ تصدقوا ولو بتمرہ فانھا تسد من الجائع وتطفئ الخیظۃ کما تطفئ النار۔

(ابن مبارک۔ مکرّم۔ مرسلہ)

صدقہ کرو، چاہے ایک کھجور ہی کا صدقہ ہو، اس لیے کہ وہ بھوکے کا پیٹ بجھاتی ہے اور کافور (کی آگ) کو اس طرح بجھاتی ہے کہ جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ (۱) من ایتھم سہ لکھ لکھ

۲۔ اتقوا النار ولو بشق تمر فان لم تجدوا فیکلمۃ طیبۃ فان لم تجدوا فایمان لیس بکلمۃ (بخاری و مسلم حدیث ابن حاتم)

آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر آگ سے بچا جائے۔ اگر کھجور کا ٹکڑا بھی میسر نہ ہو تو کوئی کلمہ

۳۔ ما من عبد ینصدق بصدق من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا طیباً الا کان اللہ آخزها بلیغینہ فیہ لیکما یربی احدکم فصیلہ حتی یتلغ الشجرۃ

مثلاً احکم (ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ۔ بخاری و مسلم حدیث ابن حاتم)

کوئی بندہ ایسا نہیں جو پاک آمدنی سے کچھ صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاک ہی چیز قبول کرتا ہے۔ مگر اللہ اسے اپنے دو انیس ہاتھ سے بکڑتا ہے، پھر اسے اس طرح پرورش کرتا ہے کہ جن طرح تم بچوں کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ کھجور ایک کے برابر ہو جاتی ہے۔

۴۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم لا بی الدراء الا طیبۃ من عرفها کثر ثناءہا ثم انظر الی اهل بیت من جبر انک فاصبہم منہم معروفہ

(مسلم۔ ابویوسف)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالدراء سے فرمایا کہ جب تم شہر پہنچو تو اس کا پانی زیادہ کر دو، پھر اپنے پڑوسیوں کو دیکھو اور اس میں سے کچھ انھیں دو۔ (۲)

۵۔ ما احسن عبد الصلۃ الا احسن اللہ عز وجل الخلفۃ علی تر کعبہ (ابن المبارک۔ مرسلہ)

(۱) یہ روایت صحیحہ احمد میں حضرت مالک سے مرفوعہ ابو حنیفہ اور بزار میں ابو یوسف سے ضعیف سند کے ساتھ ترمذی و نسائی اور ابن ماجہ میں مطاوعہ خلف الخلف کے ساتھ موی ہے (۲) مسلم کی روایت کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابودرداء سے خطاب کیا تھا وہ کہ ابودراء ہے۔

جو شخص اچھا صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ترکے پر اچھا جائزین بناتا ہے۔

۶۔ کل امری فی ظل صدقہ حتی یقضی بین الناس۔

(ابن حبان حاکم۔ عقبہ ابن حاتم)

ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان (آخری) فیصلہ کر دیا جائے۔

۷۔ الصدقة تسد سبعین بابا من الشر۔

(ابن المبارک۔ السنن)

صدقہ شر کے ستر دروازے بند کرتا ہے۔

۸۔ صدقة السر تطفی غضب الرب۔

چھپا کر دیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا کرتا ہے۔ (۱)

۹۔ ما لى اعطى من سعة بافضل اجر من الذى يقبل من حاجته

(ابن حبان فی المعطاء، طبرانی فی الاوسط۔ السنن)

جو شخص وسعت کی وجہ سے دیتا ہے وہ اجر و ثواب میں اس سے افضل نہیں ہے جو ضرورت کی بناء پر قبول کرتا ہے۔

اس حدیث کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو شخص مال لے کر اپنی ضروریات محض اس وجہ سے پوری کرے تاکہ دین کے لیے فارغ البالی نصیب ہو وہ اجر و ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جو اپنے دین کے لیے داد و بخش کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے یہ دریافت کیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ما ان تصدق وانت صحيح صحيح تامل البقاء ونخشي الفاقة ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت كفلان كذا وكفلان كذا وقد كان لفلان۔

(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس حالت میں صدقہ کرو کہ تندرست ہو، اور مال کے سلسلے میں مبتلا ہو، لڑھکی

کے متحمس ہو، اور فاقے سے ڈرتے ہو، اس وقت تک صدقہ میں تاخیر نہ کرو جب جان نرفریہ میں آجائے،

اور پھر یہ کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے اور اتنا مال فلاں کو دے دیا جائے جب کہ دو سروں کا ہو چکا ہو۔

ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا:۔

۱۔ تصدقوا فقال رجل: ان عندي دينار فقال انفقہ علی نفسك فقال ان عندي آخر قال انفقہ علی زوجتك قال ان عندي آخر قال انفقہ علی ولدك فقال ان عندي آخر قال انفقہ علی غلامك قال ان عندي آخر قال انفقہ علی ابنتك قال انفقہ علی ابنتك قال انفقہ علی ابنتك۔

(ابوداؤد، نسائی۔ ابو ہریرہ)

صدقہ کرو، ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ دینار اپنی اولاد پر

خرچ کر، عرض کیا: میرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: اسے اپنی بیوی پر خرچ کر، عرض کیا: میرے پاس ایک

(۱) یہ حدیث کتاب الزکوٰۃ کے دوسرے باب میں گذر چکی ہے۔

اور ہے؟ فرمایا: اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ عرض کیا: میرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: اسے اپنے خادم پر خرچ کرو۔ عرض کیا: میرے پاس ایک اور ہے؟ فرمایا: تمہاری نظر اس سلسلے میں زیادہ ہے (یعنی جہاں موقع دیکھو وہاں یہ دینا خرچ کرو)۔

۳۲۔ لا یحل الصدقة لآل محمد، إنما هی لوساخ الناس
(مسلم۔ المطلب بن ربیعہ)

آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا میل ہے۔

۳۳۔ دوامنة السائل ولو بمثل راس الطائر من الطعام
(عقيلي بن النعمان مائتہ)

سائل کا حق ادا کرو اگرچہ پرندے کے سر کے برابر کھانے کے ذریعہ ہو۔

لو صدق السائل ما افلح من رده

(ابن عبد البر بن التميمیہ مائتہ)

اگر سائل سچا ہے تو اسے محروم رکھنے والا فلاح یاب نہیں ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مانگنے والے کو اپنے گھر سے محروم واپس کر دیتا ہے، فرشتے اس کے گھر میں سات دن تک نہیں آتے۔

۳۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی سے نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ خود کیا کرتے تھے، ایک یہ کہ رات کو وضو کے لیے پانی خود رکھتے، اور اسے وضو دیتے، دوسرے یہ کہ مسکین کو اپنے دست مبارک سے عطا فرماتے۔ (دار قطنی۔ ابن عباس۔ سند ضعیف)

۳۵۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم: لیس المسکین الذی ترده التمرة والتمران، واللقمة واللقمتان، إنما المسکین المتعفف، اقرؤا ان سنتم لا یسألون الناس الحافا۔
(بخاری و مسلم۔ مائتہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جسے ایک کھجور یا دو کھجور، ایک لقمہ یا دو لقمہ ہٹا دیں، بلکہ مسکین وہ ہے جو سوال نہ کرے، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو یعنی وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔

۳۶۔ ما من مسلم یکسو مسلما الا کان فی حفظ اللہ عز وجل ما طاعت علیہ من رقعہ
(ترمذی، ما کہ ابن عباس)

کوئی مسلمان شخص اگر کسی مسلمان کو کپڑا پہناتا ہے تو وہ شخص اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں رہتا ہے جب تک کہ مسلمان بھائی کے جسم پر اس کپڑے کا پتہ نہ رہتا ہے۔

اس سلسلے میں آثار یہ ہیں۔

عروہ ابن الزہیر فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے پچاس ہزار (درہم یا دینار) خیرات کیے، لیکن ان کپڑوں میں بیوی نہ ہی لگا رہا۔ قرآن پاک میں ہے:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ شُرَكَائِهِمْ ذِينَ يَبِغُونَ

(پ ۲۹ آیت ۸)

اور کھانا کلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکین، عقیق اور قیدی کو۔

حضرت مجاہدؓ نے علیؓ کی حبیہ کی تعمیر دیکھی تو نہ (اس کی خواہش رکھتے ہیں) سے کی ہے۔ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ! مال اور مالدار ہی ہم میں سے بہتر لوگوں کو عطا کر، تاکہ وہ تیری دی ہوئی نعمت ضرور حمد و ثناء لکھ سکیں۔ حضرت عمر ابن عبد العزیزؓ فرماتے ہیں کہ نماز ہمیں آدمے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ ہمیں بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ ہمیں بادشاہ کے سامنے لے جاتا ہے۔ ابن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ صدقے

سے برائی کے ستر دروازے بند ہوتے ہیں، چھپا کر صدقہ دینا علی الاعلان صدقہ دینے سے ستر گنا افضل ہے۔ صدقہ شتر شیطانوں کے جڑے توڑ دیتا ہے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ستر سال تک عبادت کی۔ ستر سال کے بعد اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اس گناہ کی سزا یہ ملی کہ اس کے تمام اعمال بیکار ہو گئے، پھر اسے ایک مسکین ملا، جسے اس نے ایک روٹی دے دی، اس صدقے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو گیا، اور اس کی ستر سال کی عبادت بحال کر دی گئی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے

۱۳۰۰/۱۳۰۱

اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مجھے شکر زیادہ پسند ہے۔ غرضی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے لئے دینی جائز ہو تو مجھے یہ بات اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ وہ عیب دار ہو۔ عید ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگوں اور دونوں سے زیادہ مجھ کے پاس سے اور مجھے انھیں سے ہیں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لئے کھانا کھلایا ہو گا اللہ اسے بیت بھر کھانا عطا فرمائے گا۔ جس شخص نے اللہ کے لئے پانی پلایا ہو گا اللہ اسے سیراب کرے گا جس شخص نے لاشہ دیکھ کر کھڑا ہو گیا ہو گا اللہ اسے کھڑے ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم سب لوگوں کو مالدار بنا دیتا اور ہم میں کوئی فقیر نہ رہتا لیکن اس نے ہمیں پتہ بعض لوگوں کا بعض اور سولے لوگوں کا ہے احتمال کیا ہے شاید وہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے لئے کھانا کھائے گا میں اس قدر محتاج نہیں ہوں جس قدر فقیر میرے محلہ کے کا محتاج ہے تو اس کا سزا قبول نہیں ہو گا بلکہ اس کے حق پر دے مارا جائے گا۔ امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار شخص دینی نی لے جو کسی نے صدقہ کی نیت سے دیا ہو یا کھانے کو اس میں کوئی خرج نہیں ہے اس لیے کہ اس نے پیاسوں کے لئے کھیل دکائی ہے چاہے وہ نیلے مالدار ہوں یا عیب دار۔ وہاں ہے کہ ایک دلال اپنی باندی کے ہمراہ حضرت حسن بصریؒ کے پاس سے گذرا آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تم اس باندی کو ایک یا دو درہم میں فروخت کر سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں! آپ نے فرمایا: جاؤ! اللہ تو اپنی جنت کی حوروں کے سلسلے میں ایک پہلے اور ایک تھے پر راضی ہے۔

صدقات کا اظہار و انحاء : راہِ اعلا میں اس سلسلے میں اخلاقیات پر مبنی ہیں کہ صدقہ کی صورت میں اظہارِ افضل ہے یا انحاء۔ بعض لوگ انحاء کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اور بعض دوسرے حضرات اظہار کی طرف مائل ہیں۔ ہم ذیل کی صورتوں میں اظہار و انحاء کی معافی اور اولیت کا ذکر کرتے ہیں۔

اخفاء : زکوٰۃ و صدقات چھپا کر لینے میں پانچ قائلے ہیں۔

پہلا فائدہ : یہ ہے کہ اس طرح لینے میں لینے والے کا یہ رہتا ہے کہ اگر علی الاطلاق کے کاغذ موت والا شرف پر ضرب پڑے گی اور اس کا محتاج ہو گا یا ہو جائے گا۔ اور سوال ہے کہ کئے والوں میں اس کا کیا حرج ہے۔ سوالی نے کہا یہ سب طریقہ یہ ہے کہ لوگ اسے غنی سمجھیں۔

دوسرا فائدہ : یہ ہے کہ اس طرح لینے سے لوگوں کے قلوب اور زبانیں محفوظ رہیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر کے لئے سے بعض لوگ حسد کرتے ہیں اور دل ہی دل میں جلتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے واسطے چکر بھی کھینچتے ہیں کہ بلا ضرورت واکوۃ لے لی یا ضرورت سے زیادہ لے لی۔ فیحک یہ کہانی اور حسد کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کبڑا لیا اس لئے نہیں ہوتا کہ میرے دوستوں کے

100-443887-100

کے لئے ہوں۔ اگرچہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک مشہور شخصیت کے لئے نہیں بلکہ ان کے لئے ہیں جو ان کے لئے ہیں۔

وہی ہے جس نے ان کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ان کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ان کو اپنا گھر بنا لیا ہے۔

(عبدالله بن محمد بن عبدالمطلب)

جہ: مضمون کے بارے کو آہستہ آہستہ اور اس کے بارے کچھ لوگ جانتے ہیں۔

میں نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے جو کہ میں نے تم کو بتایا ہے۔

ہدیہ میں جو کہ اب :۔ پاپوں پر یہ سب کتابیں

(ابن عربی - ابن عربی) (ابن عربی - ابن عربی)

(ابن عربی ابن عربی)

افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کو دیتا ہے یا چاندی ہے یا اسے کھانا کھلاتا ہے۔ (۱)
اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجمع عام میں کسی ایک شخص کو دوسرے لوگوں کی رضا کے بغیر ہدیہ دینا مکروہ ہے، اور رضامندی کا حال یقینی نہیں ہوتا۔ اس لیے تمنائی میں ہی سلامتی ہے۔

اظہار : صدقات و ہدایا کے اظہار میں چار فائدے ہیں۔

سہل فائدہ : یہ ہے کہ لینے والے کا اخلاص اور صدق ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی حالت چھپا نہیں رہا ہے، بلکہ جیسا واقعہ ہے بیان کر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں ضرورت مند ہے لیکن ظاہری نام و نمود کے لیے اظہار نہیں کرتا۔

دوسرا فائدہ : یہ ہے کہ جاہ و منزلت باقی نہیں رہتی، عبودیت، مسکنت، کبر و غرور سے برأت اور احتیاج کا اظہار ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں نفس گر جاتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے شاگرد کو نصیحت کر رہے تھے کہ جب تم کچھ لو تو ظاہر کر کے لو، جب تم ایسا کرو گے تم لوگ ہمارے ساتھ دو طرح کا معاملہ کریں گے یا تو تم ان کی نظروں سے گرجاؤ گے۔ اگر ایسا ہو تو یہی اصل مقصود ہے۔ اس لیے کہ دین کی سلامتی کے لیے اس سے نافع تر علاج کوئی نہیں کہ نفس بے وقعت ہو جائے۔ یا ان کے دلوں میں تمہاری عظمت پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ تم نے اپنا حال ٹھیک ٹھیک بیان کر دیا ہے۔ اور یہی تمہارا بھائی چاہتا بھی ہے کہ اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے۔ تمہاری محبت جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ کیونکہ تم اس کے اجر کی فیادتی کے سبب بنے ہو۔

تیسرا فائدہ : یہ ہے کہ اس کا عقیدہ توحید شرک سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ خدا شناس کی نظر ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر رہتی ہے۔ چاہے پوشیدہ ہو، یا ظاہر۔ دونوں حال اس کے حق میں برابر ہیں۔ حال کا مختلف ہونا توحید میں شرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں تھی جو پوشیدہ لے کر دعائیں دیتا ہو، اور علی الاعلان لینے میں تو بہن محسوس کرتا ہو۔ مخلوق کی طرف التفات کرنا حال کے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ مخلوق سامنے موجود ہو، یا غائب ہو۔ بلکہ نظر ہر حال میں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف رہنی چاہیے۔ روایت ہے کہ ایک بزرگ اپنے مریدین میں سے ایک کی طرف زیادہ مائل تھے۔ دوسرے مریدین کو یہ بات ناگوار گذرتی تھی، ایک دن بزرگ نے اس مرید کی وجہ ترجیح بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام مریدین کو ایک ایک مرثی دی اور یہ کہا کہ ہر شخص اپنی مرثی کسی ایسی جگہ فسخ کر کے لائے جہاں اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ ہر شخص گیا، اور فسخ کر کے واپس آگیا۔ لیکن وہ مرید مرثی سمیت واپس آیا، اور عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی۔ جہاں کوئی موجود نہ ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جواب سن کر بزرگ نے اپنے دوسرے مریدین سے کہا کہ میں اسی وجہ سے اس شخص کو تم سب لوگوں پر ترجیح دیتا ہوں، یہ شخص اللہ کے علاوہ کسی طرف التفات نہیں کرتا۔

چوتھا فائدہ : یہ ہے کہ اظہار سے شکر کی سنت ادا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے :-

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(پ ۳۰، آیت ۱۸)

(۱) ابن عدی کی یہ روایت ضعیف کہی گئی ہے۔ البتہ اسی مضمون کی دوسری روایت احمد، ترمذی میں موجود ہے۔

اور اپنے رب کے العامت کا تذکرہ کرتے رہے۔
نعمتوں کا چھپانا خدا تعالیٰ کی ناشکری کے مترادف ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، اور ان کے اس عمل کو بھل قرار دیا ہے۔

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَمْرُهُمْ مِنَ النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَكَتُمُونَ مَا أَنٰهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
(پ ۵ ر ۳ آیت ۷۳)

جو کہ بھل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بھل کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اذا نعم الله على عبد نعمة فحب ان تری نعمة عليه

(احمد - عمران ابن جهم - عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ)۔

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ یہ بھی چاہئے ہیں کہ وہ نعمت اس پر دیکھیں۔

کسی شخص نے ایک بزرگ کو کوئی چیز چھپا کر دینا چاہی۔ آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اسے ظاہر کر کے دینا افضل ہے آخرت کے امور میں اخفاء افضل ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی چیز جمع میں دی جائے تو اسے لے لو، اور تنہائی میں دی جائے اسے واپس کر دو۔ روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں شکریہ ادا کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

(ترمذی - ابو سعید الخدریؓ)

جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔

شکر مکافات (بدلے) کے قائم مقام ہے حدیث شریف میں ہے :-

من اسدى اليكم فائتو عليه به خير او ادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافاتموه

جو شخص تم پر احسان کرے تم اس کا بدلہ چکا دو اگر بدلہ نہ چکا سکو تو اس کی تعریف ہی کر دو، اس کے لیے

دعائے خیر مانگو، یہاں تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ چکا دیا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور مدینے کے مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کیا تو مہاجرین نے عرض کیا : یا رسول اللہ! ان لوگوں (انصار) سے اچھے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ جب ہم یہاں آئے تو انہوں نے اپنا تمام مال ہمیں دے دیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ کہیں تمام اجر و ثواب ان ہی لوگوں کو نہ مل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

كل ما شكرتم له من انيتهم عليهم به فهو مكافاة

(ترمذی - انسؓ ابو داؤدؓ نسائی مختصر)

جو کچھ تم نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور جو کچھ تم نے حسن سلوک پر ان کی تعریف کی وہ بدلہ ہو گیا۔

اس تفصیل کے بعد جاننا چاہیے کہ یہ اختلاف مسئلے کا اختلاف نہیں ہے بلکہ حال کا اختلاف ہے مطلب یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ ہر حال میں اخفاء افضل ہے یا یہ کہ ہر حال میں اظهار افضل ہے۔ بلکہ یہ اختلاف بیوقوفوں کے

انہما کی طرف طبیعت اس لیے مائل رہتی ہے کہ اس طرح دیکھنے والا خوش ہوتا ہے، اور اسے زیادہ دینے پر تحریک ملتی ہے۔ اور لینے والے کی تعریف و توصیف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس شخص اچھا ناکارہ شکر کا شکر ہے، اس احساس کے لئے دینے والے مسکین کا زیادہ سے زیادہ احرام کھاتا ہے، اور اس کے حال کی آغوش میں دیکھی جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جو دل میں اپنا مسکن کئے ہوئے ہے۔ یہ بیمار اپنے دل پر شیطان حکم کر رہا ہے، جس سے تو بیکار رہ جائے، البتہ وہ اپنی اس حال میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دل کے اس خبث کو سنت کے روپ میں پیش کرنا یہ ہے اور یہ بتانا ہے کہ شکر اور انکار ایک مستون عمل ہے اور ہر عمل کا ثمر ہے۔ اس کے جاننے والے خواہ مخواہ پیش کرتا ہے، یہ ہم نے انبیاء کی تحریکات سے جان لی ہے۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ دیکھ لے کہ اس کا نفس شکر کی طرف مائل ہے یا انکار کی طرف مائل ہے۔ شکر کی طرف مائل ہے تو وہ جب تک کہ وہ شکر حاصل نہ ہو، یہ بتاتا ہے کہ اس کے شکر کی خیر دیکھنے والے کے لئے شکر ہو، نہ ان لوگوں کو ہونی ہو جو دینے والے کے لئے شکر دیکھتے ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہوں جو کھلے طور پر صدقہ دینے کو برا سمجھتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی مسکین نہ ہو تب تو یقیناً "اس کا مقصد انہما رحمت اور ادائے شکر ہے۔ ورنہ شیطان کا فریب اور مغالطہ انگیزی ہے" (۱) کہ جو وہ یہ ہیلہ مستبہ امور ہوتے ہیں۔

پھر اگر لینے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ (لینے والا) انہما کی طرف شکر کی سنت ادا کرنے کے لئے لاکھ لاکھ دینے والے کا حق بھی ادا کرے، یعنی یہ دیکھے کہ اس کے دینے والے ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے شکر اور انہما رحمت کے مستحق ہیں تو اس کا صدقہ ظاہر نہ کرے، اور نہ اس کا شکر ادا کرے، بلکہ اگر اس کا حق ملے تو اس کا حق ملے، ظلم پر اس کی مدد نہ کی جائے، ظلم ہے ظلم پر ظلم کی مدد نہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر وہ ان لوگوں میں سے ہے جو شکر نہ نہیں کرتے اور صدقات سے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تعریف و توصیف کی جائے تو اس صورت میں دینے والے کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر یہ ادا کیا جائے اور صدقہ ظاہر کر دیا

ابن حبان طبرانی نے بھی اس کا نام لیا ہے۔
 یہ شخص جنگل والوں کا سردار ہے۔
 ایک اور شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:
 اذا جاءكم كريم قوم فاكموه۔
 (ابن ماجہ۔ ابن عمرؓ ایسا کرو مگر موطاؒ حاکم)
 جب کسی قوم کا سردار تمہارے پاس آئے تو اس کی تعظیم کرو۔

ایک شخص کی تنگدستی اور شاد فرمایا جس کو آپ نے دعا کی تھی وہ دعا پوری ہو گئی اور وہ شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا کی بنا پر اپنی زندگی بھر کی خوشحالی حاصل کی ہے۔
 ان من البیان السحر۔
 (بخاری ابن عمر) کہ میں نے اپنے والدین کو دعا کی تھی کہ وہ میری زندگی میں خوشحال رہیں اور وہ دعا پوری ہو گئی اور وہ شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا کی بنا پر اپنی زندگی بھر کی خوشحالی حاصل کی ہے۔
 بے شک بیان جادو بھی ہوتا ہے بلکہ شکار اور اسیرانہ کی حالت میں اس کی نیکیوں سے ہوا کرتا ہے۔
 ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے والدین کو دعا کی تھی کہ وہ میری زندگی میں خوشحال رہیں اور وہ دعا پوری ہو گئی اور وہ شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا کی بنا پر اپنی زندگی بھر کی خوشحالی حاصل کی ہے۔
 اذاعلم احدکم من اخيه خيرا فليخبره فانہ يتر فادع عقبه في الخير۔
 (دارقطنی علی بن ابی مرثد)
 جب تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے بارے میں کوئی اچھی بات معلوم ہو تو اس کو اطلاع دے کہ اس کے پیچھے (یہ خبر سن کر) خیر کی طرف اور زیادہ راغب ہو گا۔
 ایک حدیث میں ہے کہ
 (امام ح) المؤمنون والایمان فی قلبہ
 (طبرانی ابی امامہ) میں نے اپنے والدین کو دعا کی تھی کہ وہ میری زندگی میں خوشحال رہیں اور وہ دعا پوری ہو گئی اور وہ شخص نے کہا کہ میں نے آپ کی دعا کی بنا پر اپنی زندگی بھر کی خوشحالی حاصل کی ہے۔

جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے تو اس کے لیے لوگوں کی تعریف نقصان دہ نہیں ہوتی۔ حضرت سفیان ثوری نے یوسف ابن اسباط سے فرمایا کہ جب میں تمہیں کچھ دیکھوں تو مجھے بھی غرضی محسوس ہوتی ہے اور

میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی نعمت نازل کی ہے چاہے تم شکر ادا کرو یا نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل کی گھرائی چاہتا ہو تو اسے ان باریکیوں کا لحاظ رکھنا ہو گا۔ کیونکہ اگر عمل میں یہ تمام امور ملحوظ نہ رہیں تو وہ عمل شیطان کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس میں تعجب زیادہ ہوتا ہے۔ اور ثواب کم ملتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ یکینا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ رہتی ہے اور جمالت سے عمر بھر کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجمع عام میں لینا اور تنہائی میں رو کر نہایت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اسی میں زیادہ سلامتی ہے۔ اس لیے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ شیطان کی چکنی چڑی باتوں میں اگر اس طریقے سے انحراف کرنا مناسب نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص معرفت میں کامل ہو، ظاہر و باطن اس کے نزدیک یکساں ہوں تو پھر تنہائی میں لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا شخص عطا ہے، اس کا ذکر عام ہے، لیکن وجود محدود ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔

صدقہ لینا افضل ہے یا زکوٰۃ افضل ہے؟ : ابراہیم خواصؒ اور جنید بغدادیؒ وغیرہ حضرات یہ فرمایا کرتے تھے کہ صدقہ لینا افضل ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ لینے سے دوسرے فقراء کے لیے تنگی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی لینے والے میں استحقاق کی وہ شرائط بھی نہیں پائی جاتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اس لیے بھی زکوٰۃ لینے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں صدقات کے باب میں گنجائش ہے۔ بعض حضرات زکوٰۃ کو افضل قرار دیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ میں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا حق ہے جو مالدار بندہ اس کے مسکین بندوں کو رزق پہنچا کر ادا کرتا ہے۔

یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ ضرورت سے مجبور ہو کر لی جاتی ہے ہر شخص اپنی ضرورت کا صحیح علم رکھتا ہے، صدقات کی بنیاد محض دین پر ہے، عام طور پر آدمی اس کو صدقہ دیتا ہے جس میں خیر کی کوئی علامت دیکھتا ہے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے میں مساکین کی موافقت ہے، مساکین کی موافقت سے تواضع اور اکساری پیدا ہوتی ہے، صدقہ تو ہدیہ کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، مگر زکوٰۃ میں لینے والے کی حاجات پیش نظر رہتی ہیں۔ اور اس کی مسکنت کا اظہار ہوتا ہے۔

یہ اختلاف بھی احوال و اشخاص کے اختلاف پر مبنی ہے۔ جس طرح کی حالت ہو، اور جو نیت ہو اس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ لینے کے سلسلے میں اپنے استحقاق کو مشتبہ سمجھتا ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ ہاں اگر اپنے استحقاق کا مکمل یقین ہو، تو زکوٰۃ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً "مقروض ہے" قرض کا روپیہ اس نے جائز و مستحسن کاموں میں خرچ کیا ہے، اور ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کی رقم لینے کی اجازت ہے، مستحق زکوٰۃ کو اگر زکوٰۃ اور صدقے میں اختیار دیا جائے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ مالک مال اس کے نہ لینے کی صورت میں بھی صدقہ دے گا تو صدقہ لے لینا چاہیے، تاکہ واجب زکوٰۃ دے کر مستحقین تک پہنچ جائے۔ اس صورت میں خیر کی بکثیر ہے، دوسرے مستحقین بھی اس خیر سے مستفید ہو جائیں گے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہ ہو، بلکہ مالک مال ہر حالت میں صدقہ دے گا تو اسے اختیار ہے کہ چاہے زکوٰۃ لے یا صدقہ۔ اگرچہ دونوں کا حال ایک ہے، مگر ہمارے خیال میں زکوٰۃ سے نفس کو مارنے میں، اور اکساری پیدا کرنے میں زیادہ مدد ملتی ہے۔

کتاب الزکوٰۃ ختم ہوئی۔ اب کتاب الصوم شروع ہوتی ہے۔

والحمد للہ رب العالمین، وصلى اللہ علی سیدنا محمد وعلیٰ جمیع الانبیاء
والمرسلین۔

کتاب اسرار الصوم

روزے کے اسرار کا بیان

روزہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے :-

الصوم نصف الصبر۔

(تذی۔ رجل من بنی سلیم۔ ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)

روزہ صبر کا نصف ہے۔

صبر کے بارے میں ارشاد نبوی ہے :-

الصبر نصف الايمان۔

صبر آدھا ایمان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کا چوتھا حصہ ہے۔ تمام عبادات میں صرف روزے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ایک حدیث قدسی میں ہے :-

كل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف الا الصيام فانه لي وانا اجزي به۔
(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

ہر نیکی کا اجر دس سے سات سو گنا تک ہوگا۔ مگر روزہ رکھنا۔ (یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے اجر کی کوئی حد نہیں) میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

اِنَّمَا يَوْفَى الصَّائِرُونَ اٰجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(پ ۲۳۳ آیت ۱۰)

مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔

اور کیونکہ روزہ صبر کا نصف ہے، اس لیے صبر کی طرح روزے کا اجر و ثواب بھی تحدید و قحین کی حدود سے تجاوز ہے، یعنی اس کا ثواب بھی بے اندازہ و بے حساب ہوگا۔ روزے کی فضیلت کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ملاحظہ کیجئے :-

۱۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ اطِيبٌ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمَسْكِ
يَقُولُ اللَّهُ اِنَّمَا يَنْزِلُ شَهْوَتُهُمْ وَطَعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ لَاجِلِي فَالصَّوْمُ لِي وَاَنَا اجْزِي بِهِ۔
(بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ دار اپنی خواہش، اپنا کھانا اور پینا صرف میرے لیے چھوڑتا ہے اس لیے روزہ میرے لیے ہے، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔

۲۔ لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ لَا يَدْخُلُهُ اِلَّا الصَّائِمُونَ وَهُوَ مَوْعِدُ بِلِقَاءِ اللَّهِ
تَعَالَى فِي جَزَائِهِ

(بخاری و مسلم۔ سہل ابن سعد)

جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریّان کہتے ہیں اس دروازے میں روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔

روزدار سے اس کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی ملامت کا وعدہ کیا گیا ہے۔

۳۔ لکل شئی باب و باب العبادۃ الصوم
(ابن المبارک فی التہذیب - ابو الدرداء) (ابن ماجہ)

ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔
۴۔ نوم الصائم عبادۃ۔

(ابو منصور دہلی - عبد اللہ ابن ابی اوفی)
روزہ دار کا سونا (بھی) عبادت ہے۔

۵۔ للصائم فرحتان فرحۃ عند الإفطار و فرحۃ عند لقاء ربہ
(بخاری و مسلم - ابو ہریرہ)

روزہ داروں کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت، اور ایک خوشی الپڑا ہونے کے

۶۔ اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنۃ و غلقت النار و صفدت الشیاطین و نادى مناد یا غفر اللہ عنہم و یا غفر اللہ عنہم و یا غفر اللہ عنہم
(ترمذی ابن ماجہ - عالم - ابو ہریرہ)

جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ بند کر دی جاتی ہے۔
شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ خیر کے طلب کرنے والے آگے آگے آؤ
اور شر کے طلب کرنے والے بس کر۔

قرآن پاک میں ہے :-
کُلُوا و اشربوا ہنیئاً بما آسلفتم فی الايام الخالیۃ۔
(پ ۲۹ آیت ۲۳)

کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعلان کے پہلے میں جو تم نے گذشتہ ایام میں کئے ہیں۔
۷۔ ان اللہ تعالیٰ یہاں ملائکہ کو بھیجا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے میں ارشاد ہے: (ابن ماجہ)
لا جلی المبلل شبابہ لی انت عندی کبعض ملائکتی۔

(ابن ماجہ - ابن مسعود رضی اللہ عنہما)
اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے یہاں یہاں بھیجا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے واسطے میں ارشاد ہے: (ابن ماجہ)
چھوڑنے والے اور میرے لیے اپنی جوانی خرچ کرنے والے تو میرے یہاں فرشتوں کی طرح ہیں۔
روزہ دار کے پہلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے واسطے میں ارشاد ہے: (ابن ماجہ)
سب کچھ چھوڑ رکھا ہے (۱)

(۱) یہ روایت ابن القاسم سے ہے

(۱) یہ روایت ابن القاسم سے ہے

قرآن کریم کی اس آیت کے سلیح میں لکھا ہوا ہے: **فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** (پ ۲۱ ر ۱۵ آیت ۱۰)

سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لئے خزانہ فیض میں محفوظ ہے۔ یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس عمل سے مراد روزہ ہے کیوں کہ صبر کے اجر و ثواب سے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے: **إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** (پ ۲۳ ر ۱۲ آیت ۱۰)

مستقل رہنے والوں کو ان کا صلہ بے شمار ہی ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ میر کہنے والوں کو اس قدر اجر و ثواب عطا کیا جائے گا کہ انہیں اس کا وہم و خیال بھی نہ ہوگا۔ روزے کے شایان شان بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ روزہ صبر کا نصف حصہ ہے علاوہ ازیں روزہ خدا تعالیٰ کے لیے ہے اور اس بات پاک کی طرف اپنی خاص توجہ سے دوسری تمام عبادات پر فضیلت حاصل ہے جس طرح تمام روزے زمین اللہ تعالیٰ کی ہے مگر جو شرف و فضیلت خدا تعالیٰ کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ روزہ کو دوسری عبادتوں پر فضیلت دو وجہوں سے حاصل ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ روزہ کھانے پینے اور بھانج کرنے سے رکنے کا نام ہے یہ تمام اعمال باطنی ہیں ان میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو آگے سے نظر آئے۔ باقی تمام عبادات نظر آنے والی ہیں روزہ کو خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دراصل باطن کے صبر کا نام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ دشمن خدا شیطان لعین پر غلبے کا دوسرا نام ہے شیطان بندگان خدا کو برکانے کے لیے شہوات و خواہشات کے ذرائع اختیار کرتا ہے کھانے پینے سے ان شہوتوں کو قویٰ حاصل ہوتی ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِثْلَ ابْنِ آدَمَ مِنْ خَيْرِي النَّاسِ** (بخاری و مسلم - منہج)۔ شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ چنانچہ شیطان کی راہیں تنگ کر دو اور یہ تنگی بھوک سے پیدا ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ! جنت کا دروازہ کھول کر رکھ دے کہ میرا کھانا اس کے عرض کیا کہ جس چیز سے بھوک سے (۱) بھوک کے فضائل ہم بسیار خوب ہیں اور اس کے علاج کے ضمن میں جلد سوم میں بیان کریں گے۔ روزہ کی نسبت خداوند قدوس کی طرف خاص طور پر اسی لیے کی گئی ہے کہ روزے سے شیطان کا قلع قمع ہوتا ہے اس کے چلنے کی جگہیں اور راہیں مسدود ہوتی ہیں اسے دشمن کی طرح مٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور نصرت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بندے کی مدد و نصرت پر موقوف ہے۔ ارشاد باری ہے: **إِن يَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَإِن يَعْزِبُوا عَنْكُم مِّن فَضْلِهِ يَعْزِبْ** (پ ۲۱ ر ۱۵ آیت ۷)

اگر تم اللہ کی مدد کرے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جلاوے گا۔

(۱) یہ حدیث صحیحہ ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کی ابتداء بندے کا فضل ہے۔ اور ہدایت کی جزاء دینا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔

(پ ۲۱ ر ۳ آیت ۶۹)

اور جو لوگ ہماری راہ میں متشتت ہوا کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے (قرب و ثواب یعنی جنت کے) رستے ضرور دکھادیں گے۔

ایک جگہ فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔

(پ ۱۳ ر ۸ آیت ۱۱)

واقعہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (مجھی) حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی (مصلحت کی) حالت کو نہیں بدل دیتے۔

شعوات کا تغیر یہ ہے کہ ان کا قلع قمع کیا جائے۔ اس لیے کہ شعوات شیاطین کی چراگاہیں ہیں، جب تک یہ چراگاہیں ہری بھری اور سرسبز و شاداب رہیں گی، شیاطین کی آمد و رفت بند نہیں ہوگی۔ اور جب تک ان کی آمد و رفت جاری رہے گی اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر نہ ہوگا، اور لقاء خداوندی سے محروم رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

لَوْ لَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَحْرَمُونَ عَلَىٰ قُلُوبِ بَنِي آدَمَ لَنَظَرَ إِلَىٰ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ۔

(احمد۔ ابو ہریرہ)

اگر شیاطین انسانوں کے دلوں میں آنا جانا نہ رکھتے تو وہ (انسان) آسمان کی ملکوت دیکھنے لگتے۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ روزہ تمام عبادات کا دروازہ اور ڈھال ہے، جب روزہ کے فضائل کا یہ عالم ہے تو ضروری ہوا کہ ہم اس عبادت کی ظاہری اور باطنی شرائط و ارکان، سنن، مستحبات، اور آداب بیان کریں۔ ذیل کے تین ابواب اسی ضرورت کی تکمیل ہیں۔

پہلا باب

روزے کے ظاہری واجبات و سنن اور مستحبات

ظاہری واجبات

پانچ ہیں۔

پہلا واجب : یہ ہے کہ رمضان کے آغاز کا خیال رکھا جائے، وہ اس طرح کہ چاند دیکھا جائے، اگر افق پر ابھر چھایا ہوا ہو تو شعبان کے تیس دن مکمل کرنے کے بعد روزے شروع کر دیے جائیں، چاند کی رویت سے ہماری مراد یہ ہے کہ چاند کا علم ہو جائے، یہ علم کسی ایک عادل شخص کی شہادت سے ہو جاتا ہے، لیکن سوال کے چاند کے لیے دو مفصول کی شہادت ضروری ہے۔ (۱)

(۱) مطلع اگر صاف ہو تو فطر و رمضان میں جمع کبیر کی شہادت ضروری ہے اور اگر غبار و ابر ہو تو فطر میں دو عادل و ثقہ مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے، رمضان کا چاند ایک عادل شخص کی گواہی سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ (رد المحتار کتاب الصوم ج ۲ ص ۳۶) حرم۔

کیونکہ عبادت احتیاط کی مقتضی ہے، اگر کسی شخص کو عادل شخص نے چاند ہونے کی اطلاع دی، سننے والے کا غن غالب اطلاع دینے والے کی تصدیق کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ چاہے وہ شخص چاند کا فیصلہ کرے یا نہ کرے، ہر شخص کو عبادت کے سلسلے میں اپنے گمان کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر چاند ایک شہر میں نظر آئے، اور دوسرے شہر میں رویت نہ ہو تو دونوں شہروں کا فاصلہ دیکھنا چاہیے، اگر دونوں شہروں کے درمیان دو منزلوں سے کم مسافت ہے (۱) تو دونوں شہروں کے باشندوں پر روزہ فرض ہو گیا۔ اور اگر یہ فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شہر کا حکم علیحدہ ہو گا۔ ایک شہر کا موجب دوسرے شہر کو تجاوز نہ کرے گا۔

دوسرا واجب : نیت ہے، ہر روزے کے لیے رات سے نیت ضروری ہے، نیت قطعیت اور روزے کی معین کے ساتھ ہو، اگر کسی شخص نے پورے مہینے روزوں کی نیت ایک ہی دفعہ کی تو یہ نیت کافی نہیں ہوگی، یہی وجہ ہے کہ ہم نے رات کی قید لگائی ہے، رات کی قید لگانے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اگر دن میں روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ اور دوسرے فرض روزے صحیح نہیں ہوں گے۔ البتہ نقلی روزے دن کی نیت سے صحیح ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے مطلق روزے کی نیت کی، یا کسی مطلق فرض روزے کی نیت کی تو رمضان کا روزہ صحیح نہیں ہو گا۔ تاوقتیکہ رمضان کے روزے کی تصریح نہ ہو۔ (۲) اسی طرح اگر شک کی رات میں کسی نے نیت کی کہ اگر کل رمضان ہو گا تو میں روزہ رکھوں گا تو یہ روزہ صحیح نہیں ہو گا۔ کیونکہ یہ نیت قطعی نہیں، ہاں اگر کسی نے عادل گواہ پر اعتماد کرتے ہوئے روزے کی نیت کر لی تو گواہ کے جھوٹ، غلطی کے احتمال سے نیت باطل نہیں ہوگی، یا اس وقت نیت کی ہو جبکہ قرینہ حال بھی موجود ہو، مثلاً ”رمضان کے آخری شب میں شک ہو تو یہ شک یقین کے لیے مانع نہیں ہے، یا وہ نیت اجتہاد کی بنا پر ہو، مثلاً ”کوئی شخص کسی گڑھے میں قید ہو، اور اس کا گمان غالب رمضان کی آمد کی اطلاع دے رہا ہو تو ایسے شخص کی نیت کے لیے مانع نہیں ہے۔ شک کی رات میں اگر کسی کو شک ہو، اور روزہ دار زبان سے روزے کی نیت کر لے، دل سے نہ کہے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دل سے نیت کرنا ضروری ہے، نیت کا محل دل ہے، اور اس میں یقین کا قصد شک کے ساتھ ممکن نہیں ہے، مثلاً ”کوئی شخص رمضان کی پندرہویں تاریخ کو یہ کہے کہ اگر کل رمضان ہو گا تو روزہ رکھوں گا تو ایسا شک اس کے لیے مضر نہیں ہے، کیونکہ یہ شک صرف زبان سے متعلق ہے، دل میں آنے والے کل کی متعلق یقین موجود ہے کہ کل بھی رمضان ہی ہے۔ اگر کسی شخص نے رات کو روزے کی نیت کی، اور پھر صبح کو وقت ختم ہونے سے پہلے کچھ کھائی یا نیت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے حالت حیض میں روزے کی نیت کی، اور فجر سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو اس کا روزہ درست ہو گا۔

تیسرا واجب : یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ دار ہونے کی حالت میں کوئی چیز جو فمعدہ تک پہنچانے سے اجتناب کرنے کی نکتہ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ناک کے راستے کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے، یا حشرہ گرایا

(۱) احناف کے نزدیک دو منزلوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک اختلاف مطالع مستحضر نہیں ہے۔ لیکن اختلاف مطالع حقیقت میں تو ہے لیکن شریعت اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، چنانچہ اگر اہل مغرب کو چاند نظر آئے اور ان کی روایت شرعی طریقہ پر اہل مشرق کو پہنچ جائے تو اہل مشرق پر بھی عمل کرنا ضروری ہو گا۔ شرعی طریقے یہ تین ہیں۔ (۱) عادل مرد (عید الفطر کے لیے) یا ایک عادل (رمضان کے لیے) شہادت دیں (۲) قاضی کے فیصلے کی شہادت دیں۔ (۳) خبر مشہور و متواتر ہو جائے۔ (رد المحتار کتاب الصوم اختلاف المطالع ج ۳ ص ۳۴) حرم۔ (۲) روزے کی نیت کے مسئلے میں احناف کے یہاں کچھ تفصیل ہے۔ رمضان شریف کے روزوں انہر معین (یعنی ایسی نذر جس کا زمانہ معین ہو) اور نقلی روزوں کے لیے نیت کا معین کرنا اور رات سے ارادہ کرنا شرط نہیں ہے۔ یہ تینوں قسم کے روزے صحیح ترین قول کے مطابق رات سے لے کر نصف النہار تک ارادہ کر کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ قضاء رمضان کے روزوں کے لیے اسی طرح ان نقلی روزوں کی قضاء کے لیے جو رکھ کر توڑ دے تھے رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہی حکم نذر مطلق اور نکلاؤں کے روزوں کا ہے۔ (اور الايضاح کتاب الصوم) حرم۔

(۱) البتہ اگر کان میں جل و غیرہ نکلا جائے تو ردو نہوت ہونے کا حکم دیا جا سکتا ہے جس میں ہوگا اور نہ تھا کیا جائے گا، لیکن اگر پانی وغیرہ کان سے راستے اندر پہنچ جائے تو وہ درجہ ساقط نہیں ہوگا۔ (بہار احکام ص ۲۰۴ ج ۱) حرم۔ (۲) اجتناف کے نزدیک جو چیزوں کے لیے یہ حکم ہے۔ مرد و عورت کتاب کے بموجب نہیں کوئی جل و غیرہ نکلتا ہے تو اس سے ردو قاعدہ میں ہوگا۔ (المرآۃ ص ۱۳۵ ج ۱) حرم۔ (۳) لیکن اجتناف اس میں منع ہو کر کوئی کلی اثر لگاتار نہیں ہے۔ (المادی فقہی ص ۷۸ ج ۱) حرم۔ (۴) اجتناف کے نزدیک ردو میں لوٹنے والا لیکن ایسا کرنے کی ایک میں ہے۔ (زور الانباع کتاب الصوم) حرم۔

اشخاص کے لیے ہے۔ ذیل میں ان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔

قضاء ہر اس مسلمان عاقل بالغ پر قضا واجب ہے جو کسی عذر کے باعث یا عذر کے بغیر روزہ نہ رکھے، چنانچہ حائضہ عورت اور مرتد پر روزے کی قضا واجب ہوگی، لیکن کافر، نابالغ اور پاگل پر قضا واجب نہیں ہے، رمضان کے روزوں کی قضا میں تسلسل شرط نہیں ہے بلکہ الگ الگ بھی رکھے جاسکتے ہیں۔

کفارہ صرف جماع سے واجب ہوتا ہے۔ جماع کے بغیر منی ٹکانے سے یا کھانے پینے سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ (۱) کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک مد کھانا کھلائے۔ (۲)

امساک باقی دن کھانے پینے سے رکنا ان لوگوں پر واجب ہے جنہوں نے کسی معصیت کی بنا پر روزہ افطار کیا ہو، حائضہ عورت پر اگر وہ طلوع آفتاب کے بعد حیض سے پاک ہو، مسافر پر اگر وہ روزے سے نہ ہو اور سفر سے واپس آئے باقی دن امساک واجب نہیں ہے۔ (۳) اگر شک کے دن کسی عاقل نے چاند کی شہادت دے دی تب بھی باقی دن امساک واجب ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا افطار سے افضل ہے۔ ہاں اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو افطار ہی بہتر ہے۔ جس روز سفر کے ارادے سے نکلے افطار نہ کرے، اسی طرح اس روز بھی افطار نہ کرے جس دن گھر پہنچے۔ (۴)

فدیہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے فدیہ دینا جائز ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ بچے کی ہلاکت کے خوف سے روزہ نہ رکھے۔ ایک روزہ کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو ایک مد گیوں دیا جائے، اور روزے بھی قضا کئے جائیں۔ بڑھا محض اگر روزہ نہ رکھ سکے تو ہر روزہ کے عوض ایک مد گیوں فدیہ دے دیا کرے۔ (۵)

روزہ کی سنن

روزہ میں چھ باتیں مسنون ہیں۔ (۱) تاخیر سے صبحی کھانا (۲) مغرب کی نماز سے پہلے کھجور یا پانی سے افطار کرنا (۳) زوال کے بعد صواک نہ کرنا۔ (۶) (۴) رمضان شریف کے مہینے میں خیرات کرنا۔ اس کی فضیلت کتاب الزکوٰۃ میں بیان کر دی گئی ہے۔

(۱) (جماع کے بغیر منی ٹکانے سے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن احتاف کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے پینے سے بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ (رد المحتار باب ما عند الصوم ج ۲ ص ۳۹) حرم۔) (۲) (روزے کے کفارے میں اگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو ہر روز ایک مسکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھانا بھی جائز اور یہ بھی جائز ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ہی وقت کھانا کھلا دیا جائے۔ کھانا کھلانے میں پیٹ بھر کھانا ضروری ہے۔ کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ لیکن اگر گندم دے تو صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق ساٹھ مسکینوں کو دے دے یا اس کی قیمت دیدے (عالمگیری ج ۱ ص ۴۱) حرم۔) (۳) (رمضان شریف میں دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے رکنا ہر اس شخص پر واجب ہے جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو طلوع صبح صادق کے بعد پاک ہونے والی عورت، بالغ ہونے والا بچہ، اور اسلام لانے والا شخص بھی اس حکم میں داخل ہیں۔ آخر الذکر دونوں پر اس روزے کی قضا واجب نہیں ہوگی، باقی تمام لوگوں کے لیے قضا کرنا ضروری ہوگا۔ (نور الایضاح کتاب الصوم) حرم۔) (۴) (لیکن اگر افطار کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ (نور الایضاح) حرم۔) (۵) (احتاف کے نزدیک پہلی صورت میں صرف قضا ہے، فدیہ نہیں ہے۔ البتہ بڑھا ہونے کی صورت میں فدیہ دیدے، ایک روز کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر قند دیدیا جائے، یا صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا جائے، فدیہ دینے کے بعد اگر کسی طاقت بھر واپس آگئی تو تمام روزے رکھے، فدیہ کا ثواب الگ سے ملے گا۔ (رد المحتار ج ۲ ص ۳۳) حرم۔) (۶) (احتاف کے بیان جس طرح دن کے ابتدا ہی حصے میں صواک کرنا مسنون ہے اسی طرح دن کے آخری حصے میں بھی مسنون ہے۔ (نور الایضاح کتاب الصوم) حرم۔)

(۵) قرآن پاک کی تلاوت کرنا (۶) مسجد میں احکاف کرنا۔ خاص طور پر رمضان شریف کے آخری عشرے میں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب رمضان شریف کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ اپنا بستر لیٹ دیتے اور عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ خود بھی پابندی کے ساتھ عبادتوں میں مشغول رہتے اور گھروالوں سے بھی پابندی کراتے (بخاری و مسلم۔ مائتہ)۔ آخری عشرے میں احکاف یا دوسری عبادات میں بکثیر کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان دنوں میں شب قدر ہے یہ رات طاق راتوں میں ہوتی ہے اس عشرہ میں احکاف کرنا بہتر ہے اگر کسی نے اس روز کے احکاف کی نیت کی تو بشری ضرورت کے بغیر مسجد سے نکلتا صحیح نہیں ہے (۱) اگر بلا ضرورت مسجد سے نکلے گا تو احکاف جاتا رہے گا۔ قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر نکلتا احکاف کے لیے مانع نہیں ہے اس صورت میں اگر کوئی شخص گھر ہی پر وضو بھی کر لے تو جائز ہے۔ لیکن کسی اور کام میں مشغول ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حاجت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے (بخاری و مسلم۔ مائتہ) بیمار کا حال راستہ چلتے دریافت فرمایا کرتے تھے (ابوداؤد، مائتہ) اگر کسی شخص نے احکاف کے دوران اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا تو احکاف ختم نہیں ہوگا۔ (۲) البتہ جماع کرنے سے احکاف ختم ہو جاتا ہے مسجد میں خوشبو لگانے سے نکاح کرنے سے کھانے اور سونے سے اور کسی طشت وغیرہ میں ہاتھ دھونے سے احکاف ختم نہیں ہوگا۔ کیونکہ مسلسل احکاف میں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے جسم کا کچھ حصہ مسجد سے باہر نکالنا بھی احکاف کے لیے مانع نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کمرے میں جھکا دیا کرتے تھے اور حضرت عائشہؓ آپ کے مبارک بالوں میں لکھی کیا کرتی تھیں۔ احکاف کرنے والا جب قضائے حاجت سے فراغت کے بعد مسجد میں واپس آئے تو اسے از سر نو نیت کرنی چاہیے، لیکن اگر پورے عشرہ کے احکاف کی نیت پہلے ہی کر چکا ہے تو دوبارہ نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم اس صورت میں بھی تجدید نیت افضل ہے۔

دوسرا باب

روزہ کے اسرار اور باطنی شرائط

جاننا چاہیے کہ روزے کے تین درجے ہیں ایک عوام کا روزہ ہے، ایک خواص کا اور ایک مخصوص ترین لوگوں کا۔ عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ پیٹ اور فرج کو ان کی خواہشات (کھانے پینے اور جماع کرنے) پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ اس کی تفصیل پہلے باب میں گذر چکی ہے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے۔ مخصوص ترین لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی فکرات اور فاسد خیالات سے پاک و صاف رکھا جائے، تمام تر توجہ خدا تعالیٰ کی طرف ہو، کسی اور طرف مطلقاً نہ ہو، اس طرح کا روزہ اللہ اور یوم آخرت کے علاوہ کسی اور چیز میں فکر کرنے سے لوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر دنیا دین کے لیے مقصود ہو تو اس میں فکر کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایسی دنیا میں آخرت کے لیے زاد راہ ہے۔ بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن بھر افطار کی تدبیریں سوچتا رہا تو یہ گناہ شمار ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور موعود رزق پر پورا اعتماد نہیں کیا ہے۔ یہ انبیائے کرام علیہم السلام، صدیقین اور مقربین کا درجہ ہے۔ ہم یہاں اس کی مزید تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کی عملی تحقیق بتلا دیتے ہیں کہ یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب آدمی اپنے فکر

(۱) ممکن ہے کہ نماز کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ (حوالہ سابق) حرم۔ (۲) لیکن احکاف کی حالت میں اس طرح کی

حرکتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ (نور الابصار کتاب الصوم) حرم۔

کی گمراہیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور غیر اللہ سے اعراض کر دیا ہو، یعنی وہ اس آیت کریمہ کا پورا پورا مصداق ہو۔
 قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِیْ خَوْضِهِمْ یَلْعَبُوْنَ
 (پ ۷ رکعہ آیت ۹)

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، پھر ان کو ان کے مشغلے میں بے ہودگی کے ساتھ لگا رہنے دیجئے۔

خواص یعنی نیک لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ ان کے اعضاء گناہوں سے بچے رہیں، اس روزہ کی تکمیل مندرجہ ذیل چھ امور پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔

اول یہ ہے کہ نظریں نیچی رہیں، بری اور مکروہ چیزوں کی طرف التفات نہ ہو، ان چیزوں کو بھی دیکھنے سے گریز کیا جائے جن سے توجہ ہتی ہے، اور خدا تعالیٰ کی یاد سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 النظرة سهم مسموم من سهام ابلیس فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل ايمانا يجد حلا وتغفى قلبه
 (حاکم۔ حذیفہ)

نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر کا بجھا ہوا تیر ہے۔ جو غض اللہ کے ڈر سے اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی تلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
 حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔
 خمس يفطرن الصائم، الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة۔

پانچ چیزیں روزہ دار کا روزہ توڑ دیتی ہیں جھوٹ، غیبت، چٹل خوری، جھوٹی قسم، اور شہوت سے دیکھنا۔
 (۱)

دوم یہ ہے کہ زبان کو یادہ گوئی، جھوٹ، غیبت، جھٹھوری اور فحش گوئی سے محفوظ رکھا جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جسے ظلم کہا جائے، یا جس سے جھگڑا پیدا ہو، یا کسی دوسرے کی بات کئے، زبان کا روزہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت جاری رہے، اور کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے۔ بشرابین حارث حضرت سفیان ثوری کا یہ مقولہ نقل کرتے ہیں کہ غیبت روزے کو بیکار کر دیتی ہے۔ لیثؓ حضرت مجاہدؓ سے نقل کرتے ہیں کہ دو عادتیں روزہ خراب کر دیتی ہیں ایک غیبت، اور دوسری جھوٹ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

انما الصوم جنة فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وانا امرء وقاتله
 لو شاتمته فليقل اني صائم اني صائم
 (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

روزہ ایک دھال ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ فحش گوئی نہ کرے، اور نہ جمالت سے

(۱) ازہی نے یہ حدیث ضعفاء میں السنن سے روایت کی ہے، احیاء میں حضرت جابرؓ سے مروی ہونا صحیح نہیں ہے۔

پیش آئے، اگر کوئی شخص اس سے لڑنے لگے یا کالم گلوچ کرنے لگے تو اس یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، شام کے وقت انھیں اس قدر بھوک اور پیاس لگی کہ ہلاکت کے قریب ہو گئیں، انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو بھیج کر اظہار کی اجازت چاہی۔ آپ نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا، اور قاصد کے ذریعہ یہ کہلایا کہ جو کچھ تم نے کھایا یا پیہ وہ اس پیالے میں ہے، کرو، چنانچہ دونوں نے قے کی وہ پیالہ تازہ خون اور تازہ گوشت سے بھر گیا، لوگوں کو پیالہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے رزق حلال سے روزہ رکھا تھا، اور حرام چیز سے اظہار کیا ہے۔ یہ دونوں عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کر رہی تھیں، چنانچہ پیالے میں انھوں نے گوشت قے کیا ہے جو انھوں نے لوگوں کی غیبت کر کے کھایا تھا۔ (۱)

سوم یہ ہے کہ بری باتیں سننے میں کانوں کو مشغول نہ کرے، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس بات کا کہنا حرام ہے، اس بات کا سننا بھی حرام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جموئی باتیں سننے والوں اور حرام خوروں کا ذکر ایک ہی جگہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَنُونَ لَسَّخَتْ (پ ۶ ر ۱۰ آیت ۴۲)

یہ لوگ غلط بات سننے کے عادی ہیں بڑے حرام کھانے والے ہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہے۔

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّ تَائِبُونَ وَلَا خَبَارٌ عَنْ قَوْلِهِمْ لَا تَمُوا أَكْلِهِمُ السَّخَتْ (پ ۶ ر ۱۳ آیت ۴۳)

ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ غیبت سن کر خاموش رہنا بھی حرام ہے، ارشاد خداوندی ہے۔

أَنْتُمْ كُنْتُمْ أَكْلَهُمْ (پ ۵ ر ۱۷ آیت ۴۰)

اس حالت میں تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے۔

اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

المغتتاب والمستمع شریکان فی الاثم (طبرانی۔ ابن عمر)

غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔

چہارم یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھا جائے، اظہار کے وقت اکل حلال کی پابندی کی جائے، حرام کے شبہ سے بھی گریز کیا جائے۔ کیوں کہ اس صورت میں روزی کے کوئی معنی نہیں کہ دن میں حلال کھانے سے رکا رہے، اور جب اظہار کرنے بیٹھے تو حرام رزق سے روزہ اظہار کر لے۔ یہ روزہ دار اس شخص کی طرح ہے جو ایک محل تعمیر کرائے، اور ایک شہر منہدم کر دے۔ اس لیے کہ حلال کھانے کی کثرت معر ہوئی ہے، روزہ کثرت کا ضرر ختم کرتا ہے، جو شخص بہت سی دوا کھانے کے ضرر سے ڈر کر زہر کھالے تو یقیناً وہ شخص بے وقوف کھلانے کا مستحق ہے، حرام بھی ایک زہر ہے، جس طرح زہر جسم کے لیے مہلک ہے، اسی طرح حرام رزق بھی دین کے لیے مہلک ہے۔ حلال کھانے کی مثال ایک دوا کی سی ہے جس کی کم مقدار مفید ہے، اور زیادہ مقدار مضر ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کھانا بھی کھایا جائے تاکہ مفید ہو۔

ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ منقول ہیں۔

کم من صائم لم یس لم یصو ولا الجوع والعطش۔ (نسائی۔ ابن مسعود)

بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔

اس حدیث کی مختلف تفسیریں منقول ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جو حرام کھانے سے انظار کرے، بعض لوگوں کے نزدیک اس سے مراد وہ شخص ہے جو دن بھر حلال رزق سے رکاربے اور لوگوں کے گوشت یعنی فیہ سے روزہ انظار کرے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص مراد ہے جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہ بچائے۔

پہنچیم یہ ہے کہ انظار کے وقت حلال رزق بھی اتنا نہ کھایا جائے کہ پیٹ پھول جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عرف اتنا برا نہیں ہے جتنا برا وہ پیٹ میں ہے جو حلال رزق سے بھر دیا گیا ہو۔ انسان اپنے روزے کے ذریعہ دشمن خدا ابلیس لعین پر کس طرح غلبہ پائے گا، اور نفسانی شہوتوں کا قلع قمع کس طرح کرے گا اگر دن بھر کی (غذائی) کی کا تذکرہ انظار کے وقت کر لے گا۔ عام طور پر رمضان میں طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں، اور باقی دنوں کے مقابلے میں کھانوں کی زیادہ قسمیں دسترخوان پر ہوتی ہیں، عادتاً ”لوگ بہت سے کھانے پکانے رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں“ اور انظار و محرم میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کئی مہینے میں اتنا کھانا نہیں کھاتے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ روزہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ پیٹ خالی رہے، اور نفس کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ روزے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ روزہ دار کے نفس میں تقویٰ پیدا ہو۔۔۔۔۔۔ اس صورت میں روزہ کا یہ مفہوم اور مقصود باقی نہیں رہتا کہ دن بھر معدہ کو ہلایا جائے اور جب شام کے وقت خواہش بڑھ جائے، اور رغبت میں اضافہ ہو جائے تو لذیذ کھانے کھائے جائیں، اور خوب شکم سیری حاصل کی جائے یقیناً ”اس صورت میں تقویٰ پیدا نہیں ہوگا۔ بلکہ کھانے کی رغبت اور بڑھے گی، خواہشوں کو مزید تحریک ملے گی۔ غالباً“ اگر بے روزہ ہوتا تو یہ رغبت نہ بڑھتی اور نہ خواہشات کو زیادہ تحریک ملتی۔

روزے کی اصل روح یہ ہے کہ برائیوں کے دوائی کمزور پڑ جائیں، اور شیطانی حربے بیکار ہو جائیں، یہ روح اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب غذا میں کمی کی جائے۔ کی کامیابی یہ ہے کہ انظار میں اتنا کھانا کھائے جتنا عام راتوں میں کھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے شام تک کے اوقات کا کھانا بھی رات کے کھانے میں جمع کر لیا جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس روزے سے یقیناً ”اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ روزہ کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ دن میں زیادہ نہ سویا جائے، تاکہ بھوک اور پیاس کا زیادہ سے زیادہ احساس ہو، اور یہ بھی احساس ہو کہ بھوک کی وجہ سے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں۔ اس طرح دل میں جلاء اور نور پیدا ہوگا۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کمزوری رات میں بھی باقی رہے اس سے جسم ہلکا پھلکا رہے گا۔ تہجد کی نماز اور دوسرے وظائف کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ ممکن ہے اس کے بعد شیطان روزہ دار کے قریب بھی نہ پھٹے، اور اس پر آسانی ملکوت منکشف ہو جائیں، شب قدر اسی رات کا نام ہے جس میں کچھ ملکوت آدمی پر منکشف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے بھی یہی مراد ہے۔

اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ۔ (پ ۳۰ ر ۲۲ آیت ۱)

ہم نے نازل کیا ہے اسے قدر کی رات میں۔

جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان غذا کی آڑ بنالے گا تو وہ ملکوت کے انکشاف سے محروم رہے گا لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ملکوت کے انکشاف، اور قلب کے تزکیہ و تطہیر کے لیے محض خالی پیٹ ہونا کافی ہے، بلکہ معدہ کے انظار کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ دل غیر اللہ سے خالی رہے اور فکر اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہ رہے کہ اصل چیز یہی ہے۔ ان تمام امور کا مبداء

تقلیل طعام ہے کھانے سے متعلق ابواب میں اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔

ششم یہ ہے کہ اظہار کے بعد دل میں خوف اور امید کے طے جملہ خیالات ہوں۔ اس لیے کہ روزہ دار یہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ مقبول ہوا ہے یا نہیں، نیز یہ کہ اسے مقررین کے ذمہ میں شمار کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے ذمہ میں جو غضب الہی کے مستحق ہیں۔ ہر عبادت سے فراغت کے بعد یہی تصور ہونا چاہیے۔ حضرت حسن بصریؒ عید کے دن ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، اور کھیل کود میں مصروف ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو مخلوق کے لیے سبقت کرنے کا میدان قرار دیا ہے، کچھ لوگ آگے بڑھ گئے، اور کامیاب قرار پائے، اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے اور ناکام ٹھہرے، تعجب ہے کہ ان لوگوں پر جو آج کے دن ہنسی میں مصروف ہیں، خدا کی قسم اگر حقائق منکشف ہونے لگیں تو کامیاب کو اتنی خوشی ہو کہ وہ اس کھیل میں مصروف نہ ہو سکے، اور ناکام کو اتنا غم ہو کہ اسے ہنسی نہ آئے۔ احف ابن قیسؒ سے کسی شخص نے کہا کہ آپ بوڑھے ہیں، روزہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے، فرمایا کہ میں ایک طویل سفر کے لیے تیاری میں مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔

یہ چھ امور ہیں جن کا تعلق روزے کی باطنی شرائط سے ہے، یہاں ایک سوال یہ کیا جاسکتا ہے کہ جو شخص پیٹ اور فرج کی شہوتوں سے باز رہے اور ان باطنی شرائط کی پابندی نہ کرے تو فقہاء ایسے شخص کے روزے کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کی رائے فقہاء کی رائے سے مختلف کیوں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فقہاء ظاہری شرائط کا اثبات ایسے دلائل سے کرتے ہیں جو باطنی شرائط کے سلسلے میں ہمارے بیان کئے ہوئے دلائل سے کمزور ہیں خاص طور پر غیبت اور جھوٹ وغیرہ کے سلسلے میں۔ لیکن کیونکہ فقہاء ایسے ہی احکام بیان کرتے ہیں جن میں دنیا پرست عاقلین آسانی سے داخل ہو سکیں۔ اس لیے وہ بہت سی ایسی باتوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں جنہیں علمائے آخرت صحیح نہیں کہتے۔ دراصل علمائے آخرت کے نزدیک صحت کے معنی ہیں قبول ہونا۔ اور قبول سے وصول الی المقصود (مقصود تک پہنچنا) مراد ہے۔ چنانچہ علمائے آخرت روزے کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ دار میں اللہ تعالیٰ کی صفت "صمدیت" (بمحوک اور پیاس کا نہ ہونا) کا ظہور ہو، اور شہوت نہ ہونے میں اس کی مشابہت فرشتوں سے ہو۔ لیکن کیونکہ انسان نہ تو محض چوپایہ ہے کہ اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے، بلکہ وہ اپنے نور عقل سے شہوتوں کا قلع قمع کرنے پر قادر ہے، اور نہ فرشتہ ہے کہ اس پر شہوتوں کا ظہور نہ ہو، انسان ہونے کی حیثیت سے اس پر شہوتیں غالب ہیں، اور اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ عمر بھر ان شہوتوں کے خلاف مجاہدہ کرتا رہے، چنانچہ اگر شہوات کے مقابلے میں ناکام رہتا ہے تو اسٹل السافلین میں چلا جاتا ہے، اور جانوروں کے ذمہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر شہوات کے مقابلے میں فتیاب رہتا ہے تو اسے اعلیٰ ملیں میں جگہ ملتی ہے، اور فرشتوں کے ذمہ میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں۔ اس لیے جو لوگ فرشتوں کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کی عادتیں اختیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو جاتے ہیں، چنانچہ مشہور ہے کہ ہم شکل کا قریب بھی قریب ہوتا ہے۔ یہ قریب مکان اور فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ بلکہ صفات اور عادات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔

اگر باب عقل، اور اہل دل کے نزدیک روزہ کی روح اور مقصد یہ ہے جو ابھی بیان کیا گیا تو ایک کھانے (دوپہر کے کھانے) میں تاخیر کرنے اور دو وقت کا کھانا ایک ساتھ کھا لینے میں کیا فائدہ ہے؟ جب کہ دن بھر دوسری شہوتوں میں مبتلا رہا۔ اگر اس طرح کا روزہ بھی مفید ہے تو پھر اس حدیث شریف کے کیا معنی ہیں۔

کم من صائم لیس لعمن صومہ لا الجوع والعطش۔
(یہ حدیث ابھی گزری ہے)

بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزے کا حاصل بمحوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔

اسی لیے حضرت ابوالدرداءؓ فرماتے ہیں کہ معتقدوں کا سونا اور افطار کرنا کتنا اچھا عمل ہے، اور بے وقوفوں کا جاگنا اور روزہ رکھنا کتنا برا ہے۔ اہل یقین اور اصحاب تقویٰ کا روزہ برابر عمل بے وقوفوں کے پہاڑ برابر عمل سے افضل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں، اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہیں، افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچاتے ہیں، اور پھر روزہ افطار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں جو دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اپنے اعضاء گناہوں سے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔

روزہ کے اصل معنی، اور اس کی حقیقی روح سمجھنے کے بعد نیچے بات واضح ہو گئی کہ جو شخص کھانے پینے اور جماع کرنے سے بچا رہے، اور گناہوں میں ملوث رہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں اپنے اعضاء وضو پر تین تین بار مسح کر لے، ظاہر میں اس نے عدد کی موافقت کی ہے لیکن اس نے وضو کا عمل مقصود چھوڑ دیا ہے۔ وضو کا اصل مقصود حونا ہے، تین کا عدد نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور ایسے ہی واپس کر دی جائے گی۔ جو شخص کھانے کے ذریعہ افطار کرے، اور اعضاء کو گناہوں کے ارتکاب سے باز رکھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں ایک ایک مرتبہ اعضاء وضو دھوئے، اس کی نماز انشاء اللہ قبول ہوگی، کیوں کہ اس نے وضو کے اصل مقصد کی تکمیل کی ہے، اگرچہ درجہ فضیلت (تین بار دھونا) حاصل نہیں کیا ہے۔ اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے، اور اعضاء سے بھی روزہ رکھے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص وضو میں تین تین مرتبہ اپنے اعضاء دھوئے، یہ شخص اصل اور افضل دونوں کا جامع ہے، اور یہی درجہ کمال بھی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

ان الصوم امانة فلیب حفظ احدکم امانتہ (غزالی۔ مکارم الاخلاق۔ ابن مسعود)

روزہ ایک امانت ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی امانت کی حفاظت کرے۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی:-

إِنِ اللّٰہَ یَاْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّواْ اَلْاَمَانَاتِ اِلٰی اَہْلِہَا۔ (پ ۵۵ آیت ۵۸)

بیشک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔

اس کے بعد اپنے کانوں اور آنکھوں پر دست مبارک رکھ کر ارشاد فرمایا:-

السمع امانة والبصر امانة (ابوداؤد۔ ابو ہریرہ)

سنا امانت ہے اور دیکھنا امانت ہے۔

اگر سنا اور دیکھنا امانت نہ ہوتا تو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر تم سے کوئی لڑنے جھگڑنے پر آمادہ نظر

آئے تو تم اس سے کہو:-

انی صائم انی صائم۔

میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔

یعنی میں اپنی زبان سے امانت سمجھتا ہوں، اور امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تجھے جواب دے کر میں کس طرح اس امانت کو ضائع کروں۔

اس پوری تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اور ایک باطن ہے۔ ایک گری ہوتی ہے اور ایک اس کا چمکا۔ ہر چمکے اور گری کے درمیان بہت سے درجات ہیں، ہر درجے میں بہت سے طبقات ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے مغز اختیار کرو، چاہے چمکے پر قناعت کرو، چاہے بے وقوفوں کے ساتھ لگ جاؤ، چاہے زموں اہل عقل و دانش میں شامل ہو جاؤ۔

تیسرا باب

نفلی روزے اور ان میں وظائف کی ترتیب

جاننا چاہیے کہ نفلی روزوں کا استحباب فضیلت رکھنے والے دنوں میں اور زیادہ ہو جاتا ہے یہ فضیلت رکھنے والے بعض دن سال میں ایک بار آتے ہیں، بعض مہینے میں ایک مرتبہ اور بعض ہفتے میں ایک بار آتے ہیں۔
 ماہ رمضان کے علاوہ جو ایام سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب اور افضل ہے وہ یہ ہیں: یوم عرفہ، یوم عاشوراء، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور قیام اشہر حرم۔ یہ سب ایام روزے کے لئے بہترین شمار ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے۔ ایسا لگتا تھا گویا رمضان آگیا ہے (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)۔ حدیث شریف میں ہے ماہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ محرم کے روزے افضل ہیں (مسلم۔ ابو ہریرہ)۔ ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے اس لئے اسے نیکی سے معمور کرنا چاہیئے اور خداوند قدوس سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان روزوں کی برکت اختتام سال تک باقی رکھے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماہ رمضان کا ایک روزہ ماہ حرام کے تیس روزوں سے افضل ہے (۱) ایک حدیث میں ہے :-

من صام ثلاثة ايام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعمائة عام (اللاذری فی الصغافر، النسخ)

جو شخص ماہ حرام میں تین دن روزے رکھے یعنی جمعرات، جمعہ اور سنہر کو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر دن کے بدلے میں نو سو سال کی عبادت کا ثواب لکھیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آوا گزر جائے تو پھر رمضان تک روزہ نہیں (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ)۔ اسی لئے مستحب یہ ہے کہ رمضان سے چند روز قبل ہی روزے ترک کر دئے جائیں، لیکن اگر شعبان کو رمضان سے ملا دیا جائے یعنی مسلسل روزے رکھے جائیں، درمیان میں کوئی فصل نہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مہینوں میں بلا فصل روزے رکھے ہیں۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ام سلمہ) لیکن عام عادت یہی تھی کہ شعبان اور رمضان کے درمیان چند روز کا فصل فرماتے۔ (ابوداؤد۔ عاتقہ)

رمضان المبارک کی نیت سے دو تین دن پہلے روزے رکھنا درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ دن اسکے معمول میں شامل ہوں مثلاً وہ ہر ماہ کی آخری تین تاریخوں میں روزہ رکھتا ہو، یا ہفتے کے انیس تین دنوں کے روزے رکھتا ہو جو شعبان کے آخری تین دن تھے) تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام نے رجب کے پورے مہینے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، تاکہ رمضان کے مہینے سے مشابہت نہ ہو جائے۔

حرام مہینے چار ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اول الذکر تینوں مہینے مسلسل ہیں، اور آخری مہینہ الگ اور تنہا ہے۔ ان چاروں مہینوں میں افضل ترین مہینہ ذی الحجہ ہے۔ کیوں کہ اس میں حج ہے، ایام معلومات اور ایام معدودات ہیں، ذی قعدہ حرام مہینوں میں سے بھی ہے، اور حج کے مہینوں میں سے بھی ہے، شوال صرف حج کے مہینوں میں ہے، حرام مہینوں میں سے نہیں ہے، محرم اور رجب حج کے مہینوں میں سے نہیں ہے، ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

(۱) یہ حدیث ان الفاظ میں مجھے نہیں ملی۔ البتہ طبرانی کی المسلم الصغیر میں ابن عباس کی ایک حدیث ان الفاظ میں روایت کی گئی ہے "من صام یوما من الحرم لله بكل یوم ثلاثون یوما"

ما من ایام العز فیہن افضل ولا الی اللہ عز وجل ما من ایام عزی فی الحجۃ من سائر ایامہ فیصل مایام سنۃ
وقیام لیلۃ منہ تعدل قیام لیلۃ القدر قیل ولا الجہاد فی سبیل اللہ تعالیٰ قال
ولا الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل الا من عقر جواہرہ رقیعہ (۲)

کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے دس دنوں کے عمل سے زیادہ
افضل اور زیادہ محبوب ہو اس مہینے کا ایک روزہ سال بھر کے دنوں کے برابر ہے اور اس مہینے کی ایک رات
کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے عرض کیا گیانہ راہ خدا میں جہاد افضل ہے۔ فرمایا نہ راہ خدا میں جہاد
افضل ہے ہاں اس صورت میں افضل ہے کہ اس کا گھوڑا زخمی کر دیا جائے اور اس کا خون بہا دیا جائے۔

ہر ماہ کے ابتدائی درمیانی اور آخری دن بھی ان ایام میں شمار ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا مستحب ہے ہر ماہ کے درمیانی ایام
بعض کہلاتے ہیں ایام بیض کی تاریخیں یہ ہیں تیرہ چودہ پندرہ۔ ہفتے میں چار جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھنا افضل ہے۔
بہر حال یہ بہترین ایام ہیں ان میں روزہ رکھنا اور کثرت سے صدقات و خیرات کرنا افضل ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے
عبادتوں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے۔

جہاں تک صوم دہر (یعنی کا روزہ) کا تعلق ہے اس میں یہ تمام ایام بھی آجاتے ہیں لیکن صوم دہر کے سلسلے میں سا لکین
طریقت کے مختلف مذاہب ہیں۔ بعض حضرات صوم دہر کو مکروہ سمجھتے ہیں کیوں کہ روایات سے اس کی کراہت ثابت ہے۔
(۲) صحیح بات یہ ہے کہ صوم دہر کی کراہت دو وجہوں سے ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ عیدین اور ایام تشریق کے بھی روزے
رکھے یہی اصل میں صوم دہر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ضرورت کے وقت بھی انظار نہ کرے اور اس طرح انظار کی سنت سے
اعراض کا مرتکب ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرائض و واجبات کی تعمیل پسند کرتا ہے اسی طرح اسے یہ بھی پسند ہے کہ اس کے
بندے شریعت کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کریں۔ اگر مسلسل روزے رکھنے میں یہ دنوں خرابیاں نہ پائی جائیں تو
کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس طرح کے روزے رکھنے چاہئیں کیونکہ بہت سے صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے
یہ روزے رکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من صام الدھر کلہ ضیقت علیہ جہنم ھکذا وعقد نسعین (احمد نسائی ابن حبان حاکم)
جو شخص صوم دہر رکھتا ہے اس پر روزہ اس طرح تک ہو جائے گی کہ اسے کراہت نصرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے نوے کا عدد بتایا (یعنی انکشت شہادت کے سرے کو انگوٹھے کی جڑ میں لگا کر بتلایا)۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں اس شخص کے لئے جگہ نہیں رہتی۔ ایک درجہ صوم دہر کے درجے سے کم ہے۔ اور وہ
یہ ہے کہ آدھے دہر کا روزہ رکھے۔ آدھے دہر کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن انظار
کیا جائے۔ یہ طریقہ نفس کے لئے زیادہ دشوار ہے اور نفس کی اس سے خوب اصلاح ہوتی ہے۔ اس طریقہ صوم کے فضائل میں
بہت سی روایات منقول ہیں۔ اس طرح کے روزے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر ادا

کرتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دنیا کے خزانوں کی کھجیاں اور زمین کے دنیئے
پیش کئے گئے لیکن میں نے یہ کھجیاں واپس کر دیں اور خزانہ لینے سے انکار کر دیا میں نے کہا کہ میں ایک روز بھوکا رہوں گا اور

(۲) ترمذی بروایت ابو ہریرہ۔ لیکن اس روایت میں آخری الفاظ تل ولا الجہاد۔ مسلم کے الفاظ نہیں ہیں البتہ بخاری میں اسی مضمون کی ایک
روایت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے۔ (۲) صوم دہر کے سلسلے میں کراہت کی روایت بخاری میں عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے حدیث کے
الفاظ یہ ہیں "لا صام من صام الا بد"۔ مسلم میں ابو قتادہ کی روایت ہے "کیف من صام الدھر قال لا صام ولا افطر" نسائی میں بھی مضمون کی روایات عبداللہ
ابن عمر عمران ابن حصین اور عبداللہ ابن اظہیر سے منقول ہیں۔

ایک روز کھاؤں گا۔ جب میرا پیٹ بھرے گا تو میں تیری حمد بیان کروں گا اور جب بھوکا ہوں گا تو تیری عاجزی کروں گا۔ (۱)
ایک روایت میں ہے :-

افضل الصیام صوم اخی داؤد علیہ السلام کان یصوم یوما ویفطر یوما (بخاری و مسلم۔ عبد اللہ ابن عمر)

دونوں میں سے افضل روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔

اس روایت کی تائید عبد اللہ ابن عمر کے اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو تو انھوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ روزے رکھنے پر قادر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے افضل اور بہتر صورت نہیں ہے۔ (بخاری و مسلم۔ عبد اللہ ابن عمر) یہ بھی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں بھی تیس روزے مسلسل نہیں رکھے، بلکہ آپ ہر مہینے میں کچھ روزے افطار کیا کرتے تھے (بخاری و مسلم۔ عائشہ) جو شخص نصف دہر کے روزے بھی نہ رکھے تو اسے ٹکٹ دہر (تہائی زمانے) کے روزے رکھ لینے چاہیں۔ یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روز افطار کرے، بلکہ اگر تین دن مہینے کے شروع میں، تین دن مہینے کے درمیان میں، اور تین دن مہینے کے آخر میں روزے رکھ لئے جائیں تو یہ تعداد تہائی بھی ہو جائے گی، اور اسے بہترین دنوں میں بھی روزے رکھنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی، اسی طرح اگر ہر ہفتے کے تین دن پھر، جمعرات اور جمعہ کو روزے رکھے تو ان دنوں کی مجموعی تعداد تہائی سے زیادہ ہو جائے گی۔

جب فضیلت کے اوقات آئیں تو کمال یہ ہے کہ آدمی روزے کے اصل مقصد اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور یہ یقین کرے کہ روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ قلب کی تطہیر ہو جائے اور فکر و بصیرت کا تعلق خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز سے باقی نہ رہے جو شخص باطن کی پارکیاں سمجھتا ہے، اس کی اپنے حالات پر نظر پڑتی ہے، بعض اوقات اس کے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھے۔ اور کبھی وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلسل افطار کرے، کبھی اسکے حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک دن افطار کرے اور ایک دن روزہ رکھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ شاید اب کبھی افطار نہ کریں گے، اور کبھی مسلسل افطار سے رہے یہاں تک کہ لوگ کہنے لگتے کہ اب کبھی روزہ نہیں رکھیں گے، کبھی اتنی زیادہ شب بیداری فرماتے کہ کہا جاتا کہ اب آپ کبھی نہیں سوئیں گے، اور کبھی اتنا سوتے کہ لوگ سمجھتے کہ اب رات میں نہیں جاگیں گے۔ (۲) اس کا راز یہ ہے کہ آپ کو نور نبوت سے اوقات کے حقوق ادا کرنے کا جس قدر علم ہوتا تھا، اسی قدر آپ ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے تھے۔ بعض علماء نے چار دن متواتر افطار کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ چار دن کی قید عید کے دن اور ایام تشریق کے پیش نظر لگائی گئی ہے، مگر ان چار دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان علماء کی رائے میں چار دن سے زیادہ روزہ نہ رکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور بری عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور شہوتوں کے دواڑے کھل جاتے ہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں روزہ نہ رکھنے کی یہی تاثیر ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو دن رات میں دوبار کھانا کھاتے ہیں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے علماء کی اس رائے کا مصداق بن جاتے ہیں۔ یہ تفصیل نقلی روایوں سے متعلق تھی۔ الحمد للہ کتاب الصوم ختم ہوئی۔ اب حج کے اسرار بیان کئے جائیں گے۔

الحمد للہ علو لا و آخر اوصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وکل عبد مصطفیٰ۔

(۱) اس روایت کا ایک مضمون ترمذی میں ابوالہارث سے منقول ہے۔ (۲) یہ روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ و ابن عباس سے منقول ہے لیکن اس میں قیام اور نوم کا ذکر نہیں ہے، البتہ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

کتاب اسرار الحج

حج کے اسرار کا بیان : حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے یہ زندگی کی عبادت ہے، اس عبادت سے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، اور دین کامل ہوتا ہے، اسی عبادت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-
 اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا۔
 (پ ۶۵ آیت ۳)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام کر دیا۔ اور میں نے اسلام کو تمہارا دین (بننے کے لئے) پسند کر لیا۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-
 من مات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا۔ (ابن عری۔ ابو ہریرہ)
 تہذیب نمبر۔ علی

جو شخص حج کئے بغیر مرے تو وہ غنا ہے تو یہودی مرے اور غنا ہے تو نصرانی مرے۔
 یہ عبادت کتنی عظیم ہے کہ یہ نہ ہو تو دین کامل نہیں ہوتا، اس عبادت سے اعراض کئے والا گمراہی میں یہود و نصاریٰ کے برابر ہے، اس رکن کی اہمیت و عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی شرح و تفصیل کریں، اس کے ارکان و سنن، مستحبات و فضائل اور اسرار و حکم بیان کریں۔ ان سب عنوانات پر انشاء اللہ تعالیٰ ہم حسب ذیل ابواب میں گفتگو کریں گے۔
 پہلا باب : حج کے فضائل، خانہ کعبہ اور مکہ کے فضائل، حج کے ارکان اور شرائط و خوب۔
 دوسرا باب : حج کے ظاہری اعمال، آغاز سفر واپسی تک۔
 تیسرا باب : حج کے مخفی اسرار و رموز اور باطنی اعمال۔

پہلا باب

حج کے فضائل، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور خانہ کعبہ وغیرہ کے فضائل

حج کے فضائل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-
 وَاتِّقُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَرِّجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
 (پ ۷۱ آیت ۲۷)

اور (ایراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ) لوگوں میں حج (کے فرض ہونے) کا اعلان کرو (جس سے کہ) لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آئیں گے پیادہ بھی اور (جو اونٹنیاں سفر کے مارے) دلی (ہو گئی) ہوں گی (ان) اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز ستوں سے پہنچی ہوں گی۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ایراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج بیت اللہ کے لئے

بلائیں تو انہوں نے اعلان کیا کہ اے لوگوں! اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو۔ (ابراہیم علیہ السلام کا یہ مبارک اعلان بنی نوع انسان کے ان تمام افراد نے سنا جنہیں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، یا قیامت تک حاصل ہوگی)۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

لَيْسَ شَهْدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ (پ ۷۷ ار ۱۰ آیت ۲۸)

تاکہ اپنے (دینیہ و دنیویہ) فوائد کے لئے آسمانوں میں نہ

بعض مفسرین نے منافع کی یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد موسم حج کی تجارت اور ثواب آخرت ہے۔ بعض اکابر نے جب یہ مضمون سنا تو فرمایا کہ بخدا ان لوگوں کی مغفرت ہوگئی۔ قرآن پاک میں شیطان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے :-

لَا قُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيْمَ (پ ۸۷ ار ۸ آیت ۲۱)

میں ان کے لئے آپ کی سیدھی راہ بنوں گا۔

بعض مفسرین نے صراط مستقیم کی تفسیر میں کہ کرمہ کے راستے کا تذکرہ کیا ہے۔ شیطان اس راستے پر بیٹھا رہتا ہے تاکہ حج کے لئے جانے والوں کو حج کی حاضری سے روکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذَنْبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ امُّهُ (بخاری و مسلم - ابو ہریرہ)

جس شخص نے خانہ کعبہ کا حج کیا اور (حج کے دوران) فحش گوئی نہ کی، گناہ نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے

اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جاتا تھا۔

ایک روایت میں ہے کہ شیطان عرفے کے دن سے زیادہ ذلیل و خوار اور مضطرب نہیں دیکھا گیا۔ (۱) اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان اس دن رحمت الہی کا نزول دیکھتا ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بڑے بڑے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ روایت ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کفارہ و قوف عرفہ کے علاوہ کسی دوسرے فعل سے نہیں ہوتا، اس روایت کو امام جعفر علیہ السلام نے آنحضرت علیہ السلام کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ (۲)

ایک بزرگ صاحب کشف فرماتے ہیں کہ عرفے کے دن شیطان لعین ان کے سامنے اس حال میں آیا کہ جسم کمزور تھا، چہرہ زرد تھا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، اور کمر جھکی ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا کہ یہ حال کیسے ہو گیا ہے، میوں رو رہے ہو؟ شیطان نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ محض اللہ تعالیٰ کو مقصود بنا کر حج کے لئے آرہے ہیں، ان کے سامنے تجارت یا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں ان کا مقصود عطا نہ فرمادے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تیرے کمزور و لاغر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھوڑے راہ خدا میں ہنسا رہے ہیں، اگر وہ میرے راستے میں آوازیں نکالتے تو میرا جسم خوشی سے پھول جاتا۔ انہوں نے پوچھا کہ خیرا چہرہ زرد کیوں ہے؟ شیطان نے جواب دیا کہ لوگوں کو اطاعت خداوندی پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر وہ گناہوں پر ایک دوسرے کے مددگار و معاون ہوتے تو میرے چہرے کا رنگ دوسرا ہوتا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری کمر کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بندے کی اس دعا نے میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔

اسالک حسن الخاتمة

میں تجھ سے حسن خاتمہ کی درخواست کرتا ہوں۔

(۱) مالک من ابراہیم بن ابی علیہ من طہ من عبد اللہ ابن کعبہ مرسل (۲) لیکن یہ روایت مجھے نہیں ملی۔

میں کہتا ہوں کہ اگر یہ حج کرنے والے اپنے عمل کے بارے میں مجب میں بھی مبتلا ہو جائیں تب بھی مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ اس دعا کی برکت سے اپنی برائی سے واقف ہو جائیں گے (اور اس طرح ان کا عمل ضائع ہونے سے بچ جائے گا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من خرج من بيته حاجا او معتمرا فمات اجرى الله له اجر الحاج المعتمر الى يوم القيامة ومن مات في احدى الحرمين لم يعرض ولم يحاسب وقيل له دخل الجنة (۱)

جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے اور مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے قیامت تک حج کرنے والے عمرو کرنے والے کا ثواب لکھے گا اور جو کسی حرم پاک (مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ) میں فوت ہو جائے تو نہ وہ حساب کے لئے پیش کیا جائے گا اور نہ اس سے حساب لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو۔

ایک روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی منقول ہے :-

حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء الا الجنة (۲)

ایک حج مقبول دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے اور حج مقبول کی جزاء جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

حدیث شریف میں ہے :-

الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره ان سالوه اعطاهم وان استغفروه غفر لهم وان دعوا استجب لهم وان شفعو اشفعوا (۳)

حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں اور اس کے مہمان ہیں اگر وہ اس سے مانگتے ہیں تو وہ انھیں عطا کرتا ہے اس سے مغفرت چاہتے ہیں تو وہ انکی مغفرت کرتا ہے اگر وہ مانگتے ہیں تو ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اگر سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔

ایک اور مستند روایت میں جو اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے :-

اعظم الناس ذنبا وقفه بعرقة فظن ان الله تعالى لم يغفر له (مسند القرووس - ابن عمر - مسند ضعیف)

لوگوں میں بڑا گناہ گار وہ ہے جو عرفہ کے دن روقوف کرے اور خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت نہیں کی۔

اس سلسلے کی کچھ اور روایات یہ ہیں :-

(۱) ينزل على هذا البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة مستون للطائفين

(۱) اس روایت کا نصف اول ابو ہریرہ سے تعلق میں منقول ہے اور نصف ثانی دار قطنی میں حضرت مالک سے منقول ہے (۲) بخاری و مسلم میں اس روایت کا نصف ثانی حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے اور اربع الیہود کے الفاظ ہیں (۳) یہ روایت ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے منقول ہے مگر اس میں زوارہ اور ان سالو اعطاهم الخ کے الفاظ نہیں ہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ابن عمر کی حدیث میں ان سالو اعطاهم کے الفاظ موجود ہیں۔

واریعون للمصلین وعشرون للناسخین (۱) (ابن حبان فی الصغافہ و بیہقی فی الشعب)
اس گھر پر ہر روز ایک سو بیس رخصتیں نازل ہوتی ہیں، ساتھ طواف کرنے والوں کے لئے چالیس نماز
پڑھنے والوں کے لئے اور بیس دیکھنے والوں کے لئے۔

(۲) فرمایا: خانہ کعبہ کا طواف بکثرت کیا کرو، اس لئے کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنے اعمال میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں پاؤ
گے اور نہ اس عمل کے برابر تمہیں کوئی دوسرا عمل ایسا ملے گا جس پر تم رھک کر سکو (ابن حبان و حاکم عبد اللہ ابن عمرؓ اسلئے حج
کے بغیر پہلے ہی طواف بیت اللہ کرنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔

(۳) فرمایا: جو شخص نیکے سرنگے پاؤں سات مرتبہ طواف بیت اللہ کرے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور
جو شخص بارش میں سات مرتبہ طواف بیت اللہ کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کردئے جائیں گے۔ (۲)
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں کسی کا کوئی گناہ معاف فرماتا ہے تو اس شخص کی بھی مغفرت کر دیتا ہے جو اس شخص
کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض اکابرین ملف ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عرفہ کے دن جمعہ پڑ جائے تو تمام اہل عرفہ کی بخشش ہو جاتی ہے،
یہ دن دنیا کے تمام دنوں میں افضل ترین دن شمار ہوتا ہے۔ اسی دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا، روایت ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں قیام پذیر تھے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی :-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
(پ ۵۶ آیت ۳)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں
نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔

آیت کریمہ کے نزول کا علم جب اہل کتاب کو ہوا تو وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ اگر یہ آیت ہم لوگوں پر نازل ہوتی تو ہم نزول
کے دن کو عید کا دن قرار دے لیتے، یہ بات سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ دو عیدوں کے دن نازل
ہوئی یعنی عرفہ اور جمعہ کے دن، اور اس وقت نازل ہوئی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تشریف فرما تھے۔
(۲) روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ماقول ہے :-

اللھم اغفر للھجاج وللمن استغفر لھاج (حاکم ابو ہریرہؓ)

اے اللہ حجّاج کی اور ان لوگوں کی جن کے لئے حاجی دعائے مغفرت کریں مغفرت فرما۔

روایت ہے کہ علی ابن ابی طالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد بار حج ادا کیا ہے، علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ
میں ایک مرتبہ خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے ابی طالب! تم نے
میری طرف سے حج ادا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا: تم نے میری طرف سے اللھم لیکم لیکم کہا عرض
کیا جی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا میں تمہارے اس عمل کا بدلہ قیامت کے دن تمہیں دوں گا، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر اس وقت جنت میں
لے جاؤں گا جب لوگ حساب و کتاب کی تختیوں میں گرفتار ہونگے، مجاہد اور دوسرے علمائے دین فرماتے ہیں کہ جب حجّاج کرام مکہ
مکرمہ پہنچتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، اونٹ پر سوار ہو کر آنے والے حجّاج کرام کو سلام کرتے ہیں، گدھوں پر سوار ہو کر

(۱) قال ماتم حدیث مکر (۲) یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، البتہ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک روایت عبد اللہ ابن عمرؓ سے ان الفاظ میں
مقول ہے "من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان كعقيق رقيق" (۳) بخاری و مسلم میں یہ روایت حضرت عمر ابن الخطابؓ سے
مقول ہے۔

آنے والوں سے مصافحہ ملاتے ہیں، اور پیدل آنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے فوراً بعد، غزوہ کے فوراً بعد، اور حج کے فوراً بعد مر جائے وہ شہید ہے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ حجاج کے گناہ بخش دئے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی معافی عطا کی جاتی ہے جن کے لئے یہ ذی الحجہ محرم، صفر اور ربیع الاول کی بیس تاریخ تک دعائے مغفرت کریں، سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ مجاہدین کو اللہ عزوجل کے لئے دور تک مشایعت کرتے تھے، اور حجاج کرام کا استقبال کیا کرتے تھے، ان کی پیشانیوں کو بوسہ دیتے تھے، اور ان سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، حجاج کرام سے ملاقات کے لئے وہ ان کے گناہوں میں ملوث ہونے اور کاروبار دنیا میں گٹنے سے پہلے بچنے کی کوشش کرتے۔ علی ابن موثق بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے دوران میں مٹی کی مسجد غیت میں سوراہا تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں، ان کے جسم پر سبز لباس ہیں، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا: عبد اللہ! تم جانتے ہو کہ اس سال بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت کتنے لوگوں نے حاصل کی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ: مجھے نہیں معلوم! پہلے فرشتے نے بتلایا کہ اس سال چھ لاکھ افراد نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی مگر کیا تم جانتے ہو کہ ان میں سے کتنے لوگوں کا حج قبولیت سے سرفراز ہوا ہے۔ دوسرے فرشتے نے لاعلمی کا اظہار کیا، پہلے فرشتے نے بتلایا کہ اس سال چھ افراد کا حج قبول کیا گیا ہے، علی ابن موثق کہتے ہیں کہ یہ گفتگو کر کے دونوں فرشتے ہو ایسے اڑ گئے، اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، گھبراہٹ کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، مجھے اپنے حج کی قبولیت کے سلسلے میں بڑی فکر لاحق ہوئی اور غم کی وجہ سے میری حالت خراب ہو گئی میں نے سوچا کہ ان چھ افراد میں میرا ہونا ناممکن معلوم ہوتا ہے، جب میں عرفات کے میدان سے واپس ہوا تو مشعر حرام کے پاس کھڑا ہو کر میں یہ سوچنے لگا کہ یہ عظیم ازدحام کس قدر بد قسمت ہے کہ صرف چھ افراد کا حج قبولیت سے نوازا گیا ہے، باقی تمام لوگوں کے حج مسترد کیئے گئے ہیں۔ ابن موثق کہتے ہیں کہ اسی حالت میں مجھ پر نیند طاری ہو گئی میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اسی بیت میں اترے ہیں جس بیت میں وہ مسجد الخیف اترے تھے ان میں سے ایک نے اپنے رفیق سے وہی گفتگو کی جو پہلے کی تھی، اس کے بعد یہ کہا: کیا تم جانتے ہو کہ آج رات ہمارے رب کریم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس کے رفیق نے جواب دیا: مجھے علم نہیں! فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چھ آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک لاکھ آدمی دیدئے، یعنی ایک شخص کی سفارش ایک لاکھ افراد کے حق میں قبول کر لی، ابن موثق کہتے ہیں کہ یہ گفتگو سن کر میری آنکھ کھل گئی، اور مجھے اس قدر خوشی ہوئی جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔

علی ابن موثق کہتے ہیں کہ ایک سال حج کے لئے حاضر ہوا، مناسک حج سے فراغت کے بعد میں ان لوگوں کے متعلق سوچنے لگا جن کا حج بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوا ہے، میں نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ میں اپنے حج کا ثواب اس شخص کو بہہ کرنا ہوں جس کا حج قبول نہیں ہوا، ابن موثق کہتے ہیں کہ میں نے بحالت خواب اللہ رب العزت کی زیارت کی، اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتے ہیں: اے علی! تم مجھ پر سخاوت کرتے ہو، حالانکہ میں نے ہی سخی پیدا کئے ہیں، اور میں نے ہی سخاوت پیدا کی ہے، میں سب سے بڑا سخی ہوں، میرا جود و کرم ہر جود و کرم سے اعلیٰ و ارفع ہے، میں ان لوگوں کے طفیل میں جن کا حج قبول کیا گیا ہے باقی تمام لوگوں کا حج قبول کرنا ہوں۔

بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ کی فضیلت : اس سلسلے کی روایات ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔
(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے گھر کا حج ہر سال چھ لاکھ افراد کیا کریں گے، اگر کسی سال یہ تعداد کم ہوئی تو فرشتوں کے ذریعہ کی پوری کی جائے گی، قیامت کے روز بیت اللہ شریف عروسِ نوحی طرح اٹھے گا، وہ تمام لوگ جو حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہو چکے ہوں گے اس عروس کا دامن پکڑے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ (۲)

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحجر الاسود يا قوۃ من يواقیت الجنة وانه یبعث یوم القیامۃ قوله عینان ولسان ینطق به ویشهد لكل من استلمه بحق وصلق (۱)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسود جنت کے یا قوتوں میں سے ایک یا قوت ہے، قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بول رہا ہوگا، اور ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے رہا ہوگا جس نے حق و صداقت کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہوگا۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بکثرت بوسہ دیا کرتے تھے (بخاری و مسلم۔ عمن)

(۴) ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس پر سجدہ بھی کیا ہے، کبھی آپ سواری پر ہوتے تو اپنا عصا مبارک حجر اسود کی طرف بڑھا دیتے تھے اور پھر عصا کے کنارے کو اپنے لب مبارک سے لگا لیا کرتے تھے (بزار و حاکم۔ عمن)۔

(۵) ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ نفع دیتا ہے اور ضرر پہنچاتا ہے اگر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز بوسہ نہ دیتا، یہ کہہ کر آپ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی چھکیاں بندھ گئیں، اس کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت علیؓ وہاں موجود تھے۔ حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا کہ اے ابوالحسن یہ وہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضرت علیؓ نے کہا کہ یا امیر المومنین! یہ پتھر نفع بھی دیتا ہے، اور نقصان بھی پہنچاتا ہے، عمرؓ نے فرمایا توہ کس طرح؟ علیؓ نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا تھا تو ایک تحریر لکھ کر اس پتھر کو کھلا دی تھی، یہ پتھر مومن کے بارے میں وقاء عہد کی، اور کافر کے بارے میں عہد شکنی کی شہادت دیتا ہے۔ (۲) علماء فرماتے ہیں کہ اسلام (حجر اسود کو بوسہ دینے) کے وقت پڑھی جاتی ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّمَا نَا بِكَ وَتَضِيْقًا بِكِتَابِكَ وَفَاعِلًا بِعَهْدِكَ

اے اللہ میں یہ اسلام کر رہا ہوں تجھ پر ایمان کی وجہ سے تیری کتاب کی تصدیق کے لئے اور تیرے عہد کو پورا کرنے کے لئے۔

اس سے مراد حضرت علیؓ کا یہی قول ہے۔ حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک روزہ رکھنا ایک لاکھ روزوں کے برابر ہے، اور ایک درہم خیرات کرنا ایک لاکھ درہم کے برابر ہے، اسی طرح ہر نیکی کا اجر ایک لاکھ گنا ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سات بار طواف کرنا ایک عمرے کے برابر ہے، اور تین عمرے کرنا ایک حج کے برابر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

عمرة في رمضان كحج معي (۲)

رمضان کا ایک عمرہ میرے ساتھ ایک حج کے برابر ہے۔

(۱) یہ روایت ترمذی اور نسائی میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے "الحجر الاسود من الجنة" کے الفاظ نسائی میں ہیں، اور باقی حدیث ترمذی میں ہے، حاکم میں اس کی روایت کے الفاظ ہیں :- "ان الركن والمقام يا قوتنان من يواقيت الجنة" یہ روایت نسائی، ابن حبان اور حاکم میں عبد اللہ ابن مونس سے بھی منقول ہے (۲) ابی لاظم ایک جبر کے الفاظ بخاری و مسلم میں منقول ہیں، لیکن ان دونوں کتابوں میں باقی عبارت نہیں ہے۔ یہ مارت حاکم میں ہے، تاہم حاکم کی روایت بخاری و مسلم کی شرطوں کے مطابق نہیں ہے (۳) بخاری میں مٹی کا لفظ نہیں ہے، مسلم میں مٹی ٹک کے ساتھ اور حاکم میں بلا ٹک منقول ہے۔

ارشاد نبوی ہے :-

(۱) انا اول من تنشق منه الارض ثم آتی اهل البقیع فیحشرون معی ثم آتی اهل مکة فاحشرون الحرمین (ترمذی، ابن حبان، ابن عمر)
میں پہلا آدمی ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی (یعنی حشر کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا) پھر میں اہل
بقیع کے پاس آؤں گا، ان کا حشر میرے ساتھ ہوگا، پھر میں مکہ مکرمہ والوں کے پاس آؤں گا، میرا حشر دونوں
حرموں کے درمیان ہوگا۔

ان آدم علیہ السلام لما قضی مناسکہ لقیته الملائکۃ فقالوا لئیر حجک یا
آدم لقد حججنا هذا البیت بک بالفی عام (۱)

جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے افعال حج ادا فرمائے تو فرشتوں نے ان سے ملاقات کی اور عرض
کیا: اے آدم! آپ کا حج قبول ہوا، ہم نے آپ سے دو ہزار سال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز رات میں زمین والوں کی طرف دیکھتے ہیں، سب سے پہلے حرام والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں
اور اہل حرم میں سے ان لوگوں پر پہلے توجہ ہوتی ہے، جو مسجد حرام میں موجود ہوں، چنانچہ ان لوگوں کی مغفرت فرمادیتے ہیں جو
طواف میں مشغول ہوں نماز پڑھ رہے ہوں، یا رو، قبلہ کھڑے ہوئے ہوں۔ ایک بزرگ کو کشف کے ذریعہ یہ بات معلوم ہوئی
کے تمام گھائیاں جزیرہ عبادان کے سامنے سرسبز ہیں اور جزیرہ عبادان جدہ کی طرف سجدہ ریز ہے بیان کرتے ہیں کہ سورج اس
وقت تک غروب نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی ابدال خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے اور کوئی رات اس وقت تک صبح سے ہم آغوش
نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی اوتا اس مقدس گھر کا طواف نہ کرے، اگر کبھی ایسا ہوا کہ ان کے طواف کے بغیر سورج ڈوب گیا یا صبح
ہو گئی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ زمین سے کعبہ اٹھایا جا چکا ہوگا۔ لوگ صبح اٹھ کر دیکھیں گے کعبہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے، نہ اس کا
کوئی نشان وہاں باقی ہے، یہ واقعہ اس وقت رونما ہوگا جب سات سال تک کوئی حج بیت اللہ ادا نہ کرے گا۔ پھر مصاحف سے قرآن
پاک اٹھایا جائیگا، لوگ صبح اٹھ کر دیکھیں گے اور اوراق سادہ ہیں ان میں کوئی لفظ باقی نہیں رہا پھر دلوں سے قرآن پاک اٹھالیا جائے گا
شمسی محض کو اس مقدس کتاب کا ایک لفظ بھی یاد نہیں رہے گا۔ لوگ شاعر و شاعری، گانوں، اور جاہلیت کے قصوں میں دلچسپی لیں
گے، پھر دجال نکلے گا، مسیحی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ قیامت میں اس وقت اتنی دیر ہوگی
جتنی دیر پورے دنوں کی حاملہ کے یہاں ولادت ہوتی ہے، حدیث شریف میں ہے :-

استمعوا من هذا البیت فانہ ہدم مرتین ویرفع فی الثالثۃ (بزار، ابن حبان، حاکم۔ ابن
عمر)

اس گھر (خانہ کعبہ) سے فائدہ اٹھاؤ، اس لئے کہ یہ دو مرتبہ ڈھایا گیا ہے اور تیسری مرتبہ اٹھالیا جائے

گا۔

حضرت علیؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جب میں دنیا کو خراب
کرنا چاہوں گا تو اپنے گھر سے اس کی ابتدا کروں گا، پھر پوری دنیا کو خراب کروں گا (۲)
مکہ مکرمہ میں قیام کرنے کی فضیلت اور کراہت : احتیاط پسند اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء نے مکہ مکرمہ

(۱) رواہ ابن الجوزی فی العلل من حدیث ابن عباس وقال لا یصح رواہ الارزقی فی تاریخ مکة موقوف علی

ابن عباس (۲) اس حدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی

میں قیام کو مندرجہ ذیل تین وجوہات کی بنا پر ناپسند کیا ہے۔ پہلی وجہ خانہ کعبہ سے اکٹھا ہٹ اور دل سے اس بیت مقدس کی اہمیت و عظمت نکل جانے کا خوف ہے کیونکہ طویل قیام سے وہ حرارت ختم ہوتی ہے جو کسی چیز کی حرمت کے متعلق دل میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ سے فراغت کے بعد حجاج سے فرمایا کرتے تھے کہ یمن والے یمن واپس جائیں، شام والے شام جائیں اور عراق والے عراق چلے جائیں، حضرت عمرؓ لوگوں کو بکثرت طواف کرنے سے بھی منع کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ زیادہ طواف کرنے سے تمہارے دل اس سے مانوس نہ ہو جائیں اور عظمت و احترام کا وہ تعلق باقی نہ رہے جو اس گھر کے شایان شان ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ جدائی محسوس ملاقات کی آگ بھڑکتی ہے اور دل میں واپسی کے جذبات سرا بھارتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو عظامہ للکرام و امناء فرمایا ہے۔ مثلاً کے معنی یہ ہیں کہ لوگ اس کے پاس بار بار آئیں اور اپنی کوئی ضرورت اس سے پوری نہ کیا کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تم کسی دور دراز شہر میں ہو اور تمہارا دل خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم مکہ مکرمہ میں ہو اور تمہارا دل کسی دوسرے شہر میں ہو۔ سلف صالحین فرماتے ہیں کہ خراسان میں رہنے والا اس شخص کی بہ نسبت خانہ کعبہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو طواف میں مصروف ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بڑے ایسے بھی ہیں جن کا طواف تقرب خداوندی حاصل کرنے کے لئے بیت اللہ کرتا ہے۔

تیسری وجہ گناہوں اور غلطیوں کے ارتکاب کا خوف ہے۔ یقیناً مکہ مکرمہ میں گناہوں کا ارتکاب زیادہ خطرناک ہے بیت اللہ شریف کی عظمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس شہر میں کئے ہوئے گناہ خداوند قدوس کے غضب کا باعث بنیں، وہیب ابن اللور و الحکی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حکیم میں نماز پڑھ رہا تھا میں نے شاہ کے دیوار کعبہ اور پردہ کے درمیان سے آواز سنی ہے کہ اے جبرئیل! طواف کرنے والے جو لغو گفتگو کرتے ہیں اور تفریحی باتوں میں مصروف رہتے ہیں مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے میں اپنی اس تکلیف کی شکایت باری تعالیٰ سے کرتا ہوں پھر تم سے کرتا ہوں۔ اگر یہ لوگ اپنی بیہودہ حرکتوں سے باز نہ آئے تو میرا ایک ایک پتھر اس پہاڑ پر چلا جائے گا جہاں سے جدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں عمل اور نیت دونوں پر مواخذہ ہوتا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :-

مَنْ يَرْكَبْهُ يَرْكَبْهُ بِطَلْمٍ نَذِيقُ مِنْ عَذَابِ الْيَمِّ (پ ۱۷ آیت ۲۵)

اور جو شخص اس میں (حرم میں) کوئی خلاف دین کام قصداً (خصوصاً جب کہ وہ) ظلم (شرک و کفر) کے ساتھ کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب (کامزہ) چکھائیں گے۔

کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جس طرح نیکیوں کا درجہ دوچند ہوتا ہے اسی طرح گناہوں کی سزا بھی بیسہ جاتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ذخیرہ اندوزی کرنا حرم شریف کے الحاد کے برابر ہے، کہا جاتا ہے کہ جموت بولنا بھی الحاد میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباسؓ یہ بھی فرماتے ہیں کہ رکبہ میں ستر گناہ کرنا مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کرنے سے بہتر ہے۔ رکبہ طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے اسی خوف کی وجہ سے بعض قیام کرنے والوں کا حال یہ تھا کہ وہ حرم پاک کی زمین پر قضاے حاجت نہ کرتے بلکہ اس مقصد کے لئے حرم سے باہر جاتے، بعض بزرگ ایک مہینے تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے مگر غایت ادب کی وجہ سے اپنا پہلو زمین پر نہ رکھ سکے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کی کراہت کی وجہ سے بعض علماء نے اس شہر مقدس کے مکانوں کا کرایہ کمزور قرار دیا ہے۔

یہاں یہ خیال نہ کیا جائے کہ کسی مقام کی کراہت اس کے تقدس اور عظمت کے متافی ہے۔ اس لئے کہ اس کراہت کی وجہ خود وہاں قیام کرنے والوں کی بے عملی اور ضعف ہمت ہے، لوگ اس مقدس مقام کے حقوق کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اگر کوئی شخص واقعی اس بلد حرام کے حقوق ادا کر سکے ہے تو اس کے قیام کی فضیلت سے کئے انکار ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ حج کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا۔

انک لخیر ارض اللہ عزوجل و احب بلاد اللہ تعالیٰ التی ولولائی اخرجت
منک لما خرجت (ترمذی نسائی ابی الکبریٰ ابن ماجہ عبد اللہ بن عدی)
تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ کے شہروں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ سب سے
زیادہ محبوب ہے اگر میں تجھ سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز نہ نکلتا۔

مدینہ منورہ کی فضیلت تمام شہروں پر : مکہ مکرمہ کے بعد کوئی جگہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و اشرف
نہیں، کیوں کہ وہاں بھی بڑھا کر طے کیا جاتا ہے، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
صلاة فی مسجدی هذا خیر من الف صلاة فیما سواہ الا المسجد الحرام
(بخاری و مسلم ابو ہریرہؓ مسلم ابن عمرؓ)

میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مساجد کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے۔
ہر عمل کا یہی حال ہے، مدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس کا اجر و ثواب ہے۔ یہاں کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی پانچ سو
نمازوں سے افضل ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ دوسرے تمام اعمال کے اجر و ثواب کا یہی حال ہے۔ حضرت ابن عباسؓ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے فرماتے ہیں کہ مسجد نبویؐ میں ایک نماز دس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ بیت المقدس میں
ایک نماز ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے (۱)۔ ایک حدیث میں

لا یصبر علی لاوائہا و شدتها الحد الا کنت له شفیعاً یوم القیامة (مسلم ابو ہریرہؓ ابن
عمرؓ ابو سعیدؓ)

جو شخص مدینہ کی معیبت اور سختی پر میرے گام میں قیامت کے دن اس شخص کی سفارش کرنی والا ہوں

گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔

من استطاع ان یموت بالمدينة فلیست بها فانہ لن یموت بها الا کنت له شفیعاً
یوم القیامة (ترمذی ابن ماجہ ابن عمرؓ)

جو شخص مدینہ میں مرے اسے ایسا ہی کرنا چاہیے اس لئے کہ جو شخص مدینہ منورہ میں انتقال کرے گا میں
قیامت کے روز اس کی سفارش کرنے والا ہوں گا۔

ان تینوں مقامات مقدسہ کے بعد تمام جگہیں فضیلت میں برابر ہیں، البتہ ان گھاٹیوں کو مستثنیٰ کرنا پڑے گا جن میں مجاہدین
اسلام و شہیدوں کی گھسانے کے لئے فروکش ہوں، اس طرح کے مقامات کے لئے بھی احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہے۔
مذکورہ مقامات مقدسہ کے بارے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لا تشد لہر حال الا الی ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجدی هذا

(۱) یہ روایت غزالی کے الفاظ میں مجھے نہیں ملی، البتہ ابن ماجہ میں حضرت یونسؑ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں "اننہ (بیت المقدس
فصلوا فیہ فان صلاة فیہ کالف صلاة فی غیرہ" ابن ماجہ میں حضرت انسؓ کی روایت میں موجود ہے۔ صلاة بالمسجد الاقطبی
بخمسمین الف صلاة و صلوة فی مسجدی بخمسمین الف صلاة لیس فی اسنادہ من ضعف وقال النہبی انہ
منکر

والمسجد الاقصیٰ (مکاری و مسلم۔ ابو ہریرہؓ ابو سعید)
سفر نہ کیا جائے مگر تین مسجدوں کے لئے سفر کیا جاسکتا ہے مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے لئے

اس حدیث کی بنا پر بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ دوسرے مقامات مقدسہ اور علماء کرام کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

ہم نہیں جانتے کہ ان علماء نے یہ استدلال کہاں سے کیا ہے۔ جہاں تک قبور کی زیارت کا تعلق ہے اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے۔

كنت نهينكم عن زيارة القبور فزوروها (مسلم۔ برید ابن الحصیب)

میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا اب ان کی زیارت کیا کرو۔

ہمارے خیال میں یہ حدیث مسجد کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے دوسرے مقامات کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس لئے کہ ان تین مسجد کے علاوہ باقی تمام مسجدیں فضیلت میں برابر ہیں کوئی شریایا نہیں ہے جہاں مسجدیں نہ ہوں پھر دوسری مسجدوں کے لئے سفر کیا ضرورت ہے لیکن مقامات (مثلاً بزرگوں کی قبریں) سب برابر نہیں ہیں بلکہ ان کی برکت اور تقدس اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا درجہ ہے ہاں اگر کوئی شخص کسی ایسے گاؤں میں رہتا ہو جہاں مسجد نہ ہو تو اسکے لئے کسی دوسرے گاؤں کی مسجد کے لئے سفر کرنے کی اجازت ہے اور اگر چاہے تو اپنا گاؤں چھوڑ کر اسی گاؤں میں آباد بھی ہو سکتا ہے۔

یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممانعت حضرات انبیاء علیہم السلام (مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ) کی قبروں کے لئے بھی ہے یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہونا چاہیے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنا تو جائز قرار دیا جائے اور اولیاء و صلحاء کی قبروں کی زیارت کے لئے سفر کرنے سے منع کیا جائے؟ بلکہ بعید نہیں کہ علماء و صلحاء کی قبروں کی زیارت سفر کے مقاصد ہی میں سے ایک مقصد ہو کیوں کہ علماء کرام کی زیارت زندگی میں مقصود ہوتی ہے۔ یہ حال تو سفر کا ہے۔ اب قیام کا حال سنئے۔ اگر مرید کا مقصد سفر علم حاصل کرنا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی جگہ مقیم رہے لیکن اسکے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں وہ مقیم ہے وہاں اس کا دین سلامت ہو اگر دین کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو تو اس جگہ سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ قیام کرے جہاں اسے گمنائی، گمشدہ تھائی دین کی سلامتی، قلب کی فراغت اور عبادت کی سہولت میسر ہو یہی جگہ اس کے لئے افضل ترین جگہ ہوگی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

البلاد بلائالہ، والعباد عباداللہ نای موضع رایت فیہ رفقا فاقم واحمداللہ

نعالی (احمد طبرانی۔ دیلم۔ مستضعف)

تمام شہر اللہ کے ہیں تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں اسلئے جس جگہ تمہیں نرمی اور سہولت ملے وہاں قیام کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے لئے کسی چیز میں برکت دے دی گئی ہو تو وہ اسے لازم پکڑے اور جس کا رزق کسی چیز میں مقدر کر دیا گیا ہو وہ اس سے اس وقت تک اعراض نہ کرے جب تک وہ شئی خود بخود نہ بدل جائے۔ (۱)

(۱) ابن ماجہ میں حضرت انسؓ سے مذکورہ حدیث کا پہلا جملہ ان الفاظ میں مقل ہے "من رزق فی شئی فیلزمہ" اور دوسرا جملہ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے "فاسبب لاحدکم رزقا من وجہ فلا یدعه حتی یتغیر لہ ولو یتنکر لہ"

ابو نعیم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سفیان ثوریؒ کو دیکھا کہ وہ اپنے کانڈے پر جھولا لٹکائے اور ہاتھ میں جوتے لئے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا: اے ابو عبد اللہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں اس شر کا ارادہ کر کے نکلا ہوں جہاں اپنا قہیلا ایک درہم میں بھریں، ایک دوسری روایت میں ان کا یہ جواب نقل کیا گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ غلاں گاؤں میں چیزیں سستی لیتی ہیں، اسلئے میں وہاں جا کر قیام کروں گا میں نے عرض کیا: آپ جیسے لوگ بھی ایسا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا: ہاں! اگر تمہیں کسی جگہ کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہاں گرانی نہیں ہے تو وہیں جا کر مقیم ہو جاؤ، اس سے تمہارا دین بھی سلامت رہے گا، اور فکر معاش بھی کم ہوگی۔ حضرت سفیان ثوریؒ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ برائی کا دور ہے اس میں گناہ لوگ مامون و محفوظ نہیں رہ سکتے مشہور لوگوں کا تو کیا ذکر ہے۔ اس دور میں تو اپنے دین کی سلامتی کے لئے اور اسے فتنوں سے بچانے کے لئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں منتقل ہوتے رہنا چاہیے۔ روایت ہے کہ آپ نے اپنے رفقاء سے فرمایا: بخدا! میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جا کر رہوں؟ لوگوں نے عرض کیا: خراسان چلے جائیے! فرمایا: وہاں انگلیوں پر گنے جاتے ہیں یعنی شہرت حاصل ہوتی ہے، کسی نے عراق جا کر رہنے کی تجویز پیش کی مگر آپ نے یہ کہہ کر تجویز مسترد کر دی کہ عراق ظالموں کا ملک ہے، مکہ مکرمہ کا نام آیا تو آپ فرمایا کہ وہاں عقل اور جسم دونوں کھل جاتے ہیں (یعنی نہ وہاں عقل سے کام لیا جاسکتا ہے اور نہ جسم سے، غلبہ کعبہ کے قرب سے عشاق کی عجیب حالت ہو جاتی ہے) ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے مکہ مکرمہ میں قیام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، براہ کرم مجھے کوئی نصیحت فرمادیجئے، فرمایا: ایک مکرمہ رہو تو ان تین چیزوں کا دھیان رکھنا (۱) پہلی صف میں نماز مت پڑھنا (۲) کسی قریشی سے دوستی مت کرنا (۳) اور صدقہ ظاہر کر کے مت دینا۔ صف اول میں نماز پڑھنے سے اسلئے منع کیا کہ عام طور پر صف اول کے نمازی مشہور ہو جاتے ہیں۔ اگر اتفاقاً موجود نہ رہے تو ان کی تلاش کی جاتی ہے۔ اس صورت میں عمل اظہار، تصنع اور نمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔

دوسرا باب

حج کے وجوب کی شرائط، ارکان حج، واجبات، منہیات

حج کے صحیح ہونے کی شرائط : حج کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں وقت اور اسلام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ کاج درست ہے، اگرچہ با مشعور ہے تو وہ خود احرام باندھے، ورنہ اس کا ولی اس کی طرف سے احرام باندھے، اور حج کے ارکان طواف اور سعی وغیرہ ادا کرے۔ حج کے وقت شوال سے ذی الحجہ کے دسویں شب یعنی یوم تحرک صحیح صادق تک ہے اگر کسی نے اس مدت کے علاوہ احرام باندھا ہو تو اسے عمرے کا احرام نہیں باندھنا چاہیے کیوں کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ حج کے افعال ادا نہیں کر سکے گا۔ (۱)

حج اسلام کی شرائط : حج کے حج اسلام ہونے کی شرائط پانچ ہیں (۱) مسلمان ہونا (۲) آزاد ہونا (۳) بالغ ہونا (۴) عاقل ہونا (۵) وقت کا ہونا۔ اگر کسی بچے یا غلام نے احرام باندھا لیکن عرفہ کے دن غلام آزاد ہو گیا، اور بچہ بالغ ہو گیا تو یہ حج ان دونوں کے لئے کافی ہو جائے گا (۲) اور اب ان پر حج اسلام فرض نہیں ہو گا اس لئے کہ حج وقوف عرفہ ہی کا نام ہے۔ ان دونوں پر دم بھی واجب نہیں ہو گا۔ یہی شرائط فرض عمرے کے لئے ہیں۔ البتہ عمرے میں وقت کی شرط نہیں ہے۔

(۱) احتاف کے یہاں عرفے کے دن اور عرفے کے بعد چار دن تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے کیوں کہ یہ حج کے دن ہیں حج کے افعال داخل نہ کئے جائیں۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا کہ عمرہ کے لئے حج سے فارغ ہونے کے بعد قیام کو (عمدة الرعاہ) علی طریقی شرح دقایق ج ۱ ص ۲۵۸) حرجم (۲) اس صورت میں احتاف کے نزدیک بچے کا حج اسلام ادا ہو جائے گا۔ غلام کا ادا نہیں ہو گا۔ غلط فہمی دیکھئے شرح تہذیب ص ۲۵۸

آزاد و بالغ کے نقلی حج کی شرائط : نقلی حج فرض حج کی ادائیگی کے بعد ہے حج اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس حج کی قضا واجب ہے جسے اس نے وقف عرفہ کے دوران فاسد کر دیا تھا۔ (۱) پھر نذر کا حج ہے پھر بیعت کا حج ہے آخر میں نقلی حج کا درجہ ہے یہی ترتیب ضروری ہے اگرچہ نیت اس ترتیب کے خلاف ہو مگر حج اسی ترتیب سے ادا ہوگا یعنی اگر کسی پر حج نذر ہے اور وہ نقلی حج کے ارادے سے حج کر رہا ہو تو اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ نذر کا حج ادا ہوگا (۲)

حج کے لازم ہونے کی شرائط : حج کے لازم ہونے کی پانچ شرائط ہیں (۱) بالغ ہونا (۲) مسلمان ہونا (۳) عاقل ہونا (۴) آزاد ہونا (۵) تدرت ہونا جس شخص پر حج لازم ہوتا ہے اس پر فرض عمرہ بھی لازم ہوتا ہے۔ (۲) جو شخص زیارت یا تجارت کے لئے مکہ میں داخل ہونا چاہے اور وہ گزری فروش نہیں ہے تو ایک قول کے مطابق اس پر احرام باندھنا ضروری ہوگا۔ بعد میں حج یا عمرے سے فراغت کے بعد احرام کھول سکتا ہے۔

استطاعت : وجوب حج کی ایک شرط استطاعت ہے۔ استطاعت کی دو قسمیں ہیں ایک کا تعلق براہ راست اعمال کی ادائیگی سے ہے اس استطاعت میں کئی طرح کے امور داخل ہیں (۱) تندرست ہونا کہ حج کے اعمال ادا کر سکے (۲) راستہ کا محفوظ ہونا چاہے وہ راستہ خشکی پر ہو یا سمندر کا (۳) اتنا مال ہونا کہ جانے اور واپس آنے کے لئے کافی ہو چاہے وطن میں بیوی بچے موجود ہوں یا نہ ہوں۔ وطن کی جدائی و شواہر ہوتی ہے اس لئے واپسی کے اخراجات کا نظم ہونا بھی ضروری ہے صرف جانے کا خرچ کافی نہیں ہے مال کے سلسلے میں یہ بھی شرط ہے کہ مدت سفر کے لئے بیوی بچوں کے اخراجات کا انتظام ہو اسی طرح اتنی رقم بھی زائد موجود ہو جس سے قرض ادا کر سکے (۴) سواری کا جانور کرا سکتے پر لے جاسکے چاہے تنہا سواری کا انتظام ہو یا کسی دوسرے کی شرکت میں (۵) استطاعت کی دوسری قسم کا تعلق معذور سے ہے اور وہ یہ ہے کہ معذور شخص اتنا مال رکھتا ہو کہ کسی ایسے شخص کو اپنی طرف سے حج کرانے کے لئے بھیج سکے جو اپنا حج اسلام ادا کر چکا ہو اس صورت میں مشترک سواری کے مصارف بھی کافی ہوں گے (۶) اگر معذور کا لڑکا راستے میں اپنے باپ کی خدمت کے لئے تیار ہو تو اس صورت میں باپ مستطیع کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ مال پیش کرے تو مستطیع نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جسمانی خدمت لڑکے کی سعادت ہے اور مالی خدمت باپ پر احسان

(۱) احیاء کے اصل نسخوں میں "فی جالہ الوقوف" کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ میں اسی عبارت کی رعایت کی گئی ہے۔ مگر شرح احیاء کے متن میں (فی حالت الرق) ہے حج احیاء کی رائے میں یہی صحیح ہے اور تخریج یہ ہے کہ اگر غلام نے حج کیا اور وہ حج اپنے کسی عمل سے باطل کر دیا پھر وہ غلام آزاد ہو گیا اور آزادی ملنے کے بعد اب پھر حج کے لئے آیا تو اس کی نیت کچھ بھی ہو وہ سراج اس پہلے حج کی قضا ہوگا۔ حج اسلام نہیں ہوگا۔ (۲) (نقلی حج کی صحت فرض حج کی ادائیگی پر موقوف نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے مطلق حج کی نیت کی تو وہ فرض حج شمار ہوگا۔ لیکن اگر نقلی حج کی نیت تھی یا حج بدل کی نیت تھی یا حج نذر کی نیت تھی تو نیت کا اعتبار ہوگا اور وہی حج ہوگا جس کی نیت کی گئی تھی۔ احتاف کے نزدیک نقل کی نیت سے فرض نہیں ادا ہوتا (رد المحتار ج ۲ ص ۲۳۸) حرم (۳) عمرہ احتاف کے نزدیک صحت موکدہ ہے۔ مگر نیت کر لینے کی بنا پر لازم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ دوسری سنن اور فواہل کا حکم ہے کہ وہ شروع کر دینے سے لازم ہو جاتی ہیں۔ (۴) وہ رقم ان چیزوں سے بھی زائد ہونی چاہیے جو ضروری ہیں جیسے مکان گھر کا سامان پیشہ دروں کے اوزار و فیو (نور الایضاح کتاب الحج) حرم (۵) نقد خلی کی کتابوں میں تین شرحیں اور بھی ہیں جن میں سے ایک کا تعلق عام حجاج سے ہے اور وہ کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ عام حجاج کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ حج کے جانے کے لئے مالغ حسی داخل ہو۔ (نور الایضاح۔ کتاب الحج) غلاوی میں مانع حسی کی یہ تشریح کی گئی ہے مثلاً قید خانہ میں محسوس ہے یا کسی ظالم حکومت کا کوئی آزادی خس نافذ ہے عورتوں کے لئے دو شرطیں یہ ہیں (۱) صحت کا نہ رہنا (۲) عرم کا ساتھ چلنا (نور الایضاح۔ کتاب الحج) حرم (۶) اس کا تعلق مامور سے ہے یعنی زادہ اور میں یہ شرط نہیں ہے کہ امیرانہ دیا جائے متوسط دیا جائے یا بقدر کفایت دیا جائے بلکہ جس طرح حج کرنے والا راضی ہو جائے اسی حساب سے امر کو نقد دینا پڑے گا (الدر المختار علی ہامش رد المحتار ج ۲ ص ۳۷۷) حرم

ہے۔ (۱) جس شخص کو حج کی استطاعت حاصل ہو جائے اس پر حج کرنا واجب ہے۔ وہ فریضہ حج کی ادائیگی میں تاخیر بھی کر سکتا ہے۔ لیکن تاخیر کرنے میں خطروں ہی خطروں ہیں۔ اگر آخر عمر میں بھی یاد آکر لیاؤند وادری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر حج سے پہلے مر گیا تو گنہ گار ہو گا اور اسی حالت میں خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اگر کوئی شخص حج ادا کر کے بغیر مر گیا تو اس کے ترکے میں سے حج کرایا جائے، اگرچہ اس نے وصیت نہ کی ہو۔ (۲) حج کی مثال قرض کی سی ہے۔ قرض میں ادا کرنا ضروری ہوتا ہے چاہے مرنے والے نے ادا کرنے کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اگر کسی سال حج کی استطاعت میسر آئی، مگر لوگوں کے ساتھ حج کے ارادے سے نہیں نکلا، پھر وہ مال حج سے قبل ضائع ہو گیا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اب اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہو گا۔

استطاعت کے باوجود جو شخص حج نہ کرے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت سخت ہے۔ حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شہروں کے حکام کو لکھ رہا ہوں کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اس پر جزیہ لگا دیا جائے۔ سعید ابن جبیرؓ ابراہیم نخعیؓ مجاہدؓ اور طاؤسؓ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فلاں شخص نے فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کیا اور مر گیا تو ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص زکوٰۃ دینے بغیر اور حج کئے بغیر مرتا ہے وہ دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ (پ ۱۸ آیت ۹۹-۱۰۰)

اے میرے رب مجھ کو (دنیا میں) پھر واپس کر دیجئے تاکہ جس (دنیا) کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔

اس میں عمل صالح سے مراد حج ہے۔

ارکان حج :

ارکان حج جن کے بغیر حج ادا نہیں ہو تا پانچ ہیں (۱) احرام (۲) طواف (۳) طواف کے بعد مضاہ وحرہ کے درمیان سعی (دوڑنا) (۴) عرفات میں ٹھہرنا (۵) ایک قول کے مطابق طاق کرنا بھی حج کا رکن ہے عموماً کے ارکان بھی وقف عرفات کے علاوہ یہی ہیں (۲)

واجبات حج : یہاں وہ واجبات بیان کئے جاتے ہیں جن کے چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے یہ واجبات چھ ہیں۔ (۱) احرام سے میقات کا پابند ہونا جو شخص احرام لگائے بغیر میقات سے گزر جائے اس پر ایک گھری واجب ہوگی (۲) رمی جمار کرنا (جمرات کو) (۱) اگر باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو حج کے لئے مال دیا تو اس کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زادراہ اور سواری پر قدرت ملک سے ہونی چاہئے اسی طرح اگر کوئی شخص چلے پھرنے سے معذور ہے یا ناتوا ہے اور کوئی شخص یا اس کا بیٹا راستے میں خدمت کے لئے آمادہ ہو جائے تو احناف کے نزدیک اس صورت میں بھی وہ شخص مستحب نہیں کہوئے (رد المحتار ج ۲ ص ۲۱۸ و ص ۲۲۱) حرم (۲) امام ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ اگر میت کے ذمے حج ہو اور اس نے حج کی وصیت نہ کی ہو تو درعہ کے لئے اس کی طرف سے حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر حج کرادیں تو انشاء اللہ تعالیٰ یہ حج میت کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ مگر یہ اس صورت میں ہے جب کہ تمام درعہ راضی ہوں اور وہ بالغ ہوں۔ اگر سب درعہ بالغ ہیں جب تو ترکے کی تقسیم سے پہلے بھی حج کرایا جاسکتا ہے اور اگر کچھ درعہ نابالغ ہیں تو پہلے ترکہ تقسیم کیا جائے پھر بالغ درعہ اپنے حصے کی رقم میں سے حج ادا کریں تو حج ادا ہو جائے گا (رد المحتار باب الحج من الفرج ص ۳۲۸) حرم (۳) احناف کے نزدیک حج کے ارکان حسب ذیل ہیں (۱) احرام (۲) عرفہ میں قیام کرنا (۳) طواف زیارت تصلیات کے لئے نفسی کتب دیکھئے (شرح الوقاہ ج ۱ ص ۲۵۷) حرم (۴) احناف کے نزدیک حج کے واجبات کی تعداد پانچ ہے۔ ان میں سے کچھ کا تعلق رموز اور عورتوں سے ہے کچھ صرف عورتوں سے متعلق ہیں۔ ان کی تفصیل نفسی کتابوں میں ملاحظہ کیجئے۔ واجبات کے ترک پر مرتب ہونے والے احکامات کی تفصیل بھی نفسی کتابوں میں درج ہے۔ حج کے مسائل حج کے بغیر نہ سمجھ میں آتے ہیں اور نہ یاد رہے ہیں اس لئے ہم یہاں تمام واجبات اور سنن ذکر کر کے کتاب کو ختم نہیں بنانا چاہتے۔ ضرورت مند قارئین حج کے موضوع پر نفسی مکتبہ کتابوں سے مدد لیں۔ (حرم)

کنکریں مارنا (۴) اس میں بھی ہاتھ بٹائیات ترک پر دم واجب ہوگا (۳) عرفات میں غروب آفتاب تک قیام کرنا (۴) مزدلفہ میں رات گزارنا (۵) منیٰ میں رات کو قیام کرنا (۶) طواف وداع۔ ان چاروں واجبات کے چھوڑنے سے ایک روایت کے بموجب دم لازم آتا ہے اور ایک روایت کے بموجب دم لازم نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے۔

حج اور عمرہ کی ادائیگی کے طریقے : حج اور عمرہ ادا کرنے کے تین طریقے ہیں (۱) افراد۔ یہ طریقہ باقی دونوں طریقوں سے افضل ہے۔ افراد کی صورت یہ ہے کہ پہلے حج ادا کیا جائے، حج کے اعمال سے فراغت کے بعد زمین حل میں جا کر دوبارہ احرام باندھا جائے اور عمرہ کیا جائے۔ عمرہ کے احرام کے لئے بہترین حل حراہ ہے۔ پھر تقسیم ہے، پھر حدیبیہ ہے۔ افراد کرنے والے پر کوئی دم واجب نہیں ہے۔ لیکن نقلی دم کرنا جائز ہے۔ (۲) قرآن یہ ہے کہ حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کرے، اور دونوں کا احرام باندھے، اگر قارن حج کے افعال ادا کرے تو یہ اس کے لئے کافی ہے۔ اب عمرے کے افعال کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کے افعال کے ساتھ عمرے کے افعال بھی ادا ہو جائیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے غسل کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر قارن نے وقوف عزد سے پہلے طواف کر لیا، یا سعی کر لی تو اس کی سعی دونوں عبادتوں (حج و عمرہ) کے لئے کافی ہوگی، لیکن طواف کافی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ حج میں نسوس طواف کی شرط یہ ہے کہ وقوف عزد کے بعد چھ قارن پر ایک بکری ذبح کرنا۔

ضروری ہوگا لیکن اگر وہ کسی ہے تو اس پر دم لازم نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اپنا میقات نہیں چھوڑا ہے، مکی کامیقات مکہ ہی ہے (۳) تمتع۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میقات سے عمرہ کا احرام باندھا جائے اور مکہ میں حلال ہو کر حج کے وقت تک ان امور سے قانہ اٹھائے جو محرم ہونے کی صورت میں اس میں اسکے لئے ممنوع قرار دیئے گئے تھے، پھر حج کا احرام باندھا جائے۔ تمتع کے لئے ان پانچ امور کی پابندی ضروری ہے۔ (۱) تمتع کرنے والا مسجد حرام کے باشندوں میں سے نہ ہو، باشندہ سے یہاں مراد یہ ہے اسکی حائے سکونت سے مسجد حرام تک اتنا فاصلہ نہ ہو جس کو شرعی سفر کا فاصلہ کہا جاسکے، اور جس میں نماز قصر پڑھی جائے (۲) عمرہ کو حج پر مقدم کرے (۳) اس کا عمرہ حج کے مہینوں میں ہو (۴) حج کا احرام باندھنے کے لئے میقات یا کسی ایسے مقام کا سفر نہ کرے جس کا فاصلہ میقات کے برابر ہو (۵) اس کا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی جانب سے ہو۔ اگر یہ تمام اوصاف پائے جائیں تو حج کرنے والا تمتع کھلائے گا۔ اور اس پر ایک دم لازم ہوگا۔ اگر دم میسر نہ ہو تو یوم النحر سے پہلے تین روزے رکھے ہوں گے۔ پہلے یہ روزے متفرق رکھے جائیں یا مسلسل۔ سات روزے وطن واپس ہونے کے بعد رکھنے ہوں گے۔ اگر حج کے دوران میں روزے نہ رکھ سکا تو واپسی کے بعد دس روزے متفرق یا مسلسل رکھنے ہوں گے۔ یہی حال قرآن کا ہے کہ اگر دم میسر نہ ہو تو تین روزے رکھے جائیں۔ اور سات روزے وطن واپسی کے بعد رکھے جائیں۔ ان تینوں صورتوں میں افراد افضل ہے، پھر تمتع اور پھر قرآن (۱)

حج کے ممنوعہ امور : حج میں جن امور کے ارتکاب سے منع کیا گیا ہے وہ چھ ہیں۔ (۱) قمیص، پاجامہ اور موزے پہننا عمامہ باندھنا۔ حج کے دوران لنگی، چادر اور چپل استعمال کرنے چاہئیں، اگر چپل دستیاب نہ ہوں تو جوتے پہن لے اور اگر لنگی دستیاب نہ ہو تو پاجامہ پہن لے، کمر میں ٹکا باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کپڑے کے سائے میں بیٹھنا بھی جائز ہے۔ لیکن مرد کو احرام میں سر نہ ڈھانپنا چاہیے۔ اس لئے کہ مرد کا احرام سر میں ہے۔ عورت کے لئے سلا ہو اکپڑا پہننے کی اجازت ہے۔ لیکن اسے کسی ایسی چیز سے اپنا چہرہ نہ ڈھانپنا چاہیے جو چہرے کی جلد پر لگے۔ اس لئے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے (۲) خوشبو لگانا۔ محرم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر اس چیز کے استعمال سے گریز کرے جسے عقل مند خوشبو سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر خوشبو استعمال کرے گا یا سلا ہو اکپڑا پہننے کا تو دم واجب ہوگا (۳) سر منڈانا اور ناخن کٹوانا۔ حالت احرام میں سر منڈانے اور ناخن تراشنے سے دم واجب

(۱) احناف کے یہاں قرآن افضل ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ ان تینوں صورتوں کی تفصیل فقہ حنفی کی کتابوں میں ملاحظہ کر لی جائے (شرح وقایہ ج ۱ ص ۲۶۹)

ہوتا ہے سرمہ لگانے فصد کھلانے، بچنے لگوانے اور نکلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے (۴) جماع کرنا۔ اگر ذبح اور طلق سے پہلے جماع کر لیا جائے توج باطل ہو جائے گا۔ اس جرم کی وجہ سے ایک اونٹ یا ایک گائے یا سات بکریاں ذبح کرنی ہوں گی، لیکن اگر ذبح اور طلق کے بعد صحبت کرے گا تو اونٹ کی قربانی کرنی ہوگی، البتہ حج فاسد نہیں ہوگا (۵) جماع کے دوائی مثلاً بوس و کنار کرنا۔ احرام کی حالت میں بوس و کنار کرنے سے ایک بکری واجب ہوگی، ہاتھ سے متلی ٹالنے میں بھی ایک بکری دینی ہوگی۔ احرام کی حالت میں نکاح کرنا اور نکاح کرنا دونوں حرام ہیں، لیکن اس میں دم نہیں ہے کہ کیوں کہ حالت احرام میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا (۶) جنگل کا شکار کرنا۔ اس شکار سے مراد وہ جانور ہے جس کا گوشت کھایا جاتا ہو یا وہ جانور جو حلال اور حرام جانوروں کے اختلاط سے پیدا ہوا ہو، اگر کسی نے اس جرم کا ارتکاب کیا تو اسی صورت کا جانور دینا ہوگا یا راہو، سمندر کا شکار جائز ہے اس میں کوئی سزا نہیں ہے (۱)

تیسرا باب

سفر کے آغاز سے وطن واپسی تک ظاہری اعمال کی تفصیل

سننیں۔۔۔ سفر سے احرام تک :

پہلی سنت :- (مال کے سلسلے میں) جب کوئی شخص حج کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جن لوگوں کی حق تلفی کی ہو ان کو ان کا حق واپس کرنا چاہیے پھر قرض خواہوں کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا نفعہ اس کے ذمے ہے حج سے واپسی تک کے لئے ان کے اخراجات کا نظم کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی کوئی امانت اس کے پاس موجود ہو تو وہ واپس کر دینی چاہیے۔ جائز کمائی میں سے اتنی رقم اپنے ساتھ رکھنی چاہیے جو آمد و رفت کے کرائے اور دوسرے اخراجات کے لئے کافی ہو مٹھی کی قیمت نہ آئے، بلکہ اتنی رقم ہونی چاہیے جس میں سے بھڑ رہمت و وسعت فقراء اور مساکین کی امداد بھی کی جاتی رہے۔ جب وطن سے رخصت ہو تو کچھ خیرات کرے، اور سفر کے لئے مضبوط جانور خریدے، یا کرایہ پر لے، لیکن کرائے پر لینے کی صورت میں مالک کو بتلا دے کہ وہ کس ضرورت کے لئے جانور حاصل کر رہا ہے، اور اس سفر کے دوران مذکورہ جانور پر کیا سامان لادے گا، یہ سامان مختصر ہو یا زیادہ۔ بہر حال اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ مالک کی رضامندی حاصل ہو جائے۔

دوسری سنت (رفق کے سلسلے میں) : سفر حج کے لئے ایسا رفیق تلاش کرے جو نیک ہو، خیر کا پسند کرنے والا ہو، اور نیک اعمال پر اس کا معاون ہو، اگر وہ کوئی بات بھول جائے تو یاد دلا دے، یا درہے تو عمل پر اس کی مدد کرے، عمل میں کمزوری دکھلائے تو اس کی ہمت افزائی کرے، ملول خاطر ہو تو صبر کی تلقین کرے۔ پھر اپنے اعزہ و اقرباء سے، پڑوسیوں سے اور ان رفقاء سے جو سفر حج میں اس کے ساتھ نہ جا رہے ہوں رخصت ہو، ان سے دعاؤں کی درخواست کرے، اللہ تعالیٰ نے انکی دعاؤں میں خیر و برکت و دیعت فرمائی ہے، رخصت ہونے والا شخص یہ الفاظ کہے:

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِمَ عَمَلِكَ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی۔ ابن عمر)
میں تیرا دین، تیری امانت، اور تیرے آخری اعمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔

(۱) احادیث کے مذهب کے مطابق مندرجہ امور اور ان کے ارتکاب پر ہونے والی سزائوں کی تفصیل مٹھی لکھنے والی کتابوں میں ملاحظہ کیجئے (نور الابصار کتاب الحج) حرم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسافر کو رخصت کرتے ہوئے یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔
 فِيهِ حِفْظُ اللَّهِ وَكَفِيهِ زَوْدُكَ اللَّهُ التَّقْوَى وَجَنِّبَكَ الزَّوْىَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ
 لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ (طبرانی۔ السنن)
 اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور پناہ میں تجھے رخصت کیا، اللہ تجھے تقویٰ عطا فرمائے، ہلاکت سے بچائے، تیرے
 گناہ معاف فرمائے، ہر طرف توجاے اللہ تیرے لئے خیر کو سامنے کر دے۔

تیسری سنت (گھر سے نکلنے کے سلسلے میں) : جب گھر سے چلنے لگے تو دو رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل
 یا حاکم الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص تلاوت کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور باری تعالیٰ
 کے حضور کمال اخلاص اور صداقت نیت کے ساتھ دعا مانگے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا ربی ستر ہے، اور تو ہی ہمارے مال، اولاد اور گھر
 بار کا محافظ ہے، اے اللہ، ہر آفت اور ہر پریشانی سے ہماری اور ان کی حفاظت فرما، اے اللہ! اس سفر میں ہم تجھ سے نیکی اور تقویٰ
 کی درخواست کرتے ہیں، اور ایسے عمل کی توفیق چاہتے ہیں جس سے تیری خوشنودی حاصل ہو سکے، اے اللہ! ہمارے لئے زمین کو
 لپیٹ دے۔ یہ سفر آسان فرما دے، دوران سفر ہمیں جسم، دین اور مال کی سلامتی عطا کر، اور ہمیں اپنے گھر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت نصیب عطا فرما، اے اللہ! سفر کی سختی، بدترین دلدلی، بیوی بچوں، گھر بار، اور دوست احباب کی
 بد حالی سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ! ہمیں اور ان کو اپنی حفاظت عطا کر، ہم سے اور ان سے اپنی نعمتیں سلب مت فرما، اور
 ہم پر اور ان پر اپنی عافیت دائم و قائم رکھ۔

چوتھی سنت (گھر کے دروازے پر پہنچنے کے سلسلے میں) : جب گھر سے نکل کر دروازے پر آئے تو یہ الفاظ کہے۔
 بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ اعْوِذُكَ لَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ
 أَذِلَّ أَوْ أُذِلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ
 میں اللہ کا نام لے کر نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچانا اور نیکیوں کی قوت دینا اللہ ہی کی
 طرف سے ہے اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں، یا ذلیل
 ہوں یا ذلیل کیا جاؤں یا لغزش کروں یا لغزش کیا جاؤں، یا ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا جہالت کروں یا مجھ پر
 جہالت کی جائے۔

اسکے بعد یہ دعا کرے کہ اے اللہ میں ابراہیمؑ میں، نام و نمود اور طلب شہرت کے لئے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں نے تیرے
 غضب سے بچنے کے لئے، تیری رضا حاصل کرنے کے لئے، تیرے فرض کی ادائیگی کے لئے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
 کی اتباع کے لئے، اور تیری ملاقات کے شوق کی تکمیل کے لئے سفر اختیار کیا ہے، جب چلنے لگے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ بِكَ أَتَشَرُّتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ اعْتَصِمْتُ وَالْيَكِ تَوَجَّهْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ
 تَقْنِي وَأَنْتَ رَحَالِي فَأَكْفِنِي مَا أَهْمَنِي وَمَا لَا أَهْمَنِي بِهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي
 عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَانُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي التَّقْوَى وَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ
 جَهَنِّي الْخَيْرَ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ

اے اللہ! میں تیری ہی مدد سے چلا، میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تیری ہی پناہ حاصل کی، تیری ہی طرف
 متوجہ ہوا، اے اللہ تو ہی میرا اعتماد ہے، تو ہی میری امید ہے، اے اللہ! مجھے اس چیز سے بچا جو مجھے پیش آئے
 اور جس کا میں اہتمام نہ کر سکوں، اور جس چیز کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیری پناہ لینے والا عزیز ہوا، تیری

تقریف عظیم ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اے اللہ! تو ہی کو میرا زور اور رہنما، میرے گنا معاف فرما،
جہاں میں جاؤں میرے سامنے خیر فرما۔
جب کسی نئی منزل سے روانہ ہو تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے۔

پانچویں سنت (سواری کے سلسلے میں) : سوار ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے۔
بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِنُفْقِرَ نِجْنَ
وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰتِنَا لَمُنْقَلِبُونَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ وَجْهْتُ وَجْهِيْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِيْ كُلَّهُ
اِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِىْ جَمِيعِ اَمُوْرِيْ عَلَيْكَ اَنْتَ حَسْبِيْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ
میں اللہ کا نام لے کر سوار ہوا اور اللہ سب سے بڑا ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھرنے اور
نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے جو بلند اور عظیم ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ
نہیں ہوتا اللہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے قبضہ میں دھرا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اسے قبضہ میں
کرنے والے نہ تھے اور بلاشبہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اپنے تمام معاملات میں تجھ پر اعتماد کیا
تو میرے لئے کافی ہے اور بہترین کار ساز ہے۔

جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائے اور جانور قابو میں آجائے تو یہ الفاظ سات بار کہے۔
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُمَّ اَكْبَرُ
اللہ پاک ہے سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا

ہے۔
نیز یہ دعا بھی پڑھے۔
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ
عَلٰى الظُّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى الْاُمُوْر
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی راہ بتائی ہم راہ پانے والے نہیں تھے اگر وہ
ہمیں راہ نہ بتاتا اے اللہ! تو ہی سواری کی پیٹھ پر بٹھلانے والا ہے اور تجھ ہی سے تمام معاملات میں مدد
چاہی جاتی ہے۔

چھٹی سنت (سواری سے اترنے کے سلسلے میں) : سواری سے اترنے کے سلسلے میں سنت یہ ہے کہ جب تک دھوپ تیز نہ
ہو جائے یعنی دن اچھی طرح نہ نکل آئے تو اس وقت تک سواری سے نہ اترے، بہتر یہ ہے کہ رات میں سڑ کرے، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

عليكم بالليل جفان الارض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار (۱)
(ابوداؤد۔ انس)

آخر شب چلا کرو اس لئے کہ رات میں مسافت دن کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔

(۱) ابوداؤد کی روایت میں مالا تطوى بالنهار کے الفاظ نہیں ہیں۔ البتہ مؤطا میں خالد بن معدان کی مرسل روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں۔

سفر کے دوران رات میں کم سے کم سوئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسافت طے ہو جائے، جب منزل قریب ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنِ وَرَبَّ الْبَحَارِ وَمَا جَرَيْنِ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْمَنْزِلِ وَخَيْرَ أَهْلِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْمَنْزِلِ وَشَرِّ مَا فِيهِ بِإِضْرَافٍ عِنِّي شَرِّ شَرِّ لَهُمْ

اے اللہ جو ساتوں آسمانوں اور سب چیزوں کا رب ہے جو آسمانوں کے نیچے ہیں اور جو ساتوں زمینوں کا اور ان سب چیزوں کا رب ہے جو ان کے اوپر ہیں اور جو شیطانوں کا اور ان سب کا رب ہے جن کو شیطانوں نے گمراہ کیا ہے اور جو ہواؤں کا اور ان چیزوں کا رب ہے جنہیں ہواؤں نے اڑایا ہے اور جو سمندروں کا اور ان چیزوں کا رب ہے جنہیں وہ بہاتے ہیں سو میں تجھ سے اس آبادی کی اور اس کے باشندوں کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور ان چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اس کے اندر ہیں مجھ سے ان کے بدموں کی برائی دور کر دے۔

جب کسی جگہ اترے تو دو رکعت نماز پڑھے اور یہ دعا کرے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ كَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے ان پورے کلمات کے واسطے سے جو کسی نیک و بد سے تجاوز نہیں کرتے اس کی مخلوق کے شر سے۔

جب رات کی تاریکی چھا جائے تو یہ دعا پڑھے۔
يَا أَرْضُ رَبَّنِي وَرَبُّكَ اللَّهُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ وَشَرِّ مَا يَكُفُّ عَنْكَ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسُورٍ وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِي الْبَلَدِ وَالْبَلَدِ وَمَا وَلَدُوا لَمْ يَسْكُنْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اے زمین میرا اور تیرا رب اللہ ہے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ میں پیدا کی گئی ہیں اور ان چیزوں کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شیر، ہر اڑدہا، ہر سانپ اور ہر بچھو کے شر سے اور اس شر کے رہنے والوں کے اور باپ کے اور اولاد کے شر سے اور اللہ ہی کا ہے جو رات میں بستا ہے اور دن میں بستا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ساتویں سنت (حفاظت کے سلسلے میں) : اس سلسلے میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دن کو قافلے سے علاحدہ نہ چلے، عجب نہیں کہ قافلے سے الگ ہو کر راستہ بھول جائے یا تھاؤں کو کھڑکھڑاتی مار ڈالے رات کو سوتے وقت بھی ہوشیار ہے اگر رات کے ابتدائی حصے میں سونے کی نوبت آئے تب تو اپنا ہاتھ پھیلا کر سوئے، لیکن اگر آخر شب میں سونے کا موقع ملے تو ہاتھ اٹھا کر رکھے اور ہتھیلی کو نکیہ کے طور پر استعمال کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسفار میں اسی طرح سویا کرتے تھے (۱) کیونکہ ہاتھ پھیلا کر

(۱) یہ روایت ترمذی نے شمس میں ابو ثناء سے نقل کی ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں ”کان اذا نام فی اول اللیل افترش ذراعه واذا نام فی آخر اللیل نصب ذراعه نصباً وجعل ذراعه فی کفہ“

لیٹنے میں یا کسی اور طرح سونے میں گری نیند آجاتی ہے یہ ممکن ہے کہ سورج نکل آئے سونے والے کو خبر بھی نہ ہو اور فجر کی نماز فوت ہو جائے۔ رات کو مستحب یہ ہے کہ دو رشتی باری باری حفاظت کریں جب ایک سو رہا ہو تو دوسرا جاگے اور قافلے کی حفاظت کرے۔ اس طرح پہرہ بناسنوں ہے۔ اگر کوئی دشمن یا درندہ حملہ آور ہو تو آمین اللہ اللہ لا الہ الا هو سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھے اور آخر میں یہ دعا بھی شامل کر لے۔

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَأْتِي
بِالْخَيْرَاتِ اِلَّا اللّٰهُ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَضُرُّكَ الشَّيْءُ اِلَّا اللّٰهُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَكَفَى سَمِيعُ
اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مُنْتَهٰى وَلَا دُوْنَ اللّٰهِ مَلْجَا۔ كَتَبَ اللّٰهُ لَا غُلْبَةَ اَنَا
وَرَسُلِيْ اَنَا اللّٰهُ قُوًى عَزِيزٌ تَخَضَّعْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاسْتَعْنَيْتُ بِالْحَيِّ الَّذِي
لَا يَمُوْتُ اَللّٰهُمَّ اَخْرِسْنَا بَعِيْنِكَ النَّاسَ لَا تَقَامُ وَاَكْفِئْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يَزَامُ اَللّٰهُمَّ
اِزْهَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَا تَهْلِكْ وَاَنْتَ يَوْمَئِذٍ اَوْرَجَاءُنَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِفْ عَلَيْنَا
قُلُوْبَ عِبَادِكَ وَاِئْمَاةٍ كَبِيْرَةٍ اَفْقُوْرَ حِمَّةٍ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ۔

میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا گناہ سے پھرنے اور نیکی پر لگانے کی طاقت بس اللہ ہی کو ہے مگر اللہ
ماشاء اللہ۔ اللہ میرے لئے کافی ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں کرتا اللہ کے
علاوہ کوئی برائی دور نہیں کرتا۔ اللہ میرے لئے کافی ہے اور کافی رہا ہے۔ اللہ نے اس شخص کا قول سنا جس نے
دعا مانگی۔ اللہ سے ماوراء کوئی انتہا نہیں ہے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ ہے۔ اللہ لکھ چکا ہے کہ میں اور
میرے رسول غائب رہیں گے بلاشبہ اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ میں نے خدا سے بڑو عظیم کی پناہ لی اور
زندہ جاوید سے مدد حاصل کی جو کبھی نہیں مرے گا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما اپنی اس آنکھ سے جو سوتی
نہیں ہے اور ہمیں پناہ دے اپنی عزت کی جو طلب نہیں کی جاتی اے اللہ ہم پر اپنی قدرت سے رحمت نازل
فرما کہ ہم ہلاک نہ ہوں جب کہ تو ہمارا یقین اور ہماری امید ہو اے اللہ اپنے بندوں اور باندیوں کے دل
رحمت و رافت کے ساتھ ہماری طرف پھیر دے بلاشبہ تو ارحم الراحمین ہے۔

آٹھویں سنت : دوران سفر جب کسی اونچی جگہ چڑھنے کا اتفاق ہو تو مستحب یہ ہے کہ تین بار اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

اے اللہ تجھے ہی برتری حاصل ہے تمام بلندیوں پر اور تیرے ہی لئے ہر حال میں تمام تعریفیں ہیں۔

جب کسی بہتی میں اترے تو سبحان اللہ کے اور اگر سفر کے دوران وحشت یا تنہائی کے خوف کا احساس ہو تو حسب ذیل کلمات

کہے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقَلُوْبِ رَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَلَتْ السَّمٰوٰتُ بِالْعِزَّةِ
وَالْجَبَرُوت۔

پاک بیان کرتا ہوں اللہ کی جو بادشاہ ہے پاک ہے فرشتوں اور روح کا رب ہے آسمان و حجابے ہوئے

ہے اس کی عزت اور جہوت سے۔

احرام کے آداب میقات سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے تک

پہلا ادب : جب میقات پر پہنچے یعنی اس معروف جگہ پہنچے جہاں سے لوگ عام طور پر احرام باندھا کرتے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کرے بدن کی صفائی کرے، سر اور داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرے، ناخن تراشے، مونچھیں کنوائے، صفائی کے ان تمام آداب کی رعایت کرے جو کتاب المبارکہ (طہارت کے ابواب) میں بیان کئے جا چکے ہیں۔

دوسرا ادب : پہلے ہوئے کپڑے اتار ڈالے، اور احرام کے کپڑے پہن لے، یعنی دو کپڑے لے، ایک چادر بنائے، اور دوسرے کپڑے کو نعلی کے طور پر استعمال کرے اللہ تعالیٰ سفید رنگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اس لئے احرام کا لباس بھی سفید ہی ہونا چاہیے اس وقت خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ خوشبو کا اثر لباس پر باقی رہ جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے سے پہلے مانگ میں ٹھک لگایا تھا اس کی چمک احرام باندھنے کے بعد بھی دیکھی گئی (بخاری و مسلم۔ عائشہ)

تیسرا ادب : کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اتنی دیر ٹھرے کہ اگر سوار ہو تو سواری چلنے لگے، اور پیادہ پا ہو تو خود چلنا شروع کرے، اس کے بعد یہ نیت کرے کہ احرام عمرے کے لئے ہے یا حج کے لئے ہے۔ حج قرآن ہے یا افراد ہے۔ احرام کے لئے دل سے نیت کر لینا کافی ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ نیت کے ساتھ زبان سے تلبیہ بھی کہے۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بیشک حمد اور نعت تجھ ہی لئے ہے اور ملک بھی تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے

اگر الفاظ کی زیادتی مقصود ہو تو یہ الفاظ کہے :

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ بِحُجَّةٍ حَقًّا نَعْبُدُكَ وَرَفًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

میں حاضر ہوں، میں مستعد ہوں، تمام خیر میرے قبضے میں ہے۔ رغبت تیری طرف ہے، میں حاضر ہوں حج کے لئے حقیقت میں عبودیت اور غلامی کی راہ سے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر۔

چوتھا ادب : جب حج کے احرام کی نیت سے فارغ ہو اور مذکورہ تلبیہ کہہ لے تو حسب ذیل الفاظ میں دعا کرے۔
اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَأَعِزِّيْ عَلَيَّ أَكْثَرُ فَرْضِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ زَوَاةَ تَبَضُّعِكَ فِي الْحَجِّ فَأَجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لَكَ وَآمَنُوا بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكَ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ عَنْهُمْ وَارْتَضَيْتَ وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ فَيَسِّرْ لِيْ أَكْثَرَ مَا نَوَيْتُ مِنَ الْحَجِّ اللَّهُمَّ قَدْ أَحْرَمْتُ لَكَ لَحْمِي وَسُعْرِي وَدَمِي وَعَظْمِي وَمَخْيِي وَعِظَامِي وَحَرَمْتُ عَلَى نَفْسِي النِّسَاءَ وَالطِّبْنَ وَلَبَسَ الْمَخِيطَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ وَالذَّلَّ الْآخِرَةَ۔

اے اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، میرے لئے اسے آسان فرمادے اور فریضہ حج ادا کرنے پر میری مدد کر اور میری جانب سے اسے قبول فرما، اے اللہ میں نے حج میں تیرا فرض ادا کرنے کی نیت کی ہے، پس مجھے ان لوگوں میں سے کر جنہوں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، تمہارے اہلخانہ لائے، اور تیرے احکام کی اتباع کی، مجھے ان مہمانوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے اور خوش ہے، اور جن کا حج تو نے قبول کیا ہے، اے اللہ مجھے اس فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما جس کی میں نے نیت کی ہے، اے اللہ! تیرے لئے میرے گوشت، ہل، خون، پٹھے، معجز اور ہڈیوں نے احرام کیا ہے، اور میں نے اپنے اوپر تیری مرضی حاصل کرنے کے لئے، اور آخرت کی طلب کے لئے عورتیں، خوشبو، اور سلعے ہوئے کپڑے حرام کر لئے ہیں۔

پانچواں ادب : جب تک احرام باقی رہے اس وقت تک وقتی فوقاً تلبیہ کہتا رہے، خاص طور پر اس وقت تلبیہ ضرور کے جب رخصت سے ملاقات ہو، لوگوں کا اجتماع نظر آئے، کسی اونٹنی جگہ چڑھنے یا وہاں سے اترنے کا اتفاق ہو، کسی سواری پر سوار ہونے یا سواری سے نیچے اترنے کی ضرورت پیش آئے، تلبیہ با آواز بلند کہے، لیکن چیخے چلانے کی ضرورت نہیں ہے یا غائب شخص نہیں ہے کہ اسے سنانے کے لئے چلانے کی ضرورت ہو، حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے (۱) مسجد حرام مسجد نبوت اور مسجد میقات میں بھی بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہہ سکتا ہے کیوں کہ یہ تینوں مساجد حج کے مقامات میں شمار ہوتی ہیں، لیکن دوسری مساجد میں بلند آواز سے تلبیہ نہ کہے آہستہ آہستہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی حیرت انگیز واقعہ رونما ہوتا تو یہ کلمات ارشاد فرماتے۔
لَبَّيْكَ يَا لَيْلَ الْعَيْنِشِ عَيْنِشِ الْآخِرَةِ (شافعی فی السنن - مجلد مرسلہ)
میں حاضر ہوں بلاشبہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے۔

مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے آداب

پہلا ادب : مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ذی طوی میں غسل کرے، حج میں مسنون غسل دس ہیں، پہلا احرام کے لئے میقات پر، دوسرا مکہ مکرمہ میں داخلے کے لئے تیسرا طواف قدم کے لئے چوتھا وقف عرفہ کے لئے، پانچواں طواف میں قیام کرنے کے لئے چھٹا طواف زیارت کے لئے، تین غسل ری حمار کے لئے ہیں، ری حمار عقبہ کے لئے غسل مسنون نہیں ہے، دسواں طواف وداع کے لئے ہے، امام شافعی کے جدید مسلک کے مطابق طواف وداع کے لئے غسل مسنون نہیں ہے، اس طرح یہ تعداد نو ہی رہتی ہے۔

دوسرا ادب : مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا کرے۔

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُكَ وَأَمْنُكَ فَحَرِّمْ لِي خَيْرِي وَبَشِّرْ عَنِّي النَّارَ وَأَمِّتْنِي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَاءِ كَوَاهِلِ طَاعَتِكَ

اے اللہ یہ تیرا حرم اور جائے امن ہے، پس تو میرا گوشت میرا خون اور میری جلد آگ پر حرام فرمادے، اے اللہ مجھے اس دن کے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس دن کہ تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اور مجھے اپنے دوستوں اور فرماں برداروں میں شامل فرما۔

تیسرا ادب : مکہ مکرمہ میں کدہ کی گھائی سے ہو کر داخل ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی راہ اختیار فرمائی تھی، بخاری و مسلم ابن عمر اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی اتباع افضل ہے۔ جب مکہ مکرمہ سے نکلے تو کدی کی گھائی کا راستہ اختیار کرے یہ گھائی شیب میں ہے اور وہ بلندی پر واقع ہے۔

چوتھا ادب : جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا کرے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَفَارُكَ فَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ

(۱) بخاری و مسلم میں الاموی الاشمی سے یہ الفاظ منقول ہیں، "انک لا تساندون اصہولاً غائباً"

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا بَيْنُكَ عَظَمَتُكَ عَظَمَتُكَ مَوْكِرٌ مَتَمُوشٌ فَتَنَهُ اللَّهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيمًا وَزِدْهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَزِدْهُ مَهَابَةً وَزِدْهُ مَنْ حَجَّهَ بِزَاوَا كَرَامَةٍ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِي جَنَّاتِكَ وَأَهْلِيَّ مِنَ السَّيِّطَانِ الرَّجِيمِ۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ سب سے بڑا ہے اے اللہ تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی مل سکتی ہے میرا کرم سلامتی کا گھر ہے توبہ برکت ہے اے بزرگی اور عظمت والے اے اللہ یہ میرا گھر ہے جسے تو نے عظیم کیا اور قاتل تعظیم بنایا اور شرف سے نوازا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ عظمت شرف اور عظیم عطا کر اور اسے مزید بڑھ عطا کر اور ان لوگوں کو جسکی اور عظمت میں زیادہ کرم جو اس کا حج کریں اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنی جنت میں داخل فرما اور موبد شیطان سے مجھے بچا دے۔

پانچواں ادب : جب مسجد حرام میں داخل ہو تو بی شیعہ کے دروازے سے اندر جائے اور یہ الفاظ کہے
بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَالِیَ اللَّهُ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اللہ کی مدد سے اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف اللہ کے راستے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔

جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو یہ الفاظ کہے
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ
وَ عَلَى آلِهِ أَهْلِهِمْ خَلِيلِكَ وَ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ
تمام تعزیمیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور سلامتی ہو اس کے ان بعد میں پر جنہیں اس نے پسند کیا اے اللہ! رحمت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام پر اور اپنے تمام انبیاء اور رسولوں پر۔

اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي أَوَّلِ مَنْاسِكِي أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِي وَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِي وَتَضَعْ عَنِّي وَزْرِي الْحَمْلَ لِلَّهِ الَّذِي يَتَغَنَّى بَيْنَهُ الْحَرَامُ الَّذِي جَعَلَهُ مَثَلًا لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَجَعَلَهُ مَبَارَكًا وَهَدَى لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَالْبَلَدُ بِلَدِّكَ وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ وَالْبَيْتُ بَيْنُكَ جُتْ أَطْلُبُ رَحْمَتَكَ وَأَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمَضْطَرِ الْخَائِفِ مِنْ عِقَابِ بَيْنِكَ الزَّاجِحِ لِرَحْمَتِكَ الطَّالِبِ مَرَضَاتِكَ۔

اے اللہ! میں تجھ سے اپنے مقام میں اور اپنے مناسک کے آغاز میں درخواست کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما میرے گناہوں سے درگزر کر اور میرے اوپر سے گناہوں کا بوجھ ہٹا کر۔ فکر ہے خداوند قدوس کا جس نے مجھے اپنے اس قابل احرام گھر تک پہنچایا جسے اسنے لوگوں کے اجتماع کی جگہ اور پناہ گاہ بنایا ہے اور جسے اس نے لوگوں کے لئے برکت اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں اور یہ شہر تیرا شہر ہے اور حرم تیرا حرم ہے اور گھر تیرا گھر ہے میں تیری رحمت حاصل کرے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور تجھ سے اس شخص کی طرح درخواست کرتا ہوں جو تیرے عذاب سے خوفزدہ ہو تیری رحمت کا امیدوار ہو اور تیری رضا کا خواہش مند ہو۔

چھٹا ادب : اس کے بعد حجر اسود کے پاس جائے اور اپنے ہاتھ سے چھوئے اور بوسہ دے پھر یہ دعا پڑھے
اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِأَدِيَّتِهَا وَمِنْهَا قُنِي وَفِيَّتِهَا أَشْهَدُ لِي بِالْمُؤْمِنَاتِ
اے اللہ! میں نے اپنی امانت ادا کی اور اپنا عہد پورا کیا آپ اس عہد کی تکمیل پر میرے گواہ ہیں۔

اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکے کہ حجر اسود تک پہنچا جائے، اور اسے بوسہ دیا جائے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے، استلام سے فراغت کے بعد طواف کرے، اس طواف کا نام طواف قدوم ہے۔ ہاں اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو جماعت سے نماز پڑھے، اور طواف نماز کے بعد کرے۔

طواف بیت اللہ شریف کے آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ طواف کے دوران نماز کی شرطوں کی رعایت کرے، یعنی بے وضو نہ ہو، کپڑے بدن اور طواف کی جگہ پاک ہوں۔ برہنہ نہ ہوں۔ اسلئے کہ خانہ کعبہ کا طواف بھی نماز ہی ہے مگر خداوند قدوس نے طواف کی حالت میں بات چیت کی اجازت دیدی ہے، جب کہ نماز کی حالت میں بولنا منع ہے، طواف شروع کرنے سے پہلے انضباع کر لیتا چاہیے، انضباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چادر کا درمیانی حصہ دائیں بشل کے نیچے کرے، اور چادر کے دونوں پلو بائیں کاندھے پر ڈال دے، اس صورت میں ایک پلو سینے پر لٹکے گا، اور ایک پلو پشت پر، طواف سے پہلے تلبیہ موقوف کر دے، اور طواف کے دوران وہ دعائیں پڑھے جو ہم عنقریب (چند سطروں کے بعد) لکھیں گے۔

دوسرا ادب : انضباع سے فارغ ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو اپنی بائیں طرف کرے، اور حجر اسود کے قریب اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑا ہو، یعنی حجر اسود کے بالکل مقابل کھڑا نہ ہو، تاکہ طواف کی ابتدا میں پورا جسم حجر اسود کے سامنے سے گزر جائے، خانہ کعبہ کی دیوار سے تین قدم کے فاصلے اور کھڑا ہو، تاکہ قریب بھی رہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی قوت کی بڑی فضیلت ہے، شاذرواں پر بھی طواف نہ ہو، کیونکہ یہ حصہ بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہے، حجر اسود کے پاس شاذرواں زمین سے ملی ہوئی ہے، اسلئے طواف کرنے والا غلطی سے شاذرواں پر طواف شروع کر دیتا ہے۔ جب کہ اس حصہ پر طواف کرنا درست نہیں ہے، شاذرواں سے مراد دیوار کی چوڑائی ہے بعد میں بنیاد کا کچھ حصہ چھوڑ کر دیوار اٹھائی گئی ہے، بنیاد کے اسی باقی ماندہ حصے کو شاذرواں کہتے ہیں۔

تیسرا ادب : ابتدائے طواف میں حجر اسود سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے :-
 بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ اِنِّمَّا نَا بِكَ وَنُصَدِّقُ بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءٌ بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعاً
 لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ بڑا ہے، اے اللہ! آپ پر ایمان لاتے ہوئے آپ کے احکامات کی تصدیق کرتے ہوئے، آپ کے عہد کی تکمیل کرتے ہوئے، اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں خانہ کعبہ کا یہ طواف کرتا ہوں۔

اس کے بعد طواف شروع کرے، حجر اسود سے آگے بڑھے، جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُكَ وَهَذَا لَحْرَمُ حَرَمِكَ وَهَذَا أَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَالَمِينَ مِنَ النَّارِ

اے اللہ! یہ گھر تیرا گھر ہے، اور یہ حرم تیرا حرم ہے اور یہ پناہ تیری پناہ ہے، اور یہ مقام اگ سے بچ کر تیری پناہ حاصل کرنے والے کا ہے۔

جب لفظ مقام پر پہنچے تو آگے سے مقام ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ کرے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيمٌ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاعِذْ نَبِيَّ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَخَرِّمِ لَحْمِي وَدَمِي عَلَى النَّارِ وَأَمَّتِي مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْفِنِي مَوْتَةَ النَّبَا وَالْآخِرَةَ۔

اے اللہ! یہ تیرا گھر عظمت والا ہے، تیری ذات کریم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، پس مجھے دوزخ سے اور مردود شیطان سے نجات عطا کر، میرا گوشت اور میرا خون دوزخ پر حرام فرما، اور مجھے قیامت کی دہشتوں سے امن میں رکھ، اور مجھے دنیا و آخرت کی مشقت سے بچا۔

اسکے بعد سبحان اللہ اور الحمد للہ کہے، جب رکن عراق پر پہنچ جائے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كَوَالشُّكْرِ وَالْكَفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشَّقَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ

اے اللہ! میں شرک سے، شک و شبہ سے، نفاق، اختلاف، بد اخلاق سے، اور اہل مال اور اولاد کو برے حال میں دیکھنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

جب میزاب پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ أَظْلَمْنَا نَحْنُ عَرْشَكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ عَرْشَكَ اللَّهُمَّ اسْقِنِي بِكَائِسٍ مَحْمُودٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَا أَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا۔

اے اللہ! ہمیں اس دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے جس روز تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اے اللہ مجھے! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے سے وہ شربت پلا جسے پی کر میں بھی پیاس محسوس نہ کروں۔

جب رکن شامی پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْ حَجَّامَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَنَحَارَةً لِيَنْ تَبُورَ يَا عَزِيزُ يَا عَفُورُ اِرْبَاغْفِرْ وَارْحَمْوَنِي حَاوِزُ عَمَّا تَعْلَمُ أَنْكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

اے اللہ! میرا یہ حج مقبول بنائیے، میری کوشش مشکور کیجئے، اور (اس حج کو) میرے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنادیتے، اور ایسی تجارت نصیب فرمائیے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو۔ اے عزت والے! اے مغفرت کرنے والے! اے رب! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر، اور جن گناہوں سے تو واقف ہے ان سے درگزر کر، بے شک تو زیادہ عزت پرورگی والا ہے۔

جب رکن یمنی پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِزْيِ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ

اے اللہ! میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور فقر و فاقہ سے۔ اور عذاب قبر سے اور موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا و آخرت میں رسوائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے۔
 اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔

اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور اپنی رحمت سے ہمیں قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔

جب حجر اسود پر واپس پہنچے تو یہ دعا کرے۔
 اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِرَحْمَتِكَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَذَا الْحَجَرِ مِنَ الْبُغْضِ وَالْفَقْرِ وَضَيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ۔

اے اللہ! اپنی رحمت سے میری مغفرت فرما میں اس پتھر کے رب کی پناہ چاہتا ہوں قرض سے فقر و فاقہ سے، سینے کی تنگی سے، اور قبر کے عذاب سے۔

اس دعا پر طواف کا ایک چکر ختم کرے، اسی طرح سات چکر کرے، اور ہر چکر میں بیان کردہ دعائیں پڑھے۔

چوتھا ادب : طواف کے تین چکروں میں رمل کرے، اور باقی چار اپنی فطری رفتار سے چلے، رمل کے معنی یہ ہیں کہ چلنے میں جلدی کرے اور قدم قریب قریب رکھے، رمل کی رفتار تیز دوڑنے سے کم اور طبعی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے۔ رمل اور اضلاع کا مقصد یہ ہے کہ بے خونی، جرأت و ہمت اور بہادری کا اظہار ہو، پہلے ان دونوں افعال کی مشروعیت کفار و مشرکین کو خوفزدہ کرنے کے لئے ہوئی تھی، بعد میں ان دونوں کو مستقل سنت کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ (۱) افضل یہ ہے کہ رمل خانہ کعبہ کے قریب ہو، لیکن اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے قربت میسر نہ آئے تو جہاں بھی ممکن ہو رمل کرے اس صورت میں مطاف کے کنارے پہنچ کر بھی رمل کر سکتا ہے، باقی چکر بھیڑ میں مل کر پورے کرے ہر چکر میں استلام کرنا حجر اسود کو چھونا اور بوسہ دینا افضل ہے، اگر بھیڑ کی وجہ سے ہر چکر میں اسکا موقع نہ مل سکے تو اشارہ ہی سے بوسہ لے لے، اسی طرح رکن یمانی کا بوسہ بھی مستحب ہے روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کا بوسہ لیا کرتے تھے (بخاری و مسلم ابن عمر) ایک روایت ہے کہ آپ نے اپنا رخسار مبارک رکن یمانی پر رکھا (دارقطنی، حاکم، ابن عباس) حجر اسود کا بوسہ لینا، اور رکن یمانی پر ہاتھ رکھنا یعنی اسے چھونا بہتر ہے، کیوں کہ حجر اسود کی روایات زیادہ مشہور ہیں۔

پانچواں ادب : جب طواف سے فارغ ہو جائے تو ملتزم پر آئے، ملتزم بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان ہی سے نام ہے، اس جگہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، یہاں اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے لپٹ جائے، اپنا پیٹ دیوار کعبہ سے ملا دے، اپنا دایاں رخسار دیوار پر رکھے، اور اس پر اپنے ہاتھ پھیلا دے، اور یہ دعا کرے۔

يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ اعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَاَعِلْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ

(۱) رمل کے سلسلے میں بخاری و مسلم کی روایت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے تشریف لائے تو کفار کہہ گئے کہ اے لوگ آئے ہیں جنہیں یثرب کی جنگ نے کمزور کر دیا ہے، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں میں رمل کا حکم دیا، انبیاء کے سلسلے میں ابن عمر کی روایت ابو داؤد ابن ماجہ اور حاکم نے نقل کی ہے۔

الرَّحِيمِ وَأَعِزَّنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَقْتَعْنِي بِمَارَزِ قَتْنِي وَتَارِكِ لِي فِيْمَا آتَيْتَنِي
اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِدِيكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ
اجْعَلْنِي مِنْ أَكْرَمِ مَوْفِدِكَ عَلَيْكَ۔

اے اس قدیم گھر کے مالک! اگ سے میری کروں آزاد فرما۔ شیطان مردود سے اور ہر برائی سے مجھے پناہ
دے، مجھے اس چیز پر قانع بنا جو تو نے مجھے عطا کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا
فرما۔ اے اللہ! یہ گھر تیرا گھر ہے، اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے، اور یہ اگ سے پناہ چاہنے والے کی جگہ ہے اے
اللہ! مجھے اپنے پاس آنے والے معزز سمناؤں میں شامل فرما۔

پھر اس مقام پر حمد و ثنائیں کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کے حق میں نزولِ رحمت کی
دعا کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اور اپنے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لئے دعا مانگے، بعض سلف صالحین اس جگہ اپنے
خدمت گزاروں سے کہہ دیا کرتے تھے کہ تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ تاکہ میں باری تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف
کر سکوں۔

چھٹا ادب : جب منترم سے فارغ ہو جائے تو مقامِ ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور
دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھے، یہ طواف کا دور کہتے ہیں، زہری کہتے ہیں کہ مسنون طریقہ یہ ہے۔ (۱) کہ ہر طواف
کے سات چکروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، لیکن اگر کسی نے بہت سے طواف کئے، اور آخری طواف سے فارغ ہونے کے بعد
دو رکعت نماز پڑھی تو یہ بھی جائز ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے (ابن ابی حاتم ابن عمر)۔ نماز طواف سے فارغ
ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي الْيُسْرَى وَجَبِّنِي الْعُسْرَى وَأَغْفِرْ لِي فِي الْأَخِرَةِ وَالْأُولَى اللَّهُمَّ
اعْصِمْنِي بِالطَّافِكِ حَتَّى لَا أَغْصِبَكَ وَأَعِزَّنِي عَلَى طَاعَتِكَ بِنُورِ فِيْقِكَ
وَجَبِّنِي مَعَاصِيكَ وَاجْعَلْنِي فِيمَنْ يُحِبُّكَ وَيُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلَكَ
وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَى مَلَائِكَتِكَ وَرُسُلِكَ وَإِلَى عِبَادِكَ
الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ فَكُنَا هَلْبَتْنِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَتَبَّنِي عَلَيْهِ بِالطَّافِكِ
وَوَلَّيْنِكَ وَاسْتَعْمِلْنِي لِمَا عَمِلَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ وَأَجْزِنِي مِنْ مُعْضَلَاتِ
الْفِتَنِ۔

اے اللہ! میرے لئے آسانی پیدا فرما۔ اور مجھے سختی سے بچاؤ دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما اے اللہ!
میری اپنے الطافِ کرم کے طفیل حفاظت کر تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، اپنی اطاعت پر مجھے اپنی توفیق کی مدد
سے، مجھے اپنی نافرمانیوں سے محفوظ رکھ، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تجھے تیرے فرشتوں کو، تیرے رسولوں کو،
اور تیرے نیک بندوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اے اللہ! مجھے اپنے فرشتوں، پیغمبروں اور نیک بندوں کے یہاں
محبوب بنادے، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اسلام کی ہدایت کی اسی طرح مجھے اپنے لطف و کرم سے اسلام پر
ثابت قدم بھی رکھ، مجھے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے لئے استعمال کر، اور مجھے سخت ترین فتنوں سے
نجات عطا کر۔

اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیکر طواف ختم کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من طاف بالبيت اسبوعاً وصلی رکعتین فله من الاجر كعتق رقبة (ترمذی نسائی)
ابن ماجہ۔ ابن عمر

جو شخص نماز کعبہ کا طواف کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔
گزشتہ صفحات میں طواف کی کیفیت بیان کی گئی ہے نماز سے متعلق شرائط کی پابندی کے بعد طواف کرنے والے کو چاہئے کہ وہ ہر طواف میں سات چکر کرے، حجر اسود سے طواف کی ابتداء کرے، اور خانہ کعبہ کو اپنی بائیں جانب رکھے، طواف مسجد کے اندر اور خانہ کعبہ کے باہر کرے، نہ شاذ رواں پر ہو، اور نہ طواف کے تمام چکر مسلسل ہوں، اگر وقفے کی ضرورت ہو تو معمولی وقفہ کیا جائے۔ یہ طواف کے واجبات ہیں، ان کے علاوہ دیگر افعال سنن اور مستحبات ہیں۔

سعی : جب طواف سے فارغ ہو جائے تو باب صفا سے باہر نکلے، یہ دروازہ اس دیوار کے مقابل ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بنی ہوئی ہے، اس دروازے سے نکل کر صفا پر پہنچے۔ صفا ایک پہاڑی ہے، یہاں پہنچ کر صفا کے نیچے بنے ہوئے کنوئوں پر چڑھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کی اتنی بلندی پر چڑھے تھے کہ کعبہ نظر آنے لگا تھا۔ (۱) کہ صفا کی چڑ سے سعی کی ابتداء کرنا کافی ہے، میزبیحوں پر چڑھنا ایک مستحب امر ہے، لیکن کیوں کہ بعض میزبیاں بنی بن گئی ہیں، اور وہ کہ صفا کی چڑ سے قدرے ہٹ کر ہیں اس لئے سعی میں ان میزبیحوں کو بھی شامل کر لینا چاہیے ورنہ سعی ناقص رہے گی۔ بہر حال سعی کا آغاز صفا سے ہو، اور وہاں سے مروہ تک سات مرتبہ سعی کی جائے، بہتر یہ ہے کہ صفا پر چڑھ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے اور یہ الفاظ کہے

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ بِمَا حَامِدِهِ كُلَّهَا عَلَى جَمِيعِ نِعَمِهِ كُلَّهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ نَحْمَدُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ بِبَيْتِهِ الْخَيْرِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنُصَرِّعُكَ وَأَعِزُّ حُجَّتَهُ وَهَرَمَ الْأَحْزَابِ وَحَنَمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَكِيرًا وَأَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَاوَةَ النَّائِمَةَ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ۔

اللہ اکبر، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، اللہ کی تعریف ہے اسکی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کی تمام نعمتوں پر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے، اس

(۱) یہ حدیث مسلم میں جابر ابن عبد اللہ سے مروی ہے، "براء بن العاص فرقی علیہ حتی رآی البیت" مسلم شریف میں ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے، "آتی الصفا فعلا علیہ حتی نظر الی البیت۔"

کامل ہے اور اسی کے لئے حمد ہے، وہ زندگی دیتا ہے، وہ مارتا ہے، اسی کے قبضے میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تما ہے، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو عزت عطا کی اور کافروں کے لشکر کو تباہی دے دی۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس کے لئے ہر شے خالص کر کے چاہے کافر یا منافق۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، خالص کر کے اس کے لئے ہر شے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، پاک اللہ کی یاد ہے، جب تم شام کرو، اور جب تم صبح کرو، اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں آسمانوں اور زمین میں پچھلے وقت اور جب ظہر ہو، وہ زندہ کو مرنے سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی دیتا ہے اور ایسے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اسکی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے زمین سے بنایا، پھر تم انسان ہو کر پھیل پڑے، اے اللہ میں تجھ سے دائمی ایمان، یقین صادق، نفع بخش علم، ڈرنے والا دل، اور ذکر کرنے والی زبان کی درخواست کرتا ہوں، اور تجھ سے حضور و رزق اور دائمی معافی کی درخواست کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور جو دعا چاہے مانگے، پھر پہاڑی سے نیچے اترے اور سعی شروع کرے، سعی کے درمیان یہ الفاظ کہتا رہے۔

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوِزْ عَمَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اے میرے رب مغفرت کیجے، رحم فرمائے اور جو گناہ آپ جانتے ہیں ان سے درگزر کیجئے، بے شک تو زیادہ بزرگی اور عزت والا ہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور دوزخ کی آگ سے بچا۔

پہاڑی سے اتر کر میل آنحضرت تک آہستہ آہستہ چلے، میل آنحضرت صفا سے اترتے ہی ملتا ہے، یہ مسجد حرام کے کونے پر واقع ہے، جب میل آنحضرت کے محاذات میں آنے میں چھ ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جائے تو تیز چلنا شروع کر دے، یعنی رمل کی چال اختیار کرے، اور اس وقت تک رمل کرتا رہے جب تک دو سبز محلوں کے درمیان نہ پہنچ جائے، پھر رفتار آہستہ کر دے، مردہ پر بھی اسی طرح چڑھے جس طرح صفا پر چڑھا تھا، اور وہی دعائیں پڑھے جو صفا پر پڑھیں تھیں، یہ ایک سعی ہوگی، مردہ سے صفا تک اسی طرح واپس لوٹے یہ دوسری سعی ہوگی، اسی طرح سات بار سعی کرے جہاں آہستہ روی سے چلنا ہو وہاں آہستہ چلے، اور جہاں رمل کی ضرورت ہو وہاں رمل کرے، اور ہر مرتبہ صفا و مردہ پر چڑھے، اس عمل کے بعد سعی اور طواف قدم سے فراغت نصیب ہوگی، یہ دونوں افعال سنت ہیں، سعی کے لئے طہارت مستحب ہے، واجب نہیں ہے، طواف میں طہارت واجب ہے قیام عرفات کے بعد اب دوبارہ سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی سعی کو رکن سبھے سعی میں یہ شرط نہیں ہے کہ وقوف عرفہ کے بعد ہو۔ بلکہ طواف زیارت کے لئے یہ شرط ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ سعی طواف کے بعد ہو، چاہے وہ طواف کسی بھی نوعیت کا ہو۔

وقوف عرفہ : جب حاجی عرفہ کے دن عرفات پہنچے تو وقوف سے پہلے طواف قدم اور مکہ مکرمہ میں داخلے کی تیاری نہ کرے، بلکہ پہلے وقوف کرے، لیکن اگر یوم عرفہ سے کچھ روز پہلے پہنچ جائے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر طواف قدم کرے اور ذی الحجہ کی سات تاریخ تک احرام کی حالت میں مکہ مکرمہ میں ٹہرا رہے، اسی تاریخ میں ظہر کی نماز کے بعد مسجد حرام میں امام صاحب خطبہ دیں، اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ آٹھویں تاریخ کو مٹی پہنچیں، رات میں وہاں قیام کریں، نویں تاریخ کی صبح کو عرفات جائیں، اور زوال کے بعد فرض وقوف ادا کریں، وقوف عرفہ کا وقت نوزی الحجہ کے زوال سے دسویں تاریخ کی صبح صادق تک ہے، مٹی کے لئے لبیک اللہ لبیک کہتا ہوا روانہ ہو مستحب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے افعال حج کی ادائیگی کے لئے جہاں بھی جانا ہو پیدل جائے، مسجد ابراہیم علیہ

السلام سے عرفات تک پیدل چلنے کی بڑی تاکید ہے۔ اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ منی پہنچ کر یہ دعا پڑھئے۔
 اَللّٰهُمَّ هَذَا مِنْنِيْ فَاْمَنْنُ عَلَيَّ بِدَاْمَنَّتْ عَلَيَّ اُولِيَّاءُكَ وَ اَهْلُ طَاعَتِكَ
 اے اللہ یہ منی ہے پس تو مجھ پر احسان کر جس چیز کا احسان تو نے اپنے دوستوں اور فرمانبرداروں پر کیا

ہے۔
 نویں تاریخ کی رات منیٰ میں گزارے، یہ مقام منزل اور رات کی قیام گاہ ہے، حج کا کوئی فعل اس سے متعلق نہیں ہے، جب
 عرفے کی صبح ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھے، جب کہ شبیر پر دھوپ نکل آئے تو یہ کتاب ہوا عرفات کے لئے روانہ ہو۔
 اَللّٰهُمَّ اَحْلِلْنَا خَيْرَ غَلْوَةٍ عَلَوْنَهَا قَطْرًا وَاَقْرَبْنَا مِنْ رَّضْوَانِكَ وَابْعَدْنَا مِنْ
 سَخَطِكَ اَللّٰهُمَّ اَلْبِكَ عَدُوْتُ وَاِيَّاكَ رَجَوْتُ وَعَلَيْكَ اِعْتَمَدْتُ وَوَجْهَكَ
 اَرَدْتُ فَاجْعَلْنِيْ مِنْ نَّبَاهِيْ بِهَذَا يَوْمٍ مِّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ وَافْضَلُ
 اے اللہ اس صبح کو ان صبحوں میں سب سے بہتر کر دے جو میں نے کبھی کی ہوں، اور انہیں اپنی رضا
 مندی سے قریب کر دے اور اپنے عزیز و غضب سے دور فرما۔ اے اللہ! میں تیری طرف چلا ہوں، تجھ ہی
 سے امید باندھ رہا ہوں، تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے تیری ہی رضا کا ارادہ کیا ہے مجھے ان لوگوں میں سے بنا جن پر تو
 آج کے دن مجھ سے افضل و بہتر لوگوں (فرشتوں) پر فخر کرے۔

عرفات میں پہنچنے کے بعد اپنا خیمہ مسجد نمرو کے قریب لگائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ مبارک اسی جگہ نصب
 کیا تھا۔ (۱) نمرو وادی عرفہ کا نام ہے جو موقف اور عرفہ کے دو سری جانب ہے، دو قوف عرفہ کے لئے غسل کرنا چاہئے، جب
 سورج ڈھل جائے تو امام ایک مختصر خطبہ پڑھ کر کرپٹھ جائے، جس وقت امام دو سرے خطبے میں ہو مؤذن اذان شروع کر دے، اور
 تکبیر بھی اذان میں ملا دے، تکبیر کے ساتھ ساتھ امام بھی خطبہ سے فائدہ اٹھا جائے، پھر ظہر اور عصر کی نمازوں میں ایک اذان اور دو
 اقامتوں سے ادا کیجائیں، نماز میں قصر کرے، نماز کے بعد موقف میں جائے اور عرفات میں قیام کرے، وادی عرفہ میں نہ
 ٹہرے مسجد ابراہیم علیہ السلام کا اگلا حصہ عرفہ میں ہے، اور پچھلا حصہ عرفات میں ہے، اگر کوئی شخص اس مسجد کے اگلے حصے میں
 قیام کرے گا تو اس کا رکن ادا نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے عرفات میں قیام نہیں کیا ہے۔ عرفات کا جو حصہ مسجد میں شامل ہے اسے
 پتھر بچھا کر ظاہر کر دیا گیا ہے، افضل یہ ہے کہ امام کے قریب پتھروں پر قبلہ رو ہو کر سواری پر قیام کرے، اور حمید و تسبیح، تہلیل و تکبیر
 کی کثرت رکھے، دعا و استغفار میں مشغول رہے، اس دن روزہ نہ رکھے، ناکہ دعا و استغفار کی پوری طرح پابندی ہو سکے، عرفے کے
 دن مسلسل تہنیت کرتا رہے، کسی بھی لمحہ غافل نہ ہو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کبھی۔ تکبیر کے اور کبھی دعا کرے، عرفات سے غروب آفتاب
 کے بعد ہی رخصت ہونا چاہیے، تاکہ اس میدان میں ایک رات اور ایک دن مکمل قیام ہو سکے، غروب آفتاب کے بعد روانہ ہونے
 میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر رعب ہلال میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو دوسرے دن کی شب میں کچھ ہی دیر کے لئے سہی ٹہرنا ہو سکے گا۔
 احتیاط اسی میں ہے، جس شخص کو دسویں تاریخ کی صبح تک ٹہرنا نصیب نہ ہو، اس کا حج صحیح نہیں ہوگا، ایسے شخص کو عمرہ کے افعال
 ادا کرنے کے بعد حلال ہو جانا چاہیے، اور حج کے فوت ہونے کی وجہ سے ایک دم بھی دینا چاہیے، اس فوت شدہ حج کو قضا کرنا بھی
 ضروری ہے، عرفے کے دن دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے، کیوں کہ عرفات امتحانی مقدس جگہ ہے، اور یہاں مقدس اجتماع
 ہے، ایسی جگہوں پر اور اس طرح کے اجتماعات میں دعاؤں کی قبولیت کی توقع ہوتی ہے، عرفے کے دن کے لئے جو دعا آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم سے اور اکابرین سلف سے منقول ہے وہ یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا - اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي - اللَّهُمَّ زِدْ الْحَمْدَ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا نَقُولُ وَخَيْرٌ مَعَانٍ نَقُولُ لَكَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَالْيَكْمَ مَا بَيْنِي وَالْيَكْمَ ثَوَابِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصُّدْرِ وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَهْبِئُ بِهِ الرِّيحَ وَمِنْ شَرِّ نَوَاتِقِ النَّهْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ تُحُولِ عَافِيَتِكَ وَفِجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهَدْيِ وَاعْفُ عَنِّي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى يَا خَيْرَ مَقْصُودٍ وَأَسْنَى مَنْزُولٍ بِهِ وَ أَكْرَمَ مَسْئُولٍ مَا لَدَيْهِ اعْطِنِي الْعِشْيَةَ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ وَحْتَاجَ بَيْتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ يَارَافِعِ التَّرَاجَاتِ وَمُنْزِلِ التَّرِكَاتِ وَيَا فَاطِرَ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ ضَعْتَ إِلَيْكَ الْأَصْوَاتِ بَصْنُوفِ اللَّغَابِ نَسْأَلُكَ الْحَاجَاتِ وَحَاجَتِي أَنَا لَا تَنْسَانِي فِي كُلِّ الْبَلَاءِ إِذَا نَسِينِي أَهْلُ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ أَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَا نِيَّتِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَحِيرُ الْوَحْلُ الْمُسْتَفِيقُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُسْكِينِ وَابْتِهَلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمُنِيبِ الْذَلِيلِ وَادْعُوكَ دَعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ دَعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَهُ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ غَيْرُهُ وَظَلَّ لَكَ حَسَنُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدَعَاءِ كَرْتِ شَقِيئًا وَكُنْ بِي رَوْقًا حَيِّمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَ أَكْرَمَ الْمُعْطِينَ إِلَهِي مِنْ مَدَحٍ لَكَ نَفْسُهُ فَإِنِّي لَأَتِمُّ نَفْسِي إِلَهِي أَخْرَسَتْ الْمَعَامِقُ لِسَانِي فَمَا لِي وَسِيلَةٌ مِنْ عَمَلِي وَلَا شَفِيعٌ سِوَى الْعَمَلِ إِلَهِي إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ دُنُوبِي لَمْ تُبْقِ لِي عَنْدَكَ جَاهًا وَلَا لِي لَإِلَّا غَيْلًا وَحَقًّا وَلَكِنَّكَ أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ إِلَهِي إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ فَإِنْ رَحْمَتُكَ أَهْلٌ أَنْ تَبْلُغَنِي وَرَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا شَيْءٌ - إِلَهِي إِنْ دُنُوبِي وَلَنْ كَانَتْ عَظَامًا وَلَكِنَّهَا صِغَارٌ فِي حَنْبِ عَفْوِكَ فَاعْفُ عَنِّي يَا أَكْرَمَ إِلَهِي أَنْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَنَا أَنَا الْعَوَادِلِيُّ الذَّنُوبُ وَأَنْتَ الْعَوَادِلِيُّ الْمَغْفُورُ إِلَهِي إِنْ كُنْتُ لَا تَرْحَمُ إِلَّا أَهْلًا طَاعَتِكَ فَالِي مَنْ يَفْرَعُ الْمَذْنُوبُونَ - إِلَهِي تَجَنَّبْتُ عَنْ طَاعَتِكَ عَهْدًا وَتَوَجَّهْتُ إِلَى مَعْصِيَتِكَ فَضَلَا فَسَبَّحَاتِكَ مَا أَعْظَمَ حُجَّتَكَ عَلَيَّ وَأَكْرَمَ عَفْوِكَ عَنِّي فَبُجُوبِ حُجَّتِكَ عَلَيَّ وَأَنْقِطَاعِ حُجَّتِي عَنْكَ وَفَقْرِي إِلَيْكَ وَغِنَاكَ عَنِّي لَا غَفْرَتَ لِي - يَا خَيْرَ مَنْ دَعَاكَ وَأَفْضَلَ مَنْ رَجَاكَ بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَبِدَمِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْسَلُ إِلَيْكَ فَاعْفُ عَنِّي جَمِيعَ دُنُوبِي وَأَصْرِ فَنِي عَنْ مَوْعِدِي هَذَا مَقْضِي الْحَوَائِجِ وَهَبْ لِي مَا سَأَلْتُ وَحَقِّقْ رَجَائِي فِيمَا تَمَنَيْتُ إِلَهِي دَعَاؤُكَ بِالْكَفَّارِ الَّذِي

عَلَّمْتَنِيهِ فَلَا تُخْرِ مِنْي الرَّجَاءَ الَّذِي عَزَّ قَتْنِيهِ إِلَهِي مَا أَتَتْ صَائِرُ الْعَشِيَّةِ بَعْدَ
مُقَرَّرَ لَكَ بِذَنبِهِ خَاشِعٌ لَكَ بِذَلِيلِهِ مُسْتَكِينٌ بِخُزْمِهِ مُتَضَرِّعٌ إِلَيْكَ مِنْ عَمَلِهِ
تَائِبٌ إِلَيْكَ مِنْ إِفْتِرَافِهِ مُسْتَغْفِرٌ لَكَ مِنْ ظُلْمِهِ مُبْتَهِلٌ إِلَيْكَ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ
طَالِبٌ إِلَيْكَ فِي نَجَاحِ حَوَائِجِهِ رَاجٍ إِلَيْكَ فِي مَوْقِفِهِ مَعَ كَثْرَةِ ذُنُوبِهِ فَيَا مُلْجَأَ
كُلِّ حَيٍّ وَوَلِيَّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَنْ أَحْسَنَ قَبْرَ حَمْنِكَ يَقُورُ وَمَنْ أَخْطَأَ قَبْرَ خَطِيئَتِهِ
يَهْلِكُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ خَرَجْنَا وَبِقِنَاءِكَ أُنِجْنَا وَإِنَّا كَاطِلْنَا وَمَا عِنْدَكَ طَلَسْنَا
وَلَا إِحْسَانِيكَ تَعَرَّضْنَا وَرَحْمَتِكَ رَجَوْنَا وَمِنْ عَذَابِكَ شَقَقْنَا وَإِلَيْكَ يَا تَعَالَى
الذُّنُوبِ هَرَبْنَا وَلِبَيْتِكَ الْحَرَامِ حَجَجْنَا يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّائِلِينَ وَيَعْلَمُ
صَمَائِرَ الصَّامِتِينَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ رَبٌّ يُدْعَى وَيَا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ حَالِقٌ يُخْشَى
وَيَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَزِيرٌ يُؤْتَى وَلَا خَاجٌ يُرْسَى يَا مَنْ لَا يُلْدَادُ عَلَيَّ كَثْرَةُ السُّؤَالِ
الْأَجْوَدُ أَوْ كَرَمًا وَعَلَيَّ كَثْرَةُ الْحَوَائِجِ لَا فَضْلًا وَإِحْسَانًا اللَّهُمَّ إِيكَ حَقَعْتُ لِكُلِّ
ضَيْفٍ قَرَى وَتَحْنٍ أَصِيَا فَكْ فَلِحَقْلٍ قَرَأْنَا مِنْكَ الْحَنَّةَ اللَّهُمَّ إِنَّا لِكُلِّ وَفْدٍ جَائِرٍ
وَلِكُلِّ زَائِرٍ كَرَامَةٍ وَلِكُلِّ سَائِلٍ عَطِيَّةٍ وَلِكُلِّ رَاجٍ ثَوَابٍ وَلِكُلِّ مُتَمَسِّسٍ لِمَا عِنْدَكَ
حَزَاءٍ وَلِكُلِّ مُسْتَرْجِمٍ عِنْدَكَ رَحْمَةً وَلِكُلِّ رَاغِبٍ إِلَيْكَ رُفْقًا وَلِكُلِّ مُتَوَسِّلٍ
إِلَيْكَ عَفْوًا وَقَدْ وَفَدْنَا إِلَى بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَوَقَفْنَا بِهِمْ الشَّاعِرُ الْعِظَامُ وَشَهَدْنَا
هَذِهِ الْمَشَاهِدَ الْكَرَامَ رَجَاءَ لِمَا عِنْدَكَ فَلَا تُخَيِّبْ رَجَاءَ نَا إِلَهِنَا يَا بَعْدَ النِّعَمِ
حَتَّى اطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ بِتَتَابَعِ نِعَمِكَ وَأُظْهِرْتَ الْعَبْرَ حَتَّى نَطَقَتْ الصُّوَامِتُ
بِحُجَّتِكَ وَأُظْهِرْتَ النِّمْنَ حَتَّى اعْتَرَفَ أَوْلِيَاءُكَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ حَقِّكَ
وَأُظْهِرْتَ الْآيَاتِ حَتَّى أَفْضَحَتْ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُونَ بِأَدْلَتِكَ وَفُهِرْتَ
بِقُدْرَتِكَ حَتَّى خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِكَ وَعَنْتَ الْوُجُوهَ لِعَظَمَتِكَ إِذَا أَسَاءَ
عِبَادُكَ حَلِمْتَ وَأَمَهَلْتَ وَإِنْ أَحْسَنُوا تَفَضَّلْتَ وَقَبِلْتَ وَإِنْ عَصَوْا سَتَرْتَ وَإِنْ
أَذْنَبُوا عَفَوْتَ وَغَضَرْتَ وَإِنَّا دَعَوْنَا وَنَادَيْنَا سَمِعْتَ وَأَنَابْنَا إِلَيْكَ قَرَّبْتَ
وَأَنَابْنَا عَنْكَ دَعَوْتَ إِلَهِنَا إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينِ لِمُحَمَّدٍ خَاتَمِ
النَّبِيِّينَ "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ" فَأَرْصَاكَ عَنْهُمْ الْإِقْرَارُ
بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ بَعْدَ الْحُجُودِ وَإِنَّا نَشْهَدُ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ حَيْدٍ مُخْتَبِرِينَ
وَلِمُحَمَّدٍ بِالرَّسَالَةِ مُخْلِصِينَ فَاعْفِرْ لَنَا بِهِمُ الشَّهَادَةَ سَوَافٍ الْأَحْرَامِ وَلَا
تَجْعَلْ خَطَايَا فِيهِمْ أَنْقَاصَ مِنْ حَظِّ مَنْ دَخَلَ فِي الْأَسْلَامِ إِلَهِنَا إِنَّكَ أَحْسَنُ التَّقَرُّبِ
إِلَيْكَ بِعَتَقِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُنَا وَتَحْنِ عَيْدِكَ وَأَنْتَ أَوْلَى بِالتَّفَضُّلِ فَاعْتَقْنَا
وَأَنْتَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَتَصَلَّقَ عَلَى فُقَرَاءٍ نَاوِنَحْنُ فُقَرَاءُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالتَّطَوُّلِ
فَتَصَلِّقَ عَلَيْنَا وَوَهَبْتَنَا بِالْعَفْوِ عَنْ ظُلْمِنَا وَقَدْ ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَأَنْتَ أَحَقُّ
بِالْكَرَمِ فَاعْفُ عَنَّا رَتْنَا اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مُوَلَانَا رَتْنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ قَبَّلْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تما ہے، اسکا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لئے سلطنت ہے، اسی کے لئے تمام تعریفیں ہیں، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہ زندہ ہے نہیں مرتا، اسکے قبضے میں خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ! تو میرے دل میں نور، میرے کان میں نور، میری آنکھ میں نور، اور میری زبان میں نور بھرو، اے اللہ! میرا سینہ کھول دے اور میرے لئے میرا معاملہ آسان فرما۔ اے اللہ تیرے لئے حمد ہے جیسا ہم کہتے ہیں اور اس سے بہتر ہے جو ہم کہتے ہیں، تیرے لئے میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میری زندگی اور موت ہے، اور تیری ہی طرف میری واپسی ہے اور تیرے ہی سپرد میرا ثواب ہے، اے اللہ! میں اپنے گناہوں کے وسوسوں سے حال کی پر آگندگی اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہو، اور اس چیز کے شر سے جو دن میں داخل ہو، اور اس چیز کے شر سے جس کو ہوائیں اڑائیں، اور زمانہ کی مملکت کے شر سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری دی ہوئی تندرستی کے بدلے سے اور تیرے اچانک انتقام سے اور تیرے ہر طرح کے غیظ و غضب سے، اے اللہ مجھے نیکی کی ہدایت کر اور دنیا و آخرت میں میری مغفرت فرما، اے ان لوگوں سے بہتر جن کا کوئی قصد کرے، اور ان لوگوں سے بہتر جن کے پاس کوئی چیز ان سے مانگی جائے، مجھے آج شام کو وہ نعمت عطا کر جو اس سے افضل ہو جو تو نے اپنی مخلوق اور حجاج بیت اللہ میں سے کسی شخص کو دی ہو، اے ارحم الراحمین! اے اللہ! اے درجات بلند کرنے والے، اے برکات نازل کرنے والے، اے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے تیرے سامنے مختلف زبانوں کی آوازیں ہیں، ہم تجھ سے حاجتیں مانگتے ہیں، میری حاجت یہ ہے کہ تو مجھے امتحان کے گھر میں اس وقت فراموش نہ کرنا جب دنیا کے لوگ مجھے بھول جائیں۔ اے اللہ تو میرا باطن اور ظاہر جانتا ہے اور میری کوئی بات تجھ سے مخفی نہیں ہے، میں پریشان حال محتاج فریادی پناہ کا خواستگار، خائف، ڈرنے والا، اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا، تجھ سے مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں اور ذلیل گناہ گار کی طرح آہ زاری کرتا ہوں، اور تجھ سے خوفزدہ ضرر یا نفع، غصہ کی طرح دعا کرتا ہوں، اور اس غصہ کی طرح دعا کرتا ہوں جس کی گردن تیرے لئے جھکی ہو، اور جس کے آنسو تیرے لئے بہے ہوں اور جس کا جسم تیری خاطر ذلیل ہوا ہو، اور جس کی ناک تیرے لئے خاک آلود ہوئی ہو، اے اللہ تو مجھے اپنے پکارنے میں محروم مت کر اور مجھ پر مہربان ہو، اے بہتر ان لوگوں سے جن سے مانگا جائے، اور دینے والوں میں زیادہ بخشنے والے، اے اللہ! جو غصہ تیرے سامنے اپنی مداح ملائکہ کے سرکے میں تو اپنے غصہ کی طاعت کرنے والا ہوں، اے اللہ! گناہوں نے میری زبان بند کر دی ہے، میرے پاس عمل کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور عمل کے علاوہ کوئی چیز شفاعت کرنے والی نہیں ہے، اے اللہ میں جانتا ہوں کہ میرے گناہوں سے تیرے نزدیک میری کوئی وقعت باقی نہیں رکھی ہے، اور نہ عذر کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے، لیکن تو اکرم الاکرمین ہے، اے اللہ! اگرچہ میں تیری رحمت تک پہنچنے کا اہل نہیں ہوں لیکن تیری رحمت تو ایسی ہے کہ مجھ تک پہنچ جائے تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور میں ایک چیز ہی ہوں، اے اللہ! میرے گناہ اگرچہ بہت بڑے ہیں، لیکن تیرے غفور کرم کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں، اے کریم میرے گناہ معاف کر، اے اللہ! تو ہے، اور میں میں ہوں، میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں اور تو بار بار معاف کرنے والا ہے، اے اللہ! اگر آپ صرف فرمانبرداروں پر رحم کریں گے تو گناہ گار کس سے فریاد کریں گے۔ اے اللہ! میں تیری اطاعت سے قصد اعلیٰ رکھ رہا اور تیری نافرمانی پر دانستہ متوجہ رہا پاک ہے تو تیری حجت مجھ پر کتنی بڑی ہے اور تیرا غفور درگزر مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے پس جس صورت میں کہ تیری حجت مجھ پر لازم ہوئی اور

میری حجت منقطع ہوئی اور تیری طرف میری احتیاج واضح ہوئی، اور مجھ سے تیری بے نیازی ثابت ہوئی تو اب میری مغفرت کر دی دیجئے۔ اے ان لوگوں سے بہتر جنہیں کوئی پکارنے والا پکارے اور جن سے کوئی امید باندھنے والا امید باندھے میں اسلام کی عظمت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے درخواست کرتا ہوں میرے تمام گناہ معاف فرما، اور مجھے میرے اس کھڑے ہونے کی جگہ سے حاجتیں پوری کر کے واپس کر، اور جو کچھ میں نے مانگا ہے مجھے عطا کر، میری امیدیں پوری فرما، اے اللہ! میں نے تجھ سے وہ دعا مانگی ہے جو تو نے مجھے سکھائی ہے، مجھے اس امید سے محروم نہ کر جو تو نے مجھے بتلائی ہے، اے اللہ تو آج رات اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کریگا جو تیرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہو، اور تیرے سامنے ذلیل ہو رہا ہو، اپنے گناہ کی وجہ سے مستکین بنا ہوا ہو، اور اپنے عمل سے تیرے تضرع کر رہا ہو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہو، اپنے ظلم کی معافی چاہ رہا ہو اور اپنی بخشش کیلئے گریہ و زاری کر رہا ہو اپنی حاجتوں کی تکمیل کے لئے تیری جستجو کر رہا ہو، اپنے کھڑے ہونے کی جگہ میں تجھ سے گناہوں کی کثرت کے باوجود اس لگائے ہوئے ہو، اے ہر زندہ کی پناہ گاہ اور ہر مسلمان کے ولی! جو اچھے عمل کرتا ہے وہ تیری رحمت سے کامراں ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہلاک ہوتا ہے، اے اللہ! ہم تیری طرف نکلے، تیرے مہمن میں پڑاؤ والا تجھ ہی سے امید باندھی، اور جو تیرے پاس ہے اسکی درخواست کی، تیرے احسان کے درپے ہوئے، تیری رحمت کی امید کی، تیرے عذاب سے ڈرے، گناہوں کا بوجھ لیکر تیری طرف بھاگے، تیرے مقدس گھر کا ج کیا اے وہ ذات جو مانگنے والوں کے دلوں کی ضرورتوں کا مالک ہے، اور خاموش رہنے والوں کی بات جانتا ہے، اے وہ ذات جسکے ساتھ کوئی دوسرا رب نہیں کہ اسے پکارا جائے، اے وہ ذات جسکے بالا ترکوں کی خالق نہیں کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہ ذات جس کا کوئی وزیر نہیں کہ اسکے پاس جایا جائے، اور نہ اسکا کوئی دربان ہے جسکو رشوت دجائے، اے وہ ذات کہ سوال کی کثرت پر جس کا جو دو کرم زیادہ ہی ہوتا ہے، اور ضرورتوں کی کثرت پر جسکا فضل و احسان ہی زیادہ ہوتا ہے، اے اللہ! تو نے ہر مہمان کے لئے ایک دعوت طے کی ہے، ہم تیرے مہمان ہیں تو ہماری دعوت اپنی طرف سے جنت میں کر دے، اے اللہ ہر آنیوالے کے لئے ایک صلہ ہے، اور ہر زائر کے لئے ایک عظمت ہے ہر مانگنے والے کیلئے ایک عطا ہے، ہر امیدوار کیلئے اجر و ثواب ہے، جو کچھ تیرے پاس ہے اسکے مانگنے والے کیلئے ایک عوض ہے، ہر طالب رحمت کے لئے تیرے پاس رحمت ہے اور تیری طرف رغبت کرنیوالے کے لئے ایک قربت ہے اور تیرے سامنے وسیلہ پکڑنیوالے کے لئے حضور درگزر ہے، ہم تیرے مقدس گھر آئے ہیں، اور ان مقدس مقامات پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان مبارک مناظر کا مشاہدہ کیا ہے اس چیز کی امید میں جو تیرے پاس ہے پس ہماری امید کو رائیگاں مت کر، اے اللہ! تو نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ نعمتوں کے تسلسل سے نفس مطمئن ہو گیا ہے، اور تو نے عبرت کے اتنے مقام ظاہر کئے ہیں کہ خاموش چیزیں تیری حجت پر گویا ہو گئی ہیں، تو نے اس قدر احسانات کئے ہیں کہ تیرے دوستوں نے تیرا حق ادا کرنے میں کوتاہی کا اعتراف کر لیا ہے، تو نے اس قدر نشانیاں ظاہر کی ہیں کہ آسمان اور زمین تیری دلیلیں بیان کرنے لگے ہیں، تو نے اپنی قدرت سے اس طرح دکھایا کہ ہر چیز تیری عزت کے سامنے دب گئی، اور سب چہرے تیری عظمت کے سامنے جھک گئے، جب تیرے بندے غلطی کرتے ہیں تو علم کرتا اور مہلت دیتا ہے، اور جب اچھا عمل کرتے ہیں تو تو فضل کرتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اگر وہ نافرمانی کرتے ہیں تو توبہ پوشی کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو تو معاف کرتا ہے، اور مغفرت فرماتا ہے اور جو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اور تجھے

پکارتے ہیں تو تو سنتا ہے، اور جب ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارے قریب ہوتا ہے، اور جب ہم تجھ سے اعراض کرتے ہیں تو تو ہمیں بلاتا ہے، اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے۔ ”آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آجائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، اس صورت میں انکار کے بعد کلمہ توحید کے اقرار نے تجھے راضی کیا ہم تو تیری وحدانیت کی شہادت عاجزی کے ساتھ دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، اس شہادت کے طفیل میں ہمارے پچھلے جرم معاف کیوے، اور اس میں ہمارا حصہ ان لوگوں کے حصے کے مقابلے میں کم نہ کر جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اے اللہ! تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ تیری قربت اپنے مملوکہ غلام آزاد کر کے حاصل کی جائے، حالانکہ ہم تیرے غلام ہیں اور تو زیادہ فضل کر سکتا ہے اس لئے ہمیں آزاد کر، تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے فقراء پر صدقہ کریں ہم تیرے فقیر ہیں اور تو زیادہ احسان کرنا والا ہے اس لئے ہم پر صدقہ کر، تو نے ہمیں یہ وصیت کی ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کریں، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور تو زیادہ کرم کرنے والا ہے اسلئے ہمیں معاف کر دے۔ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا آقا ہے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔

اس موقع پر دعائے خضر علیہ السلام بھی کثرت سے پڑھتا ہے جو وہ دعایہ ہے۔
 يَا مَنْ لَا يَشْعُلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَلَا سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ وَلَا تَشْبِيهُ عَلَيْهِ اللُّغَاتِ يَا مَنْ لَا يَبْرُمُهُ الْحَاحُ الْمَلْحِجِينَ وَلَا تَضْحِرُهُ مَسْأَلَةُ السَّائِلِينَ اَدْفِنَا بِرَدِّ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةِ مَنَاجَاتِكَ۔

اے وہ ذات جسے ایک حال دوسرے حال سے نہیں روکتا اور ایک عرض سننا دوسری عرض سننے سے نہیں روکتا اور نہ اس پر آوازیں ہتھتہ ہوتی ہیں، اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار بدل نہیں کرتا، اور نہ اسے سوال کرنے والوں کا سوال پریشان کرتا ہے ہمیں اپنے عفو کی غنچہ عطا کر اور اپنی مناجات کی حلاوت کا ذائقہ چکھا۔

ان دعاؤں کیساتھ ساتھ اپنے لئے اپنے والدین کے لئے اور تمام مومنین اور مومنات کے لئے دعائے مغفرت کرے اور دعا میں زیادہ زیادہ الحاح کرے، اور بڑی سے بڑی چیز مانگے اسلئے کہ اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، مطہر ابن عبد اللہ نے عرفہ میں قیام کے دوران دعا کی کہ اے اللہ! تو میری وجہ سے تمام لوگوں کی دعائیں ردمت کرنا، بکر الزیتری نے ایک شخص کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب میں نے اہل عرفات کو دیکھا تو یہ گمان کیا کہ اگر اس مجمع میں میرا وجود نہ ہوتا تو ان سب لوگوں کی بخشش یقینی تھی۔

وقوف کے بعد اعمال حج : جب غروب آفتاب سے واپسی ہو تو یہ واپسی پورے وقار اور سکون کے ساتھ ہو، گھوڑے یا اونٹ کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ واپسی میں جلدی کی غرض سے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے اور اونٹ کو دوڑانے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد ہے۔

اتقوا الله وسيروا سير احميلا لا تطئوا ضعيفا ولا تؤذوا مسلما (۱)

(۱) (اسامہ ابن زید سے روایت نئی اور حاکم میں مروی ہے) اس روایت میں بھی ہے ”عليكم بالسكينة والوقار

فان البر ليس في ايضاع الابل“ حاکم کی روایت کے الفاظ ہیں ”ليس البر بايضاغ الخيل والابل“

بخاری میں ابن عباس کی روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ ”فان البر ليس بالايضاغ“۔

اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح چلو نہ کسی ضعیف کو روندو اور نہ کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاؤ۔
عرفات سے واپسی پر جب نفل پہنچا ہو تو پہلے غسل کرے، مزدلفہ حرم ہے، اس میں نما کر داخل ہونا چاہیے، اگر مزدلفہ میں پیدل چل کر داخل ہونا ممکن ہو تو پیدل ہی چلے، یہی افضل ہے، اور حرم کی عظمت کا تقاضہ بھی یہی ہے، راستہ میں بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کہتا رہے، جب مزدلفہ پہنچ جائے تو یہ دعا کرے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ مُزْدَلِفَةٌ حَمَعْتَ فِيهَا السَّيِّئَةَ مُخْتَلِفَةً نَسَأَلُكَ حَوَائِجَ مُؤَنِّفَةً
فَاَجْعَلْنِي مِمَّنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتَ لِمَوْتُو كُلِّ عَظَمَةٍ فَكَفَيْتَهُ

اے اللہ! یہ مزدلفہ ہے اس میں تو نے مختلف زبان والوں کو جمع کر دیا ہے، ہم تجھ سے اذ سر نوابی حاجتیں مانگتے ہیں، مجھے ان لوگوں میں سے بنا۔ جنہوں نے تجھ سے دعا کی تو تو نے قبول کی، اور جنہوں نے تجھ پر بھروسہ کیا تو تو ان کے لئے کافی ہو گیا۔

پھر مزدلفہ میں عشا اور مغرب کی نماز قصر ایک اذان اور دو اقامتوں سے عشا کے وقت میں ادا کرے، دونوں فرض نمازوں کے درمیان کوئی نفل نہ پڑھے، مگر مغرب اور عشا کی نفلیں اور وتر دونوں فرضوں کے بعد ادا کرے، پہلے مغرب کی نفلیں پڑھے، پھر عشاء کی نوافل اور وتر ادا کرے، سفر میں نوافل کا ترک کرنا کھانے کا سوا ہے، لیکن ان کی ادائیگی کے لئے اوقات کی باہداری کا حکم دینا بھی ضرر سے خالی نہیں ہے، جس طرح ایک تیمم سے فرائض کیساتھ نوافل کا ادا کرنا درست ہے، اسی طرح جمع کے لحاظ سے فرضوں کی جمعیت میں انکا ادا کرنا بطریق اولیٰ درست ہونا چاہیے، اس لئے دونوں فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد نوافل ادا کرنا صحیح ہے، یوں بھی نوافل کے احکام فرضوں کے احکام سے جدا ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ نوافل سواری پر بھی ادا کئے جاسکتے ہیں۔۔۔ اس رات مزدلفہ میں قیام کرے، رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا حج کے اعمال میں سے ہے، اگر کوئی شخص رات کے ابتدائی حصے میں یا آدمی رات سے قبل مزدلفہ سے چلا جائے گا، اور رات میں وہاں قیام نہیں کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا، مزدلفہ میں قیام کی رات کو بقدر طاقت عبادات سے زندہ رکھنا بڑے ثواب کا عمل ہے، پھر جب رات آدمی گزر جائے تو سفر کی تیاری کرے، اور ری جمار کے لئے یہاں کنکریں اٹھائے، اور ستر کنکریں لے، اس لئے کہ تقریباً اتنی ہی تعداد جمرات کیلئے ضروری ہوگی، لیکن اگر کنکریوں کے گرنے اور ضائع ہونے کا خوف ہو تو زیادہ بھی لے سکتا ہے، یہ کنکریاں اتنی چھوٹی ہونی چاہئیں کہ انگلیوں کے پوروں میں سانسکیں، پھر فلس میں (صبح کی سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے) فجر کی نماز پڑھے، اور روانہ ہو جائے، جب مشعر حرام پر جو مزدلفہ کا آخری حصہ ہے پہنچے تو وہاں ٹھہر جائے اور اسفار تک دعاؤں میں مشغول رہے اس موقع پر یہ دعا پڑھتے۔

اللَّهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالرَّكْنِ وَالْمَقَامِ أَبْلِغْ
رُوحَ مُحَمَّدٍ مِنَّا التَّحِيَّاتِ وَالسَّلَامَ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے اللہ! مشعر حرام، خانہ کعبہ، شہر حرام، رکن اور مقام کے طفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو ہماری طرف سے سلام پہنچا، اور اے بزرگی و عظمت والے ہمیں سلامتی کے گھر (جنت) میں داخل فرما۔

آفتاب نکلنے سے پہلے مشعر حرام سے روانہ ہو جائے، اور جب اس جگہ پہنچے جسے وادیٰ مشر کہتے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ اپنی سواری کو تیزی سے آگے بڑھائے تاکہ یہ میدان طے ہو جائے، اگر پیادہ ہو تو تیز تیز قدم اٹھا کر چلے، یوم النحر کی صبح سے تلبیہ کے ساتھ ساتھ تکبیرات بھی کہتا رہے، یعنی کبھی تلبیہ کہے، اور کبھی تکبیرات کہے، یہ سفر مٹی پر ختم ہو، راستے میں جمرات بھی آئیں گے، یہ تین جمرات ہیں، حامی کو چاہیے کہ پہلے اور دوسرے جمرے پر رے بغیر آگے بڑھ جائے، اس لئے کہ پہلے اور دوسرے جمرے پر دسویں تاریخ کو کوئی کام نہیں ہے، جمرے عقبہ پر پہنچ کر کنکریں مارے، یہ جمرہ قلعہ دھکڑے ہونے والے شخص کے دائیں طرف راستے میں پہاڑ کے نیچے واقع ہے، کنکریاں مارنے کی جگہ کچھ بلند ہے، اور کنکریوں کے ڈھیر سے اس جگہ تک آئیں ہو جاتی ہے، کنکریاں

مارنے کا عمل اس وقت شروع کرے جب آفتاب بقد رنیزہ اوپر ہو جائے، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، اور اگر کوئی شخص جمرہ ہی کی طرف اپنا رخ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ نکلیں ہاتھ اٹھا کر مارے، اور تلبیہ کے بجائے تکبیرات کے، ہر نکلی کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھئے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى طَائِفَةِ الْأَخْمَنِ وَرَغِمَ الشَّيْطَانُ اللَّهُمَّ تَصَدِّيقًا بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَنِ نَبِيِّكَ

اللہ بڑا ہے، میں اللہ کی اطاعت پر اور شیطان کی ذلت کے لئے نکلا رہا ہوں، اے اللہ! تیری کتاب کی تصدیق کے لئے یہ عمل کرتا ہوں۔

ری جمار سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر تلبیہ موقوف کر دے، البتہ دسویں تاریخ کی طہر سے تیرہویں تاریخ کی صبح کے بعد تک فرض نمازوں کے بعد کھڑا ہے، فرض نمازوں کے بعد تکبیر ان الفاظ میں کہئے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔

اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے حمد بے پایاں ہے، پاک ہے اللہ کی یاد صبح و شام، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تھا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، خالص کر کے اسکے لئے بندگی چاہے کافر یا مانیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تھا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اپنے بندے کی مدد، اور کافروں کے گروہوں کو تباہ کر دیا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بڑا ہے۔

اگر حاجی کے ساتھ ہدی بھی ہو تو اسکو ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے ذبح کے وقت یہ دعا پڑھئے۔
بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَبِكَ وَالْيَنِكَ تَقَبَّلْ مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيلِكَ إِبْرَاهِيمَ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اللہ بڑا ہے، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے عطا ہے، تیری ہی وجہ سے ہے میرے ہی لئے ہے جس طرح تو نے اپنے دوست ابراہیم کی طرف سے قربانی قبول فرمائی اسی طرح میری طرف سے بھی قبول فرما۔

اونٹ کی قربانی افضل ہے اسکے بعد گائے کی اور بکری کی، اگر ایک اونٹ یا گائے میں شرکت ہو تو ایک بکری کی قربانی افضل ہے، بکری کے مقابلے میں دنبہ افضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

خَيْرُ الْأَضْحِيَةِ الْكَبْشُ الْاَقْرَنُ (ابوداؤد۔ عبادہ ابن الصامتؓ تمذی ابن ماجہ ابوامامہؓ)
بہترین قربانی سینگ دار مینڈھا ہے۔

سفید رنگ کا جانور بھورے یا سیاہ رنگ کے جانور سے افضل ہے، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ قربانی کا ایک سفید دنبہ دو سیاہ دنبوں سے افضل ہے ہدی اگر نفل کی نیگ ہو تو اس کا گوشت کھالے، عیب رکھنے والے جانور کی قربانی بکری، مثلاً یہ کہ جانور لنگڑا ہو، ناک یا کان کٹا ہو، کان کا اوپر یا نیچے کا حصہ کٹا ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اگلا پاؤں چھوٹا ہو، خارش میں مبتلا ہو، کان کے اگلے یا پچھلے حصے میں سوراخ ہو، اتنا دھلا ہو کہ ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہا ہو۔

قربانی سے فراغت کے بعد بال منڈوائے، حلق کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھے، اور سر کے اگلے حصے سے شروع

کرے، اور دائیں طرف کے بال گدی کی ابھری ہوئی ہڈیوں تک منڈوائے، پھر بائیں سر منڈوائے، اور یہ دوا پڑھئے۔
 اللَّهُمَّ أَنْتَ لَيْسَ بِكَ شَعْرَةٌ حَسَنَةٌ وَأَمْسَحْ عَنِّي بِهَا سَبْتٌ وَقُضِيَ لِي بِهَا عِندَكَ حَرَجَةٌ
 اے اللہ! میرے لئے ہر بال کے عوض ایک نیکی ثابت کر، اور ہر بال کے عوض مجھ سے ایک برائی
 مٹا، اور ہر بال کے عوض اپنے نزدیک میرا ایک درجہ بڑھا۔

عورت اپنے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ دے، گنبے کو اپنے سر پر استرا پھیر لیتا چاہیے۔ رمی جمرہ کے بعد سر منڈا لینے سے حلال
 ہونے کا پہلا مرحلہ تمام ہو جاتا ہے، اب حاجی کیلئے عورتوں اور شکار کے علاوہ باقی تمام ممنوعہ امور کی اجازت ہوگی۔ پھر مکہ مکرمہ
 حاضری دے، اور ہمارے بیان کردہ طریقے کے مطابق طواف کرے، یہ طواف حج کا اہم رکن ہے، اسے طواف زیارت بھی کہتے
 ہیں، طواف زیارت کا وقت یوم النحر کی رات کے نصف آخر سے شروع ہوتا ہے، اور افضل وقت یوم النحر ہے، طواف زیارت کا
 آخری وقت کوئی نہیں، بلکہ جب چاہے یہ رکن ادا کرے، لیکن جب تک یہ طواف ادا نہیں ہوگا، احرام کی متعلقہ پابندی باقی رہے
 گی۔ یعنی عورت حلال نہیں ہوگی، طواف کے بعد حلال ہونے کا دوسرا مرحلہ تمام ہو جاتا ہے، یعنی جماع جائز ہو جاتا ہے، اب صرف
 ایام تشریق کی رمی، اور منیٰ میں شب گزاری باقی رہی، یہ دونوں امر زوال احرام کے بعد حج کی اتباع کے طور پر واجب ہیں۔ طواف
 زیارت کے ساتھ دو رکعت نماز بھی ادا کرے، طواف اور نماز کا طواف طواف قدم کے بیان میں لکھ چکے ہیں اگر طواف قدم
 کے بعد سعی نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد سعی کرے، لیکن اگر کئی ہو تو اعدائے کی ضرورت نہیں ہے۔ حلال ہونے کے تین
 اسباب ہیں، کنکریں مارنا، رسدانا اور طواف رکن کرنا۔ جب ان تینوں میں سے دو ادا کر لیے جائیں تو ایک حلت حاصل ہو جائے
 گی، ان تینوں امور میں اور فسخ میں تقدیم و تاخیر کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے کنکریں مارے پھر فسخ کرے، پھر سر منڈائے پھر
 طواف کرے۔

امام کے لئے مسنون طریقہ یہ ہے کہ زوال کے بعد خطبہ دے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج کے دن خطبہ پڑھا تھا، یہ
 خطبہ الوداع کہلاتا ہے۔ (۱) حج میں چار خطبے ہیں، ایک ساتویں تاریخ کو، ایک نویں کو، ایک دسویں کو اور ایک بارہویں تاریخ کو
 یہ چاروں خطبے زوال کے بعد دئے جاتے ہیں، عرفہ کے خطبے کے علاوہ تمام خطبے تعداد میں ایک ہیں جب کہ عرفہ کے خطبے دو ہیں، ان
 دونوں کے درمیان امام کچھ دیر کے لئے بیٹھتا ہے۔

جب طواف سے فارغ ہو جائے تو شب گزاری اور رمی جمار کے لئے منیٰ لوٹ آئے، اور وہ رات منیٰ میں گزارے، اس رات
 کو یلوا القریٰ یعنی قراری رات کہتے ہیں، کیوں کہ لوگ اس رات کی صبح بھی منیٰ ہی میں قیام کرتے ہیں، واپس نہیں ہوتے، جب عید کا
 دوسرا دن ڈھل جائے تو رمی جمار کے لئے غسل کرے، اور پہلے جمرے کی طرف روانہ ہو، یہ جمرہ عرفات سے واپسی پر پہلے پڑتا ہے،
 اور سڑک کی دائیں جانب واقع ہے۔ یہاں پہنچ کر سات کنکریاں مارے، جب اس جمرہ سے تھوڑا آگے بڑھ جائے تو راستہ سے الگ
 ہٹ کر قبلہ کی جانب رخ کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، جلیل و عظیم کرے، حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ اتنی دیر دعا
 مانگے، جتنی دیر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، پھر درمیانی جمرہ کی طرف بڑھے، اور اسے بھی سات کنکریں مارے اور آگے بڑھ کر
 اتنی دیر شہرے جتنی دیر پہلے جمرہ پر ٹھہرا تھا۔ اور وہی عمل کرے جو وہاں کیا تھا اسکے بعد جمرہ عقبہ کی طرف جائے، اور سات کنکریاں
 مارے، رمی جمار سے فراغت کے بعد اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے قیام کی جگہ لوٹ جائے، اور رات وہیں بسر کرے، اس رات کو
 نفراولیٰ کی رات کہتے ہیں، بارہویں تاریخ کو نماز ظہر کے بعد پہلے دن کی طرح تینوں جمروں پر ایکس کنکریاں مارے اس کے بعد اختیار
 ہے چاہے منیٰ میں قیام کرے اور چاہے مکہ واپس ہو جائے، اب اگر سورج غروب ہونے سے پہلے منیٰ سے روانہ ہو گیا تو ٹھیک ہے،

لیکن اگر سورج نکلنے تک ٹہرا رہا تو اب وہاں رات بھر قیام ضروری ہے، نہ صرف قیام بلکہ اگلی صبح کو بچھلے دونوں کی طرح اکیس کنکریاں مارنا بھی ضروری ہے اگر سورج غروب ہونے کے بعد روانہ ہوا، یعنی رات نہیں گزاری اور ری جمار کی قوم لازم آئے گا۔ اسکا گوشت صدقہ کر دینا چاہیے۔ منی میں شب گزاری کے زمانے میں خانہ کعبہ کی زیارت کی جاسکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر منی واپس ہو جائے اور رات کو یہیں قیام کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے (ابوداؤد۔ طاؤس مرسل ابن عدی)۔

منی میں قیام کے دوران فرض نمازیں مسجد نبیٹ میں امام کے ساتھ ادا کرے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، جب منی سے مکہ جائے تو محصب میں قیام کرنا افضل ہے، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی وہاں ادا کرے، اور کچھ دیر آرام کرے، یہ سنت ہے، بہت سے صحابہ نے آپ کا یہ عمل روایت کیا ہے، (ابوداؤد۔ عائشہ) لیکن اگر آرام نہ کرے تو کسی قسم کا کوئی کفارہ واجب نہ ہوگا۔

عمرو کا طریقہ : جو شخص حج سے پہلے یا حج کے بعد عمرہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے اور احرام اپنے، غسل اور احرام پہننے کا طریقہ حج کے بیان میں گزر چکا ہے، عمرہ کا احرام عمرہ کے میقات سے باندھنا چاہیے، عمرہ کے لئے افضل ترین میقات جعرانہ ہے، پھر تعیم ہے، پھر حدیبیہ ہے، احرام کے وقت عمرہ کی نیت کرے، تلبیہ کہے، اور حضرت عائشہؓ کی مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کرے، اور دعا مانگے، پھر تلبیہ کہتا ہوا مکہ واپس آئے، اور مسجد حرام میں حاضر ہو، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ ترک کر دے، سات مرتبہ طواف کرے، اور سات بار سعی کرے، طواف اور سعی سے فراغت کے بعد حلق کرائے اس عمل کے بعد عمرہ مکمل ہو جائے گا۔

مکہ مکرمہ میں رہنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عمرے کرے، اور بکثرت خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد دونوں ستونوں کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے، کعبہ میں ننگے پاؤں ادب اور وقار کے ساتھ داخل ہو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ آج خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا! خدا کی قسم! میں تو اپنے ان قدموں کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس مقدس گھر کا طواف کریں، اور اس ارض پاک کو روندیں، میں جانتا ہوں یہ قدم کہاں کہاں گئے ہیں، زمزم کثرت سے پینا چاہیے، اور اگر یہ ممکن ہو کہ کنویں سے کسی دوسرے کی مدد کے بغیر زمزم نکال سکے تو یہ زیادہ افضل ہے، زمزم اتنا زیادہ پیئے کہ خوب سیراب ہو جائے، اس موقع پر یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ وَأَرْزُقْنِي الْإِحْلَاصَ وَالْيَقِينَ وَالْمَعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اے اللہ! اس پانی کو ہر مرض اور بیماری کے لئے شفا بنا، اور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص یقین اور

عافیت عطا کر۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم کا پانی اس مقصد کے لئے ہے جس کے لئے وہ پیا جائے (ابن ماجہ۔ جابر۔ ضعیف)۔

طواف وداع : حج اور عمرہ کے بعد جب وطن واپس ہونے کا ارادہ ہو تو سفر کی تمام تیاریاں مکمل کرے اور آخر میں خانہ کعبہ سے رخصت ہو، خانہ کعبہ سے رخصت ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق طواف کرے، لیکن اس طواف میں رمل اور انقباض نہ کرے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھے، زمزم کا پانی پیئے، اور زمزم پر حاضر ہو کر دعا کرے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَيْتَ بَيْنَكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ حَمَلْتَنِي عَلَيَّ

مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى سَيَّرَ تَنِي فَبِي بِلَاؤِكَ وَبَلَّغْتَنِي بِعَمَلِكَ حَتَّى
أَعْتَنِي عَلَى قَضَاءِ مَنَاسِكَكَ فَإِنْ كُنْتَ رَضِيْتُ عَنِّي فَأَرِ كَذَّ عَنِّي رَضِيٍّ وَلَا
قَمَسَ الْآنَ قَبْلَ تَبَاعُدِي عَنْ بَيْتِكَ هَذَا أَوْ أَنْ أَصِيرَ أَفِي أَنْ أَدْنَتْ لِي عَيْنٌ مُسْتَبْدِلٌ
بِكَ وَلَا بَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٌ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ اللَّهُمَّ اصْجِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَيْتِنِي
وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي وَأَزْرِفْنِي طَاعَتَكَ أَبْنَاءَ الْفَقِيهَتَيْنِي وَالْجَمْعَ
لِي خَيْرَ الْكُنْيَا وَالْآخِرَةَ أُنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ
عَهْدِي بِبَيْتِكَ الْحَرَامِ وَإِنْ جَعَلْتَهُ آخِرَ عَهْدِي فَقَوِّضْنِي عَنْهُ الْجَنَّةَ.

اے اللہ! یہ گھر تیرا گھر ہے، اور یہ بندہ تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے، میری باندی کا بیٹا ہے، تو نے
مجھے اس پر سوار کیا جسے تو نے میرے لئے اپنی مخلوق میں سے مقرر کیا ہے، یہاں تک کہ تو نے مجھے اپنے شہروں
میں پھرایا اور اپنی نعمت سے مجھے پہنچایا، یہاں تک کہ تو نے اپنے حج کے افعال ادا کرنے پر میری مدد کی اگر تو مجھ
سے راضی ہو اے تو اور زیادہ راضی ہو جا، ورنہ اپنے گھر سے دور ہونے سے پہلے پہلے مجھ پر احسان کر، میری
واپسی کا وقت آگیا ہے اگر تو مجھے اجازت دے اس حال میں کہ تیرے عوض کسی دوسرے کو اختیار نہ کروں اور
نہ تیرے گھر کے عوض کوئی دوسرا گھر اختیار کروں اور نہ تجھ سے اعراض کروں اور نہ تیرے گھر سے اعراض
کروں، اے اللہ! مجھے بدن کی صحت اور دین کی سلامتی عطا کر، میری واپسی بہتر فرما، مجھے جب تک زندہ رہوں
اپنی اطاعت نصیب کر۔ میرے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی جمع کر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اے
اللہ! میری اس زیارت کو آخری زیارت مت بنا، اور اگر تو اسے آخری بنائے تو مجھے اس کے بدلے میں جنت
عطا کر۔

مدینہ منورہ کی زیارت۔ آداب و فضائل

: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَانَ مَازَانِي فِي حَيَاتِي (طبرانی، دار قطنی، ابن عمر)
جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔

ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

مَنْ وَحْدَ سَعَةٍ وَلَمْ يَفِدَالِي فَقَدْ جَفَانِي (ابن عری، دار قطنی، ابن حبان، ابن عمر)
جو شخص وسعت کے باوجود میرے پاس نہ آئے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا:-

مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لِيَهْمَهُ الْأَزْيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا
(طبرانی، ابن عمر)

جو شخص میرے پاس زیارت کے لیے آئے اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا فکر نہ ہو تو اللہ
سبحانہ پر حق ہے کہ میں اس کا سفارشی بنوں۔

جو شخص مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے سفر کرے اسے راستے میں بکثرت درود پڑھنا چاہیے، جب مدینہ منورہ کی عمارتوں اور

درختوں پر نظر نہ کرے تو یہ الفاظ بکثرت کہے۔

اللَّهُمَّ هَذَا حَرَمُ رَسُولِكَ فَاجْعَلْهُ لِي وَقَايَةً مِنَ النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوءِ الْحِسَابِ

اے اللہ! یہ تیرے رسول کا حرم ہے، اسے میرے لیے آگ سے نجات اور عذاب و بدترین حساب سے مامون رہنے کا ذریعہ بنا دے۔

مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے، بحرہ کے پانی سے غسل کرے، خوشبو لگائے، اور عمدہ کپڑے پہنے، تواضع اور ادب کے ساتھ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو۔ اور یہ دعا پڑھتے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

شروع ہے اللہ کے نام سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، اے میرے رب! مجھے غیبی کے ساتھ داخل کر اور غیبی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے ایسا ظہر عطا کر جسکے ساتھ مدد ہو۔

سب سے پہلے مسجد نبوی میں حاضر ہو، اور منبر شریف کے پاس دو رکعت نماز ادا کرے، منبر کا ستون دائیں طرف رکھے، اور خود اس ستون کی طرف کھڑا ہو جس کے پاس صندوق رکھا ہوا ہے مسجد میں تعمیری تعمیرات سے قبل اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کرتے تھے، گوشش یہ ہوتی چاہیے کہ بیشتر نمازیں مسجد کے اس محلے میں ادا ہوں جو توسیع سے پہلے بھی مسجد میں شامل تھا۔ مسجد کی حاضری کے بعد روضہ اطہر حاضر ہو، آپ کے چہرہ مبارک کے بائیں جانب اس طرح کھڑا ہو کہ رخ روضہ مبارک کی دیوار کی طرف ہو، اور خانہ کعبہ کی طرف پشت ہو، دیوار کو ہاتھ لگایا اسے بوسہ دینا وغیرہ مسنون نہیں ہے، تقسیم و تقدس کا تقاضہ یہ ہے کہ دو رکعت کھڑا ہو، اور ان الفاظ میں درود و سلام بھیجتے۔

الْسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينِ
اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا خَيْرَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَحْمَدَ اللَّهِ، عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ اللَّهِ، عَلَيْكَ يَا أَلْبَا الْقَاسِمِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا مَاجِي السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَاقِبَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاشِرَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا
بَشِيرَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَزِيرَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَهْرَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا طَاهِرَ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَكْرَمَ وَلَدِ آدَمَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْخَيْرِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاتِحَ الْبَرِّ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ
الرَّحْمَةِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْأُمَمِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هَادِيَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الَّذِينَ أَهْبَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهَّرَ هُمْ
نُطَهِّرُكَ يَا سَلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَصْحَابِكَ الطَّيِّبِينَ وَعَلَى أَرْوَاحِكَ الظَّاهِرَاتِ
أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَا حَزَى نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ، وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ
وَصَلَّى عَلَيْكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ النَّاسُ وَكُلَّمَا عَقَلَ عَنْكَ الْعَاوِلُونَ وَصَلَّى
عَلَيْكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وَأَعْلَى وَأَجَلَّ وَأَطْيَبَ وَأَطْهَرَ مَا
صَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، كَمَا اسْتَقْنَانَا بِكَ مِنَ الصَّلَاةِ وَابْصُرْنَا بِكَ مِنْ

الْعَمَايَةُ وَهَذَا نَبَاكَ مِنَ الْجَهَالَةِ شَهَدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدَنَّكَ
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِينُهُ وَصَفِيُّهُ وَخَيْرُ نَفْسٍ خَلِقَ وَأَشْهَدَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ
وَأَذِنْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَلْتِ عَمَلُكَ وَهَلَكْتَ أَمَّتْكَ وَعَبَدَتْ رَبَّكَ
حَتَّى آتَاكَ الْيَقِينَ، فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ الطَّيِّبِينَ وَسَلَّم
وَشَرَفَكَ وَكَرَّمَهُ عَظَمَ.

آپ پر سلام ہو یا رسول اللہ! آپ پر سلام ہو اے اللہ کے حبیب! آپ پر سلام ہو اے امین خدا! آپ پر
سلام ہو اے حبیب خدا! آپ پر سلام ہو اے اللہ کے برگزیدہ و برگزیدہ! آپ پر سلام ہو یا احمد! آپ پر سلام ہو
یا محمد! آپ پر سلام ہو یا ابو القاسم! کفر کے مٹانے والے آپ پر سلام ہو! نبیوں کے پیچھے آنے والے آپ پر
سلام ہو! قیامت کے دن پہلے اٹھنے والے آپ پر سلام ہو! نبیوں کو خوشخبری دینے والے آپ پر سلام
ہو! بدوں کو ڈرانے والے آپ پر سلام ہو! اے پاک و طاہر! آپ پر سلام ہو! قوم علیہ السلام کی اولاد میں برتر و
اعلیٰ آپ پر سلام ہو! اے انبیاء کے سرور! آپ پر سلام ہو! یا خاتم الانبیاء! آپ پر سلام ہو! رب العالمین کے
پیغمبر! آپ پر سلام ہو! خیر کے قائد! آپ پر سلام ہو! نیکی کے فاتح! آپ پر سلام ہو! رحمت کے پیغمبر! آپ پر سلام
ہو! امت کے ہادی! آپ پر سلام ہو! جن کے چہرے نور ایمان سے روشن ہوں گے! آپ پر اور آپ کے اہل
بیت پر سلام ہو! جن سے اللہ تعالیٰ نے ناپاکی دور کی ہے اور جنہیں پاک و صاف بتایا ہے! آپ پر اور آپ کے
پاک صحابہ پر! آپ کی پیرویوں پر جو مومنین کی مائیں ہیں! اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ بدلہ دے جو اس
بدلے سے افضل ہو جو کسی نبی کو اسکی قوم کی طرف سے اور کسی رسول کو اس کی امت کی طرف سے دیا گیا ہو
اللہ آپ پر رحمت نازل کرے! جس قدر ذکر کرتے والے آپ کا ذکر کریں اور جس قدر عظمت کرتے والے
آپ سے غافل رہیں! آپ پر رحمت بھیجے انگوں اور پچھلوں میں جو افضل ہو! کمال تر! اعلیٰ و برتر ہو! حبیب و
طاہر ہو! اس رحمت سے جو اپنے اپنی مخلوق میں کسی پر نازل کی ہو! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ ہمیں گمراہی سے
نجات دی! ناپیدائی سے بچا کیا! اور جمالت سے ہٹا کر ہدایت کی راہ دکھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ
لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اسکے رسول اسکے امین! اسکے
برگزیدہ بندے اور مخلوق میں اسکی منتخب شخصیت ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے پیام بپا کر دیا ہے امانت
اوا کردی ہے! امت کی خیر خواہی کی ہے! اپنے دشمن سے جدا کیا ہے! اپنی امت کی رہنمائی کی ہے! اور وفات
تک اپنے رب کی عبادت کی ہے! اللہ تعالیٰ آپ پر! آپ کے پاک اہل بیت پر رحمت نازل فرمائے! سلام بھیجے!
شرف عظمت اور بزرگی سے نوازے۔

اگر کسی شخص نے اپنا سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو تو "السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ قُلَانٍ" کہے۔
پھر ایک ہاتھ کی بند رہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق پر سلام پڑھے، حضرت ابو بکر کا سر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ
مبارک کے برابر میں ہے اور حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کے شانے کے پاس ہے! اسلئے ایک ہاتھ اوپر ہٹ کر حضرت عمر پر سلام
بھیجے اور یہ الفاظ کہے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا وَزِيرِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَاوِنِينَ لَهُ عَلَى
الْقِيَامِ بِالْبَيْتِ مَا دَامَ حَيًّا وَالْقَائِمِينَ فِي أَمْرِ بَعْدَهُ بِأُمُورِ الدِّينِ تَتَّبِعَانِ فِي ذَلِكَ
آثَارَ مَنْ تَعْمَلَانِ بِسُنَّتِهِمْ فَجَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرَ مَا جَزَى وَزِيرِي نَبِيٍّ عَنْ دِينِهِ

آپ دونوں پر سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر دونوں دین پھیلانے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار رہے جب تک آپ حیات رہے آپ کے بعد بھی آپ دونوں نے دین کے امور انجام دیتے اور اس سلسلے میں آپ کے آثار کا اظہار کیا اور آپ کی سنت پر عمل کیا اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس سے بہتر جزا دے جو اسے کسی نبی کے وزیروں کو اس کے دین کی طرف سے دی ہو

دود و سلام سے فارغ ہو کر بعد قبر مبارک سے ذرا ہٹ کر ستون کے پاس کھڑا ہو اور قبلہ مدھو کر خدائے عزوجل کی حمد و ثنا کہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت دُعا بھیجے اور یہ آیت پڑھنے

وَكُلُّهُمْ لِيْ وَهُمْ لِيْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ الْفُلْكَ لَأَقْبِرَنَّ عَنْهُمْ دِيَارًا وَمِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ كَافَّةً وَلَوْلَا إِذْ يَخْرِجُهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ لِيُحِثُّوا عَلَيْهِمْ حَبْرًا

(پ ۶۵ آیت ۷۳)

اور ان لوگوں نے جب اپنے فضیل پر ظلم کیا تھا تو میرے پاس آئے اللہ سے مغفرت چاہتے اور رسول ان کو بخشوا تا تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔

پھر اس آیت کے معنی و مضمون کو ذہن میں رکھ کر کہنے اے اللہ ہے تک تو نے یہ فرمایا ہے اور تمہارے قول سچا ہے ہم نے تمہارا ارشاد سنا تمہارے حکم کی تعمیل کی اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تاکہ وہ گناہوں کے سلسلے میں ہماری سزا دے کر سبکساز کر سکیں ان گناہوں کے بوجھ سے ہماری کمرس ٹوٹ رہی ہیں اے اللہ ہم اپنی لغزشوں، غلطیوں اور خطاؤں سے تائب ہیں اور اپنی گناہوں کا اقرار کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما اور ہمارے حق میں اپنے محبوب کی شفاعت منظور فرما اور اس مرجع و منزلت کے صدمے میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہار گاہ میں حاصل ہے ہمیں بلند مرجع و مقام تک بھر دے تاکہ ہم

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحْسِنِينَ وَالْمُتَصَاتِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَأَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ أَجْرَ الْمُتَكِبِينَ قَبْرِ نَبِيِّكَ كَمَا مَنَ حَزْمُكَ يَا رَحْمَنُ الرَّحِيمِينَ
اے اللہ مہاجرین و انصار کی مغفرت فرما ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت حاصل کر چکے ہیں مغفرت کہ اے اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر اور آپ کے حرم مبارک میں میری اس حاضری کو آخری حاضری مت بنائیے۔

یہاں سے فراغت کے بعد روضہ شریف میں حاضری دے یہ جگہ منبر اور قبر شریف کے درمیان ہے یہاں دود و رکعت نماز پڑھے اور خوب خوب دعائیں مانگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رَّيْحَانِ الْجَنَّةِ يُخْبِرُنِي عَلَى حَوْضِي (بخاری و مسلم)

ابو ہریرہ عبد اللہ ابن زید

میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے دو گلستان ہیں ایک باغیچہ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر

منبر کے پاس بھی دعائیں مانگئے تاکہ مستحب ہے یہ کہ اپنا ہاتھ اس ستون پر رکھے جس ستون پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنا دست مبارک رکھ لیا کرتے تھے (۱) جمعرات کے روز جبل احد پر جانا اور شہداء کی قبروں کی زیارت کرنا مستحب ہے فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد زیارت کے لیے باہر جانے اور عصر سے پہلے پہلے مسجد نبوی میں

من خرج بيته حتى يأتى مسجد قبا أو يصلى فيه كان له عدل عمرة (نسائي، ابن ماجه - سل ابن حنبل)

اگر مینہ منورہ کے تقدس اور عظمت کا پورا پورا حق ادا کرنا ممکن ہو تو وہاں زیادہ سے زیادہ قیام کرے، جگہ وہیں سکونت اختیار کرے، اس کا بڑا ثواب اور اجر ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

جو شخص مدینہ منورہ کی تختیوں اور معیتوں پر میر کہے گا اس کی ضمانت کروں گا۔
ایک روایت میں ہے کہ۔

مدینہ منورہ سے واپسی سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ایک حرمہ اور حاضری دے، اور وہی دعا سے زیارت پڑھے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے، یہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات ہے، اس سوچ پر خداوند مقدس سے یہ دعا بھی مانگے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت آئندہ بھی نصیب ہو، یہ دعا بھی اسلئے کہ سترخیز و غنئی تمام ہو، یہاں سے الروضۃ الغنیہ (چھوٹے روضے) پر آئے، یہ جگہ مسجد میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنی وقت قیام فرمایا کرتے تھے جب مقصورہ ٹھہرتھا، جب مسجد سے باہر نکلے تو پہلے بائیں پاؤں باہر نکالتے پھر دائیں پاؤں باہر نکالتے، تاہم یہ القاطع کہے

(۱) اس کی اصل نہیں لی۔ (۲) لفظ کے نام یہ ہیں۔ ارض، ماء، ہوا، نور، اور آتش۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک عالم کہتے ہیں۔ ان تمام عوالم کی تفصیلات موجود ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ نَبِيِّكَ وَحَظَّ
تَوَزَّلِي بِزِيَارَتِهِ وَأَصْبَحْ بَيْنِي فِي سَفَرِي السَّلَامَةَ وَتَسِّرْ جُوعِي إِلَى أَهْلِي
وَوَطَنِي سَلَامًا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

اے اللہ! رحمت کامل کیجئے محمد اور آل محمد صلی علیہ وسلم پر اور میری اس زیارت کو اپنے نبی سے آخری
ملاقات مت بنائیے، اور اس زیارت کے شمل میرے گناہ مغفیل کر دیئے اور میرے سفر میں سلامتی کو میرے
مہراہ کیجئے اور اپنے اہل و وطن میں سلامتی کے ساتھ میری واپسی کو آسان فرمائیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماروں کی خدمت میں بظہر رحمت و وسعت کچھ نذرانہ پیش کرے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ
کے درمیان جو سہولت و آسائشیں ہیں وہاں شہرے اور نمازیں ادا کرے۔

سفر سے واپسی کے آداب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یا سفر ج سے واپس تشریف لاتے تو راستے میں
جہاں کہیں پھر زمین پر لی ٹین مرتب اللہ اکبر کہتے اور یہ الفاظ ادا فرماتے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
أَتَيْنُوكَ يَا أَبْنَاءَ عَالَمِينَ مَسَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَنَصْرَ عَبْدِكَ وَ
هَذَا مَا خَرَّابُ وَحْدَهُ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے، اور وہی ہر چیز
پر قادر ہے، ہم پھر آئے اللہ کی طرف توبہ کرتے، عبادت کرتے، اپنے رب کو حمد کرتے، اپنے رب کی حمد بیان
کرتے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور کفار کے ٹکڑوں کو تباہ کر دیا۔

بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ (۱)

وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹو گے۔
اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِمَا قَرَأْنَا لَكَ قُرْآنًا حَسَنًا

اے اللہ! تو ہمارے لیے اس میں گھر بنا نصیب کر اور بہترین رزق عطا فرما۔

شہر سے باہر دیکر کسی شخص کو اپنی آمد کی اطلاع دے کر گھر بھیج دے، پہلے سے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کرنا مسنون ہے،
(۲) جب شہر میں داخل ہو سب سے پہلے مسجد میں پہنچے، اور دو رکعت نماز ادا کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول
تھا۔ (۳) گھر میں داخل ہو توبہ دعا پڑھئے :

تَوْبَتَا شَرِّ الْبَرِّ تَوْبَتَا الْوَيْلِ الْبَاطِلِ عَلَيْنَا حَتْمًا

توبہ کرنا، توبہ کرنا ہوں، اپنے پروردگار کی طرف سفر سے واپسی پر ایسی توبہ جو ہم پر کوئی گناہ نہ

چھوٹے۔

جب گھر میں پہنچے، گھر کے دروازے پر کھڑے ہو، گناہوں کی یاد میں مشغول نہ ہو، بلکہ رات دن ان اعمال کی یاد میں مشغول رہے، جو
حرمین کی زیارت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر رکھے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو کر کفران نعمت نہ کرے، کیونکہ حج مقبول کی علامت

(۱) بخاری و مسلم میں صحیح روایت ہے۔ (۲) بخاری و مسلم۔ جائز۔ الفاظ یہ ہیں۔ گناہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزاة فلما قدمنا

للديرة ذهبا لئلا نغفل قال املاوا حتى نصل ليلناى هشام بن عمار ثم شط الشعة وتعد الغيبة من ربه حديث كتاب الصلاة کے ساتویں باب میں گزری ہے۔

ہی یہ ہے کہ وہ ایسی کے بعد دنیا کی رغبت کم ہو جاتی ہے اور آخرت کی رغبت زیادہ ہو جاتی ہے، بیت اللہ کی زیارت کے بعد صاحب بیت اللہ کی زیارت کے لیے دل میں شوق پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی جسے تو اس آخری سفر کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے۔

تیسرا باب

حج کے باطنی اعمال و آداب

حج کے آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ تمام مصارفِ حلال آمدنی سے پورے کئے جائیں۔ دورانِ سفر کسی ایسی تجارت میں مشغول نہ ہو جس سے دل بٹے اور افکار پریشان ہوں بلکہ دل و دماغ اللہ کی یاد میں مصروف ہوں غمِ ہاں میں مبتلا نہ ہوں۔ اہل بیت کے واسطے سے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں چار طرح کے لوگ حج کے لیے جائیں گے۔ بادشاہِ سیر و تفریح کے لیے ملکہ اور تجارت کے لیے فقراء مانگنے کے لیے پڑھے لکھے نامور اور شہرت کے لیے۔ (۱) اس حدیث میں دنیا والوں کے لیے تمام ایسے اغراض بیان کئے گئے ہیں جن کے سفر سے متعلق ہو سکتے ہیں اس میں شک نہیں کہ یہ مقاصد حج کی فضیلت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کا حج مخصوص لوگوں کے حج کے زمرے میں شامل نہیں ہوتا، خاص طور پر اس وقت جب مزدوری لے کر مثلاً کسی دوسرے کی طرف سے حج ادا کرے، یہ تو آخرت کے عمل پر دنیا طلب کرنے والی بات ہوئی، اہل دین و ربیب قلوب اس طرح کے عمل کو پسند نہیں کرتے، ہاں اگر مکہ مکرمہ قیام کی خواہش ہو اور انتظار ہے پاس نہ ہو کہ وہاں گزر رہے ہو سکے تو کچھ لے سکتا ہے، دین کو دنیا کا وسیلہ بنانا ٹھیک نہیں ہے، دنیا کو دین کا وسیلہ بنا سکتا ہے، اس صورت میں زیارت بیت اللہ کی نیت کرے، اور یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے اس حج کے ذریعہ اپنے ایک مسلمان بھائی کی فرض سے سبکدوشی میں مدد کر رہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک بھی معنی و مفہوم رکھتا ہے۔

يدخل الله سبحانه وتعالى بالحجۃ الواحد ثلاثة الجنة الموصى بها

والممنفلها ومن حج بها عن اخيه (بیہقی۔ جابر)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حج کے ذریعہ تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ حج کی وصیت کرنے والا اس وصیت کو نافذ کرنے والا اور اپنے بھائی کی طرف سے حج ادا کرنے والا۔

ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنا حج اسلام ادا کر چکا ہو اس کے لیے حج کی اجرت لینا جائز نہیں بلکہ ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، اور نہ حج کو ذریعہ آمدنی یا تجارت بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو دین کے ذریعہ عطا کرتا ہے، دین کو دنیا کے ذریعہ عطا نہیں کرتا، ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کی مثال جو غزوات میں شرکت پر معاوضہ لے ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلانے پر اجرت لیا کرتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص حج کی اجرت لینے میں موسیٰ کی والدہ کی طرح ہو تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس اجرت سے حج و زیارت کی استطاعت حاصل کر سکے گا، وہ اجرت حاصل کرنے کے لیے حج نہیں کر رہا ہے، بلکہ حج کرنے کے لیے اجرت لے رہا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پر اس لیے اجرت لیا کرتی تھیں تاکہ ان کے لیے سولت پیدا ہو جائے، اور فرعون پر اصل حقیقت منکشف نہ ہونے پائے۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ دشمنانِ خدا کو قتل دے کہ نہ کرے، یہ دشمنانِ خدا مکہ مکرمہ اور عرب ممالک کے وہ امراء

ہیں جو راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیت اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں، انہیں روک پیہ روکنا ظلم پر ان کی مدد کرنے کے مترادف ہے، اس اعانت علی الظلم سے بچنے کے لیے کوئی مناسب تدبیر ضرور کرنی چاہیے، اگر کوئی تدبیر نہ ہو تو بعض علماء کے نزدیک نقلی حج کے لیے جانے والے شخص کو راستے سے واپس آجانا چاہیے، ظالموں کی مدد کرنے کے مقابلے میں واپس آجانا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ایک نئی بدعت ہے، اس بدعت کی پابندی سے یہ خرابی لازم آئے گی کہ آئندہ بھی یہ مستقل دستور کی حیثیت اختیار کر لے گی۔ اور اس کی مستقل حیثیت مسلمانوں کی زبردست تذلیل و اہانت ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کا جزیہ ہے جو مسلمان کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے ادا کرنا پڑتا ہے، یہ عذر مقبول نہیں ہے کہ یہ ٹیکس ہم سے زبردستی وصول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر پر ہمارے پاس راستے سے واپس آجائے تو اس صورت میں کس طرح زبردستی کی جاسکتی ہے، بعض مرتبہ حجاج عیش و عشرت کا سامان ساتھ لے جاتے ہیں، لباس بھی عمدہ ہوتا ہے، خالین کی نیت ان کا ٹھانڈا ٹھانڈا دیکھ کر خراب ہو جاتی ہے، اگر فقراء کا بھیس بدل کر جائیں اور اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہم مالدار ہیں تو شاید ہی کوئی ان سے مطالبہ کرے، جو لوگ امیرانہ شان اختیار کرتے ہیں، وہ ظالمین کو ظلم کی دعوت دیتے ہیں۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ زادراہ زیادہ رکھے، نقلی اور اسراف کے بغیر خوشی اور اعتدال کے ساتھ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکا ہو کرے، اسراف سے ہماری مراد یہ ہے کہ عمدہ کھانا کھائے، اور آسائش کے وہ تمام طریقے اختیار کرے جو مال دار کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنا اسراف نہیں کہلاتا، ایک مقلد ہے۔
لا خیر فی السرف فولا سرف فی الخیر۔
اسراف میں خیر نہیں ہے اور خیر کے کام میں اسراف نہیں ہے۔

اللہ کی راہ میں زادراہ خرچ کر دینا صدقہ ہے، اور یہ ایسا صدقہ ہے جس میں ایک درہم کا اجر سات سو درہم کے برابر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدمی کی شرافت کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کا زادراہ اچھا ہو، یہ بھی فرمایا کرتے تھے بہتر حاجی وہ ہے جس کی نیت خالص ہو، زادراہ پاکیزہ ہو، اور یقین کامل ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنة فقيل يا رسول الله المعابر الحج؟ فقال طيب الکلام واطعام العطشان (احمد - جابر - ہند ضعیف)

حج مقبول کی جزاء جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ حج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھانا۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ خش کلائی، بدکاری، اور بڑائی، جھگڑے سے اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

فَلَا رَفْشَ وَلَا فَسْوَ وَلَا جَنَالَ فِي الْحَجِّ (پ ۱۲ آیت ۱۹)

پھر نہ کوئی خش بات (جائز) ہے، اور نہ کوئی بے حکمی (درست) ہے، اور نہ کسی قسم کا انزاع (زبیا) ہے۔

رٹ ہر طرح کی لغو کلام اور کام کو شامل ہے، اس میں عورتوں سے پیار و محبت کی باتیں کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اور جماع کے لیے جذبات ابھارنے والی گفتگو کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس طرح کی گفتگو جماع کے جذبات میں تحریک پیدا کرتی ہے، حالت احرام میں جماع ممنوع ہے۔ اس لیے اس کے لوازمات بھی ممنوع ہیں، فسق ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان کو اطاعت خداوندی کے دائرے سے نکال دے، جدال یہ ہے کہ آدمی کسی کی دشمنی یا کسی کی بات کاٹنے میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ دلوں میں کینہ پیدا ہو جائے، افکار پریشان ہو جائیں، اور حسن و اخلاق کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے، اس کی مخالفت لازم آئے، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے دوران خش کلائی کرتا ہے اس کا حج خراب ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوش

گفتاری اور کھانا کھلانے کو حج کی مقبولیت کی علامت قرار دیا ہے۔ کسی کی بات کاٹنا خوش گفتاری کے مخالف ہے اس لیے آدمی کو راستے میں اپنے ساتھیوں پر اور سارے ہاں وغیرہ خدام پر زیادہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ سب کے ساتھ تواضع اور مروت کا معاملہ کرے اور ایسے اخلاق کے ساتھ پیش آئے خوش خلقی ہی نہیں کہ کسی شخص کو ایذا نہ دے بلکہ خوش خلقی یہ بھی ہے کہ دوسروں کی ایذا پر صبر کرے حرف شکایت زبان پر نہ لائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا نام سفر اس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کے اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں کسی شخص نے حضرت عمرؓ سے عرض کیا کہ میں فلاں شخص سے واقف ہوں حضرت عمرؓ نے دریافت کیا اتم نے کبھی اس کے ساتھ سفر بھی کیا ہے؟ عرض کیا: سفر تو کبھی نہیں کیا فرمایا: اگر تم نے اس کے ساتھ سفر نہیں کیا تو اس سے واقف نہیں ہو سفر ہی میں تو آدمی کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے۔

پانچواں ادب: یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو پیدل سفر کرے پیدل سفر حج کے بڑے فحائل ہیں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے اپنے صاحبزادوں کو وصیت فرمائی تھی کہ اے بیٹو! حج کا سفر پیدل کرو اس لیے کہ پیادہ پا حاجی کو ہر قدم پر حرم کی نیکیوں کا ساتھی ہو گا ثواب ملتا ہے عرض کیا کیا! حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا: ایک نیکی ایک ہزار نیکیوں کے برابر ہوتی ہے مٹا ہوا حج ادا کرنے کے لیے مکہ سے عرفات اور منی جانے کے لیے پیدل چلنا راستے میں پیادہ پا چلنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے مگر سے احرام بھی باندھ لیا جائے تو یہ حج کی تکمیل ہے قرآن پاک میں ہے:-

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (پ ۸۲ آیت ۹۶)

اللہ کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو۔

حضرت عمرؓ علیؓ اور ابن مسعودؓ نے اتمام حج کی یہی تفسیر کی ہے بعض علماء سواری پر حج کرنے کو افضل کہتے ہیں کیونکہ اس میں اخراجات کی مشقت ہے۔ جسمانی ایذا کم برداشت کرنی پڑتی ہے دل تنگ نہیں ہوتا سلامتی کے ساتھ پہنچے اور واپس آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اگر غور کیا جائے تو یہ پہلی رائے کے مخالف نہیں ہے اور جو شخص ضعیف ہو اور پیدل چلنے میں مزید ضعف کا اندیشہ ہو یا اس کا امکان ہو کہ پیدل چلنے سے تنگ دل ہو گا اور نوبت بد خلقی یا عملی کوتاہی تک پہنچے گی تو اس کے لیے سواری افضل ہے جیسے مسافر اور مریض کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے لیکن اگر روزہ رکھنے سے سفر جاری رکھنے میں پریشانی ہو یا مرض کی زیادتی کا اندیشہ ہو تو انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کے لیے پیدل چلنا بہتر ہے یا کوئی گدھا کرایہ پر لے لینا چاہیے فرمایا اگر کرایہ پر لینا ناگوار ہو تو سواری پر سفر کرنا بہتر ہے اور اگر پیدل چلنا نفس کے لیے دشوار ہو تو پیدل چلنا افضل ہے مقصد یہ ہے کہ وہی طریقہ افضل ہے جس میں نفس کا مجاہدہ ہو یہ بھی ایک رائے ہے ہمارے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ پیدل جائے اور جو رقم کرائے میں خرچ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے دے لیکن اگر اس کا دل یہ دوہری مشقت برداشت نہ کر سکے تو پھر وہی صورت اختیار کی جائے جو بعض علماء نے ذکر کی ہے۔

چھٹا ادب: یہ ہے کہ صرف بار برداری کے جانور پر سوار ہو حمل پر سوار نہ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے حمل پر سوار ہونا پڑے تب کوئی حرج نہیں ہے حمل پر سوار نہ ہونے میں دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جانور حمل کی تکلیف سے محفوظ رہتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عشرت کو شوں اور عیش پسندوں کی لہیت سے احتیاذ رہتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے اونٹ پر سفر فرمایا آپ کے نیچے ایک پرانا کجاوہ اور پرانی چادر تھی جس کی قیمت چار درہم تھی آپ نے اسی سواری پر بیٹھ کر طواف بھی کیا تاکہ لوگ آپ کی عادات اور سیرت کا اچھی طرح مشاہدہ کر لیں اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا:

خَلُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

مجھ سے اپنے حج کے افعال سیکھو

کہا جاتا ہے یہ حمل حجاج نے ایجاد کئے ہیں اس دو کئے حجاج کی اس روش پر اعتراض کیا کرتے تھے سفیان ثوری اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ سے حج کے لیے چلا، قادسیہ پہنچ کر مختلف قسموں کے بہت سے رقبائے حج سے ملاقات ہوئی، سب لوگ کھلی سواروں پر سوار تھے، صرف دو آدمی محل میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ جب حاجیوں کے قافلے میں محل سوار اور حجاج کے لباس میں ملبوس مسافر دیکھتے تو فرماتے کہ حج کرنے والے کم اور سوار زیادہ ہیں، پھر آپ نے ایک خستہ حال مسکین کو دیکھا، اس کے نیچے پالان بچھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اس قافلے کا بہترین شخص یہ ہے۔

سائواں ادب : یہ ہے کہ سفر میں پرانندہ حال رہے، بال ٹکڑے ہوئے ہوں، پکڑے غبار آلود ہوں، زیب و زینت میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اور نہ عیش و عشرت کے سائو سامان جمع کرنے میں مصروف ہو ایسا نہ ہو کہ زیب و زینت کرنے اور عیش و عشرت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا نام تکبرین کی فہرست میں لکھ دیا جائے، اور کمزور مساکین اور نیک دل و نیک سیرت لوگوں کی فہرست سے اس کا اخراج محل میں آجائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانندہ حال رہنے اور پیادہ پا چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ (بخاری، طبرانی، عبداللہ ابی حذیر، ہند ضعیف) اور فضالہ ابن عیینہ کی حدیث میں عیش و عشرت اور تن آسانی سے منع فرمایا گیا ہے (ابوداؤد) ایک روایت میں ہے :

انما الحاج الشعث التفت (تفہم ابی ابن ماجہ۔ ابن عمر)

حاجی وہی ہے کہ بال الجھے ہوئے ہوں اور بدن سے بو آتی ہو۔

حدیث قدسی ہے۔

يقول الله تعالى انظروا الى نوار بيتي قد جاءوني شعشاغب رعن كل فج عميق

(۱)

(حاکم۔ ابو ہریرہ، احمد، عبداللہ ابن عمر)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے زائرین کو دیکھو کہ ہر طرف سے پرانندہ بال اور غبار آلود لباس چلے

آ رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ (پ ۵۷ آیت ۲۹)

پھر (لوگوں کو چاہیے کہ) اپنا میل بیکل دور کر دیں۔

یہاں تفت سے مراد بال اور لباس کی پرانندگی ہے، یہ پرانندگی بال منڈانے سے، مونچھیں اور ناخن تراشنے سے دور ہوتی ہے، حضرت عمرؓ نے اپنی فوج کے حکام اور ذمہ داروں کو لکھا کہ پرانے کپڑے پہنا کر، کھدوری اور سخت چیزیں استعمال کیا کرو، ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل یمن حاجیوں کی زینت ہیں، یہاں کہ لوگ اکثر سلف کی طرح منکسر المزاج، اور متواضع ہونے ہیں۔ لباس کے باب میں سرخ رنگ سے اجتناب کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ کے بعض رفقاء کسی جگہ اتر کر اپنے جانور چرانے لگے، اونٹوں پر سرخ چادریں بڑی ہوئی تھیں، آپ نے ارشاد فرمایا :-

اری هذا حمرة قد غلبت عليكم

مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سرخی تم پر غالب ہو گئی ہے

راوی کہتے ہیں کہ یہ ارشاد سن کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور جانوروں کی چادریں اتار پھینکیں، (اس ہنگامے میں) بعض

اونٹ اور احرار ہو گئے۔ (ابوداؤد۔ راجع ابن فضال)

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ سواری کے جانور کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس پر اتنا وزن لاوے جس کا وہ تحمل ہو سکے، تحمل اونٹ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، سواری کے جانور کو بھی اس کے لیے تکلیف دہ ہے، اہل تقویٰ اونٹوں پر سوتے نہیں تھے، بلکہ اگر کبھی ضرورت ہوتی تو بیٹھے بیٹھے اونٹ کو لیا کرتے تھے، مگر کسی کے جانوروں پر زیادہ دیر تک سوار رہنا بھی مناسب نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

لَا تَتَخَذُوا ظُهُورِ دَوَابِّكُمْ كُرَاسِي (ابن ماجہ، حاکم، مطاوعین، نسائی)

اپنے جانوروں کی پشتوں کو چوکیاں مت بناؤ۔ مسنون و مستحب یہ ہے کہ صبح اور شام کو سواری سے اتر جائے، تاکہ جانور آرام کر سکے۔ (طبرانی فی الاوسط، نسائی) اس سلسلے میں بعض اکابرین کا معمول یہ تھا کہ وہ جب کوئی جانور کرائے پر لیتے تو مسلمان استعمال کی شرط لگا کر کرایہ طے کرتے، پھر راستے میں اتر کر جانور کو آرام کرنے کا موقع دیتے، اور اپنے اس عمل سے ثواب کی امید رکھتے۔ جو شخص کسی جانور کو تکلیف پہنچائے گا، اس پر ناقابل برداشت بوجھ لاوے گا قیامت کے دن اس کے اس عمل کا احتساب ہوگا۔ حضرت ابوذرؓ نے وفات سے کچھ دیر پہلے اپنے ایک اونٹ سے کہا: اے اونٹ! مجھ سے اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑا مت کرنا، میں نے تجھ کی طاقت سے زیادہ تجھ پر کبھی نہ لاوا۔ جو شخص کرائے پر جانور لے اسے جانور اور مالک دونوں کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، لگو گاہ بگاہ سواری سے نیچے اتر جائے تو اس سے جانور کو بھی راحت ملے گی، اور مالک کا دل بھی خوش ہو جائے گا، حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت! میرا یہ خط اپنے ساتھ لے جائیے، اور فلاں صاحب کو پہنچا دیجئے، ابن مبارکؓ نے فرمایا: ضرور لے جاؤں گا، لیکن پہلے اونٹ والے سے اس کی اجازت لے لوں، اس لیے کہ میں نے اونٹ کرایہ پر لیا ہے، اور مالک نے صرف میرے سامان کی اجازت دی ہے، ملاحظہ کیجئے، کس قدر احتیاط تھی، خط جیسی معمولی اور بے وزن چیز کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری سمجھی گئی احتیاط کا تقاضہ بھی یہی تھا اس لیے معمولی چیزوں میں بے احتیاطی غیر معمولی چیزوں میں بے احتیاطی کا سبب بن جاتی ہے۔

نواں ادب : یہ ہے کہ حج کے دوران کوئی جانور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے، اگرچہ قربانی کرنا اس پر واجب نہ ہو، قربانی کرنے والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جانور عمدہ اور قرین ہو، اگر نقلی قربانی ہو تو اس کا گوشت استعمال بھی کرے، اور اگر واجب قربانی ہو تو اس کا گوشت نہ کھائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ (پ ۱۷ آیت ۳۲)

اور جو شخص شعائر اللہ کا پورا لحاظ رکھے گا۔

بعض مفسرین کے نزدیک شعائر اللہ کی تعظیم سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی کا جانور مونا ہو اور عمدہ ہو، افضل یہ ہے کہ ہدی میقات سے لے جائے، بشرطیکہ کوئی دشواری نہ ہو، لیکن اگر دشواری ہو تو مکہ ہی میں پہنچ کر ہدیہ کے سلسلے میں دام گھٹانے کی فکر نہ کرے، اکابرین سلف تین چیزیں خریدنے میں زیادہ قیمت ادا کیا کرتے تھے: (۱) ہدی (۲) قربانی (۳) باندی، غلام، کیونکہ ان تینوں میں افضل وہی ہے جس کی قیمت زیادہ ہو، اور جو مالک کے خیال میں عمدہ ہو، حضرت عبداللہ بن عمرؓ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد (حضرت عمرؓ) نے عمدہ نسل کی ایک اونٹنی ہدی میں روانہ کی، کچھ لوگوں نے تین سو اشرفیوں کے عوض یہ اونٹنی خریدنی چاہی، آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی فروخت کرنے کی اجازت مانگی اور عرض کیا کہ میں تین سو اشرفیوں سے بہت سے جانور خرید کر روانہ کر دوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور فرمایا :

بَلْ اَهْلُهَا (ابو داؤد)

بلکہ اسی کو ہدی میں روانہ کرو۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عمدہ اور تمیزی چیز زیادہ اور خراب چیز کے مقابلے میں اچھی ہوتی ہے، تین سو روپے میں بیچنا، تیس اونٹ خریدے جاسکتے تھے، اور ان تیس اونٹوں کا گوشت اس ایک اونٹنی کے گوشت کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا، لیکن قربانی کا مقصد گوشت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا نفس نکل کی برائی سے پاک و صاف ہو جائے۔ ارشاد ربانی ہے :-
 لَنْ يَنْتَهِلَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنْتَهِلُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ (پ ۷ ار ۳ آیت ۳۷)
 اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔
 یہ مقصود جانوروں کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ مال کی عمرگی سے حاصل ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! حج کی مقبولیت کیا ہے؟ فرمایا :-

العجوة والشح۔ (ابن ماجہ، حاکم برادر ابویں)

زور سے تلبیہ کہنا اور قربانی کرنا۔

حضرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔

ما من عمل آدمی يوم النحر احب الى الله عز وجل من اهر اذ رما وانها تاتي يوم
 القيامة بقرونها اظلا فها وان الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع
 بالارض فطيبوا بها نفسا (ترمذی)

نحر کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے قربانی کا جانور
 قیامت کے دن اپنے بیگوں اور کھوں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ
 تعالیٰ کے یہاں اپنا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ پس اس سے حج میں خوش ہو۔

ایک حدیث میں ارشاد :-

لكم بكل صوفة من جلدھا حسنة كل قطرة من دمھا حسنة وانها توضع في
 الميزان فابشر وا (ابن ماجہ، حاکم، بیہقی۔ زید ابن ارم)

تمہارے لیے قربانی کے جانور کے بدن کے ہر مال میں ایک نیکی ہے، اور اس کے خون کے ہر قطرہ کے عوض
 ایک نیکی ہے، وہ جانور میزان میں رکھے جائیں گے، خرمشجری حاصل کرو۔

دسواں ادب :- یہ ہے کہ جو کچھ خرچ کرے یا ہدی کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے سفر کے دوران جو مالی
 جسمانی مصیبت برداشت کرنی پڑے، سب پر خوش رہے، اور کسی بھی لمحہ بد دل نہ ہو، اس لیے کہ یہ تمام
 مصائب حج مقبول کی علامتیں ہیں، جس طرح حج کے دوران ایک درہم اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب سات سو
 درہم کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ایک مصیبت برداشت کرنے کا ثواب بھی تمام دنوں کے مقابلے میں سات
 سو گنا زیادہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبول حج کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ گناہ کے وہ تمام کام چھوڑ دے جو
 حج سے پہلے کیا کرتا تھا، اور ان تمام دوستوں سے کلمہ کشی کر لے جو فلا راستے پر چلنے میں اس کی مدد کرتے
 تھے، ان کی بجائے نیک لوگوں سے دوستی کرے اور شرکی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے کے بجائے خیر کی مجلسوں میں
 اٹھنے بیٹھنے لگے۔

حج کے باطنی اعمال :- جانتا جا رہے ہیں کہ حج کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دین میں اس کے مرتبہ و مقام سے
 واقفیت حاصل کی جائے، پھر اس کے شوق کی آگ دل کے نال خاںوں میں روشن ہو، اس کے بعد سفر کا عزم و

(۱) یہ روایت مختلف کتابوں میں موجود ہے، ابو داؤد میں ابو امامہؓ کی روایت کے الفاظ ہیں: **اِنَّ هَذَا كَالْبَابِ لَیْسَ لَكَ اِیَّا حَقِّقًا لَّنْ سَیَحْتَدِ نَفْسِی** **الْمُجَادِلُ اَسْبَلُ لِلَّهِ**۔ اسی میں یہ روایت ان الفاظ میں ملتی ہے: **اِنَّ هَذَا كَالْمُجَادِلِ سَیَحْتَدِ نَفْسِی اَسْبَلُ لِلَّهِ**۔ ترمذی، نسائی، اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہؓ کی روایت ہے: **اِنَّ هَذَا كَالْبَابِ لَیْسَ لَكَ اِیَّا حَقِّقًا لَّنْ سَیَحْتَدِ نَفْسِی اَسْبَلُ لِلَّهِ**۔

ہیں تاکہ بندگی کی عبادت کا پوری طرح اظہار ہو۔ دوسری عبادات کی یہ شان نہیں ہے۔ مثلاً ”زکوٰۃ“ اس عبادت کا مفہوم معلوم ہے، طبیعت و اندویش کی طرف رجحان بھی رکھتی ہے، اس عبادت کی علت بھی واضح ہے یعنی طبیعت بھی بخل کے رذیلے سے پاک ہو جائے روزہ کا مقصد شہوات کا خاتمہ ہے، دراصل یہ شہوت ہی دشمن خدا شیطان لعین کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کے ٹوٹنے سے انسان دوسرے مشاغل سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، رکوع اور سجود میں خداوند قدوس کے لیے تواضع کا اظہار ہے، اور اس ذات پاک کی تعظیم ہے، نفس اللہ کی تعظیم سے نفس رکھتا ہے، مگر حج کے افعال سے نہ نفس کو انس ہے نہ طبیعت کو دلچسپی ہے، نہ عقل کے لیے حقائق کا ادراک آسان ہے، حج کے سلسلے میں شریعت کے احکام کی تعمیل محض اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور واجب الاجاب ہے، یہاں عقل کے تصرف، اور نفس کے میلان کا اظہار نہیں ہوتا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقل جن امور کا ادراک کر لیتی ہے نفس ان میں دلچسپی لیتا ہے اور یہی دلچسپی عمل پر ابھارتی ہے، اس طرح کے عمل سے کمال عبادت اور کمال اطاعت کا اظہار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حج کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ لیکر بجز خدا تعالیٰ میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی کی راہ سے یہ الفاظ نماز روزے اور دوسری عبادات کے سلسلے میں ارشاد نہیں فرمائے۔

شوق : شوق کا مرحلہ فہم کے بعد ہے، یہ جذبہ اس یقین کے بعد پیدا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ اللہ عزوجل کا گھر ہے، اس نے اپنے گھر کو بادشاہ کے دربار کی طرح بنایا ہے اس کی زیارت کرنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی زیارت کرتا ہے، دنیا میں کی ہوئی یہ زیارت ضائع نہیں جاتی، بلکہ آخرت میں اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، یعنی دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آنکھ اپنے عجز اور فنا کی وجہ سے دیدار الہی کی محفل نہیں ہوسکتی، آخرت میں اسے بھائی مد ملے گی، اور اس میں دیدار الہی کے محفل کی استعداد پیدا کر دی جائے گی، دنیا میں انہماک دیدار الہی سے محروم رہے گا۔ لیکن خانہ کعبہ کی زیارت سے خانہ کعبہ ملک کی زیارت کا استحقاق اسے حاصل ہو جائے گا، فرض خانہ کعبہ کی زیارت کے شوق کی بنیاد دیدار خداوندی کے شوق پر ہے۔ یوں بھی عاشق کو ہر اس چیز سے محبت ہوتی ہے جس کی نسبت معشوق کی طرف ہو، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، اس لحاظ سے بھی انسان کو اجر و ثواب سے بے نیاز ہو کر زیارت کعبہ کا مشتاق ہونا چاہیے۔

عزم : اس سلسلے میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں نے گمراہی کی جدائی، کو وطن کی مفارقت، اور شہوات و لذات سے دور رہنے کا ارادہ خانہ کعبہ کی زیارت جیسے عظیم مقصد کے لیے کیا ہے، ارادہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل میں بیت اللہ شریف اور خداوند قدوس کی عظمت و جلال کا اعتراف کرے، اور یہ جانے کہ اس نے ایک عظیم الشان اور اہم ترین عمل کا ارادہ کیا ہے، اور جو شخص عظیم کام انجام دیتا ہے وہ اس کے لیے اپنی ہر عظیم چیز قربان کر دیتا ہے، اپنے ارادے میں مخلص ہو، یہ بات جان لینی چاہیے کہ ارادے اور عمل میں اخلاص کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ مقبول نہیں ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ آدمی بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر کر رہا ہو اور دل میں اس زیارت کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہو۔ اس لیے اپنے ارادے میں اخلاص پیدا کر لینا چاہیے، اور اس کی آسانی صورت یہ ہے کہ ہم خود نمود حضرت اور ریا کاری سے اجتناب کرے، اور ہر ادنیٰ عمل کے مقابلے میں اعلیٰ عمل کو ترجیح دے۔

قطع علائق : یہ ہے کہ آدمی سفر سے پہلے جن دایوں کے تمام حقوق ادا کر دے، اور گناہوں سے غلوں دل کے ساتھ توبہ کر لے، آدمی کے ذمے اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کی مثال قرض خواہ کی سی ہے جو جانے والے کا دامن پکڑ کر اپنا قرض مانگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا ملک، ایلوک کے دربار کا سرور و پیش ہے، نہیں اس کے دربار کی حاضری سے شرم نہیں آئے گی؟ حالانکہ تم اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے، اور اسے حقیر سمجھتے ہو، شرم کو گناہوں کا بوجھ لے جا رہے ہو کیا وہ تمہارا حج قبول کرے گا۔ اگر تم چاہے ہو کہ تمہارا حج قبول ہو تو پہلے لوگوں کے حقوق ادا کرو گناہوں سے توبہ کرو، اور اپنے دل کا رشتہ ہر

طرف سے منقطع کرلو، تاکہ تمہارے ظاہر کی طرح تمہارا باطن بھی اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس سفر سے نہیں رنج، مشقت اور تھکن کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ تم گھر والے سے جلا گئے اور تمہارے اعمال مسترد کر دیئے جائیں گے۔ وطن سے اپنا رشتہ اس طرح منقطع کر لے جیسے اب واپسی نہیں ہوگی، یہ سوچ لے کہ مسافر موت کا نشانہ ہوتا ہے، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو واپسی ہو جائے گی ورنہ واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، اپنی بیوی بچوں کو وصیت کر دے تاکہ واپس نہ ہونے کی صورت میں وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ سفر حج کے لیے قطع علاقہ کے وقت آخرت کے سفر کا تصور کرے، اور یہ سوچے کہ آخرت کے سفر سے بھی تمام علاقہ منقطع ہو جائیں گے، یہ سفر مقرب پیش آنے والا ہے، سفر حج کے دوران ہمہ وقت سفر آخرت کا دھیان رکھے، اس لیے کہ آخرت ہی اصل ٹھکانا ہے، وہی دارالقرار ہے، یہ سفر اسی آخری سفر کی تیاری کا مرحلہ ہے۔

زادراہ : زادراہ حلال کی کمائی سے تیار کرنا چاہیے، اگر کسی گوشے میں یہ خواہش ہو کہ زادراہ زیادہ اور اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس طویل سفر کے لیے کافی ہو، اور منزل پہنچنے سے پہلے خراب نہ ہو، تو سفر آخرت کا دھیان بھی کرے، یہ سفر اس سفر سے کہیں زیادہ دشوار اور طویل ہوگا۔ سفر آخرت کے لیے زادراہ تقویٰ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب یہیں رہ جاتا ہے، آگے کوئی ساتھ نہیں دیتا جس طرح تازہ کھانا سفر کی ایک ہی منزل گزرنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، اور ضرورت کے وقت مسافر پریشان ہوتا ہے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، اسی طرح وہ اعمال بھی ساتھ چھوڑ دیں گے جو بے ادب اور گناہوں کی آمیزش سے خراب ہو چکے ہیں۔ اس وقت کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوگی۔

سواری : جب سواری سامنے آئے اللہ عزوجل کا شکر ادا کرے اس نے ہمارا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے جانوروں کو ہمارے تابع کر دیا۔ اس وقت یہ بھی یاد کرے کہ جس طرح سفر حج کے لیے سواری آئی ہے، ایک روز اسی طرح سفر آخرت کے لیے بھی سواری آئے گی، یعنی جنازہ اٹھایا جائے گا، اور لوگ قبرستان لے چلیں گے، سفر حج سفر آخرت کے مشابہ ہے، اس لیے جب سواری پر بیٹھنے لگے تو یہ ضرور دیکھ لے کہ اس کا یہ سفر آخرت کے سفر کا توشہ ہو سکے گا یا نہیں۔ آخرت کا سفر سامنے ہے اور یقینی ہے، کسی کو کیا معلوم کہ موت قریب ہے اونٹ کی سواری قریب ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اونٹ پر سوار ہونے کے بجائے کاندھوں پر سوار ہونا پڑے یہ سفر جس کے لیے اس قدر تیاری کی جارہی ہے، مشکوک ہے، آخرت کا سفر مشکوک نہیں ہے، حیرت ہے کہ یقینی سفر سے غفلت برتی جائے، اور غیر یقینی سفر کا اس قدر اہتمام کیا جائے۔

احرام کی خریداری : جب احرام کی چادریں خریدنے لگے تو کفن کا تصور ضرور کرے، یہ چادریں اس وقت اوڑھی جائیں گی جب خانہ کعبہ قریب ہوگا، کیا عجب ہے کہ یہ سفر پورا ہی نہ ہو، احرام کی نوبت ہی نہ آئے، اور احرام کی بجائے کفن پہننا پڑے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اس لباس کے بغیر نہیں ہوتی جو عام لباس کے مخالف ہو، اس طرح رب الکعبہ کی زیارت اور دیدار اس لباس کے بغیر نہیں ہوتا جو دنیاوی لباس کے مخالف ہو۔ احرام کے کپڑے کفن کے مشابہ ہیں، نہ احرام سلا ہوا ہوتا ہے، اور نہ کفن سلا ہوا ہوتا ہے۔

شہر سے باہر نکلنا : جب شہر سے باہر آئے تو یہ سوچے کہ میں اپنے اہل وطن سے محض اللہ کے لیے جدا ہو رہا ہوں میرا یہ سفر دنیاوی اسفار کی طرح نہیں ہے، میں ملک الملوک کے مقدس و محترم گھر کی زیارت کے لیے ان زائرین کے جھرمٹ میں حاضر ہو رہا ہوں جنہیں حاضری کے لیے آواز دی گئی تو انہوں نے لبیک کہا، جنہیں شوق دلایا گیا تو زیارت کے شوق نے انہیں بے تاب کر دیا، جنہیں اذن سفر ملا تو انہوں نے تمام دنیاوی رشتے توڑ لیے اور اپنے اہل وطن سے جدا ہو کر دربار الہی میں حاضر ہو گئے تاکہ رب کعبہ کے دیدار کے عوض کعبتہ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ یہاں تک کہ ان کی مراد حاصل ہو جائے اور وہ اپنے مولیٰ کے دیدار کی

سجادت سے بہرہ اندوز ہوں۔۔۔ دو ماہان سفریہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عمل قبول کر لیں گے، اپنے عمل پر بھروسہ نہ ہونا چاہیے، اور یہ زعم ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے گھریاں اور اہل و عیال چھوڑے ہیں، اور ہم طویل دشوار گزار راستوں سے ہو کر یہاں حاضر ہیں اس لیے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام پر بھروسہ کرے، اور یہ یقین رکھے کہ اس نے اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اور یہ امید رکھے کہ اگر وہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی آخرت کا مسافر بن گیا تو خدا تعالیٰ سے اس کی ملاقات اسی حال میں ہوگی۔ کیونکہ اس کا فرمان ہے :

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔

(پ ۵ ر ۱۰۰ آیت ۱۰۰)

اور جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کروں گا پھر اس کو موت آ پڑے، تب بھی اس کا ثواب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ذمے۔

راستے میں : راستے کی گھاٹیاں دیکھ کر وہ احوال یاد کرے جو مرنے کے بعد میقات قیامت تک پیش آئیں گے، سفر کی ہر حالت اور ہر کیفیت کا موازنہ سفر آخرت کی ہر حالت اور ہر کیفیت سے کرے، مثلاً ”رہزوں کی دہشت سے منکر کبیر کے سوال کی دہشت کا موازنہ کرے، جنگل کے درندوں سے قبر کے کیڑے مکوڑوں اور سانپ پھوول کا موازنہ کرے، اغواء قراء کی جدائی سے قبر کی تنہائی اور وحشت کا موازنہ کرے۔۔۔ اس سفر کے دوران قول و عمل پر جس قدر خوف الہی غالب ہو گا قبر کے لیے اتنا ہی بڑا زاد راہ تیار ہوگا۔

میقات سے احرام و تلبیہ :

جب میقات سے احرام باندھے، اور لبیک کہے، تو اس کے معانی پر اچھی طرح غور کرے، یہ ایک لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نداء پر لبیک کہتا ہوں۔ جب یہ لفظ ادا کرے تو ثواب کی قبولیت کی امید رکھے، لیکن اس کے ساتھ یہ خوف بھی رہنا چاہیے کہ کہیں میرا جواب مسترد نہ ہو جائے، اور یہ ندانہ آجائے ”لا لبیک ولا سعدیک“ اس سلسلے میں خوف اور امید کے درمیان متروار ہے، اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے، اور نہ یہ سمجھے کہ اس کی حاضری بالیقین ہے مقبول ہوگی، بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کرے۔ تلبیہ ہی حج کا نقطہ آغاز ہے، اس میں جتنی بھی احتیاط کی جائے کم چھینیاں ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ابن الحسین نے حج کا احرام باندھا، جب سوار ہونے لگے تو چہرہ زرد پڑ گیا، جسم کا رواں رواں کا پنے لگا، تلبیہ ادا نہ کر سکے، کسی نے عرض کیا، تلبیہ کیوں نہیں کہتے۔ فرمایا ”موتنا ہوں کہ کہیں مجھے یہ نہ کہہ دیا جائے ”لا لبیک ولا سعدیک“۔ بمشکل تمام آپ نے لبیک کہا، اور سبے ہوش ہو کر سواری سے گر پڑے، حج کی ادائیگی تک آپ پر یہی کیفیت طاری رہی۔ احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان دارانی کے ساتھ تھا۔

جب انھوں نے احرام باندھ لیا تو تلبیہ کہے بغیر چل پڑے، اور اسی طرح ایک میل کی مسافت طے کر لی، اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو مجھ سے خطاب کر کے فرمایا! اے احمد! اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کے خالموں سے کہو کہ وہ میرا ذکر کم سے کم کریں، اس لئے کہ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں تو میں لعنت کے ساتھ انکا تذکرہ کرتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ جو شخص ناچائز حج کرنا ہے، اور لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

لَا تَبْتَئِكُمْ وَلَا سَعْدِيكُمْ خَشِيَ تَرْكُمَا فَيُكَلِّبُكُمْ

نہ تیرا لبیک معتبر ہے اور نہ سعدیک معتبر ہے جب تک تو وہ چیز واپس نہ کر دے (دوسرے لوگوں

کی تیرے قبضے میں ہے۔

اے احمد! ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ جملہ ہمارے لبیک کے جواب میں نہ کہلایا جائے۔ جب عالمی لبیک کے قیام کے ذہن میں رکھو۔

وَأَنْزِلْ فِي السَّابِغِ بِالْحَقِّ
اور لوگوں کو حق کے لئے پکار

تلبیہ دراصل اسی نداء کا جواب ہے۔ جس کا حکم اس آیت کریمہ کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ تلبیہ کے وقت یہ سوچے کہ صور قیامت کے ذریعہ بھی لوگوں کو پکارا جائے گا۔ اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ مقرب ہونگے کچھ دور لوگ ہونگے جو غضب الہی کے مستحق ہیں، کچھ ٹھکرائے ہوئے ہونگے، اور کچھ لوگ امیدو بیہوش کی شکل میں چلتا ہوں گے، ان کی حالت حجاب کی حالت کے مشابہ ہوگی، انہیں یہ معلوم نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کا حج مقبول کر لیا ہے، یا رد کر دیا ہے۔

مکہ میں داخلہ : مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت یہ ذہن میں رکھے کہ میں حرم مامون میں پہنچ گیا ہوں، اور یہ توقع رکھے کہ مکہ مکرمہ کے داخلے سے وہ مذاہب الہی سے بھی مامون و محفوظ ہو جائے گا، اور اس خیال سے ڈرنا رہے کہ اگر میں قرب الہی کا اہل قرار نہ پایا تو حرم کعبہ سے نامراد و ناکام واپس جاؤں گا۔ اور غضب الہی کا مستحق ٹھہروں گا، امیدو بیہوش کی اس شکل میں امید غالب رہنی چاہیے اس لئے کہ خداوند قدوس کا کرم عام ہے، وہ رحم ہے خانہ کعبہ مقدس و محترم ہے، آیہ الے کے حق کی رعایت کی جاتی ہے، اور اگلے والے کو محروم نہیں کیا جاتا۔

خانہ کعبہ کی زیارت : جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے تو دل میں اسکی عظمت و جلالت محسوس کرے، اور یہ خیال کرے کہ وہ اس وقت رب کعبہ کے دیدار کا شرف حاصل کر رہا ہے، اس وقت یہ امید بھی رکھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم گھر کی زیارت کی سعادت سے نوازا ہے، اسی طرح اپنے وجہ کرم کے دیدار کے شرف سے بھی نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے عظیم مرتبہ پر پہنچایا، اور اپنے پاس آنے والوں کے ذمہ میں داخل فرمایا، اس موقع پر جنت میں داخلے کا تصور بھی کرے، لوگوں کا ہجوم جنت کے دروازے پر ہوگا، کچھ لوگوں کو داخلے کی اجازت مل جائے گی، اور کچھ لوگ واپس کوئے ہانچے گج کے دوران جو حالات پیش آئیں، سب کا آخرت کے احوال سے موازنہ کرنے، حج کے تمام احوال آخرت کے حالات پر دلالت کرتے ہیں، اس معاملے میں غفلت کا شکار نہ ہو۔

طواف کعبہ : جانا چاہیے کہ طواف کعبہ نماز کے مشابہ ہے، نماز کی طرح طواف میں بھی خشوع، مغضوع، تعظیم، خوف اور رجاء کا استحضار رہنا چاہیے، پاپ اسرارِ اسلوۃ میں ہم اس موضوع پر طویل گفتگو کر چکے ہیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جس میں مشغول ہونے سے آدمی ان مقربین ملائکہ سے مشابہت اختیار کر لیتا ہے جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ طواف کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی کا جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے، بلکہ اصل مقصود دل کا طواف ہے، جو ذکر الہی سے اڑا ہوتا ہے، اس طواف کا طریقہ یہ ہے گفتگو کا آغاز بھی ذکر الہی سے ہو اور اختتام بھی ذکر الہی پر ہو جانا چاہیے کہ اصل طواف یہ ہے کہ دل باری تعالیٰ کا طواف کرے، خانہ کعبہ عالم ظاہر میں دہار الہی کا نمونہ ہے، کیونکہ دہار الہی عالم ملکوت میں ہے، اس لئے ظاہر کی نگاہ سے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عالم ظاہر میں بدن دل کا نمونہ ہے، اور دل عالم فیض میں ہے، انھوں سے نظر نہیں آتا، یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ عالم ظاہر یا عالم شہود عالم باطن یا عالم ملکوت کا یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ آسمان کا بیت المعمور زمین کے کعبہ کے مقابل میں ہے۔ فرشتے بیت المعمور کا اسی طرح طواف کرتے ہیں، جس طرح لوگ کعبہ کا طواف کرتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ اس طواف سے عاجز ہیں اس لئے انہیں حکم ہوا کہ وہ بقدر وسعت فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اور سرکارِ دہار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان سے یہ وعدہ کیا گیا۔

من تشبہ بقوم فهو منهم (ابوداؤد۔ ابن عمر)

جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔

جو شخص طواف حقیقی پر قادر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ خانہ کعبہ خود اسکی زیارت کرتا ہے، چنانچہ اہل کشف نے متعدد بزرگان دین

کی یہی کیفیت دیکھی ہے۔

استلام : حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں اس وقت یہ عہد بھی کرے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور اس عہد کی تکمیل کروں گا۔ عہد پورا نہ کرنے والے غضب الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

الحجر الاسود یمین اللہ عزوجل فی الارض یصافح بها خلقه کما یصافح

الرجل اخاه (۱)

حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اسی طرح مصافحہ کرتا ہے جس طرح آدمی اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے۔

پردہ کعبہ اور ملتزم :

ملتزم سے چٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں محبت اور شوق سے بیتاب ہو کر قرب خداوندی کا طالب ہوں، دل میں یہ اعتقاد رکھے کہ میرے جسم کا جو حصہ ملتزم سے مس ہو جائیگا دونوں کی آگ سے محفوظ رہے گا کعبہ کے پردے پکڑ کر الحاح و زاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے اور اس شخص کی طرح گڑ گڑائے جو گناہوں پر ندامت کے بعد اپنے مہربان آقا کے دامنِ مہربانی میں پناہ تلاش کرتا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے علاوہ نہ میری کہیں پناہ گاہ ہے نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے اور اس وقت تک دامن نہیں چھوڑتا جب تک آقا گناہوں کی صفائی کا اعلان نہیں کر دیتا۔

صفا اور مروه کے درمیان سعی : صفا اور مروه کے درمیان سعی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی نشست گاہ میں بار بار آئے اور آقا کے چشم و ابرو کے اشارے پر ہر خدمت کے لئے مستعد رہے یا اس شخص کی طرح ہے جو بادشاہ کے دربار میں بار بار جائے اور اپنے بارے میں بادشاہ کے حکم کا منتظر رہے، دل امید و بیم کی نگاہ میں گرفتار ہو۔ جب سعی کرے تو میزانِ قیامت کا تصور کر لے۔ صفائی کا پلڑا ہے اور مروه برائی کا پلڑا ہے پھر یہ سوچے کہ قیامت کے روز ان دونوں پلڑوں پر نظر رہے گی، کبھی یہ اٹھتا ہوا محسوس ہوگا اور کبھی جھٹکتا ہوا لگے گا دیکھئے کونسا پلڑا غالب آتا ہے اور کونسا پلڑا مغلوب، غضبِ الہی کا مستحق رہتا ہوں یا رضائے الہی کا۔ طراب کا پروانہ ملتا ہی یا مغفرت کا۔

وقوف عرفات : عرفات کے میدان میں لوگوں کا جم غیر نظر آتا ہے، آوازیں بلند ہوتی ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اور مشاعر کی آمد و رفت میں لوگ اپنے اپنے آئینہ کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ منظر میدانِ قیامت کے منظر سے مشابہ ہے، وہاں بھی قومیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پیچھے ہوں گی، ہر شخص اپنے نبی کی شفاعت کا منتظر ہوگا۔ اور اس فکر میں جھلا ہوگا کہ اس کے حق میں یہ شفاعت قبول کی جائے گی یا نہیں۔ حاجی کے دل میں جب میدانِ قیامت کا خیال آئے تو گریہ طاری کر لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لے، انشاء اللہ کامیاب لوگوں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ اس میدان میں کی ہوئی دعائیں انشاء اللہ تعالیٰ مقبول ہوں گی، کیونکہ یہ مقدس و محترم میدان ہے، یہاں ہر وقت رحمت خداوندی کا نزول رہتا ہے، یہ میدان اوتار دو ابدال، صلحاء اور اربابِ قلوب سے کبھی خالی نہیں رہتا، جب یہ لوگ آہ و زاری کرتے ہیں، دست بدعا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردنیں خم کرتے ہیں، اور پر امید لگتا ہوں سے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی دعائیں ضائع نہیں جاتیں، بلکہ ان پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے جو سب کو ڈھانپ لے، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ بدترین گناہ یہ ہے کہ آدمی عرفات میں چٹنے کے بعد بھی یہ تصور کرے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی ہے، حج کا راز اور مقصود ہی یہ ہے کہ ہمتوں کا اجتماع ہو، اور ملکوں ملکوں کے اوتار دو ابدال کے وجود سے انہیں تحریک ملے، رحمتِ الہی کو جوش میں لانے کا اس سے اچھا ذریعہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمتیں ایک زمین پر ایک وقت میں جمع ہوں اور دل ایک دوسرے کی مدد کریں۔

رمی جمار : کنکریاں پھینکنے کے وقت یہ نیت کرے کہ میں اظہارِ بندگی کے طور پر قبیلِ حکم خداوندی کر رہا ہوں، اس کام میں

جسے انجام دے رہا ہوں نہ نفس کے لئے کوئی خطہ ہے اور نہ عقل کے لئے لکری کوئی صحائف ہے، پھر یہ سوچے کہ میں اس عمل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی تقلید کر رہا ہوں، ہزاروں سال قبل آج ہی کے دن شیطان لعین ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے حج میں غفل ڈالنے اور انہیں کسی معیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دشمن کے ارادے سے باخبر کر دیا، اور حکم دیا کہ وہ اس کو روکنے کے لئے اور اس کی ناپاک امید منقطع کرنے کے لئے ننگریاں ماریں۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرات ابراہیم السلام کے سامنے تو شیطان ظاہر ہوا تھا آپ نے اس لئے ننگریں ماری تھیں، ہمارے سامنے تو شیطان آیا نہیں پھر ہم کیوں یہ کام کریں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شبہ بھی شیطان ہی کا پیدا کردہ ہے، وہی معترضین کے دلوں میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ تم اس بیکار و لغو کام میں مت پڑو، اس طرح وہ تمہیں تمہارے ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہے، اور اپنا بھاؤ کر رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ کام بے فائدہ نہیں ہے، اس کے بعد پوری کوشش اور قوت کے ساتھ ننگریاں مارو، اور یہ تصور کرو کہ شیطان تمہارے سامنے ہے، اور تم اسے اپنے پاس سے بھاگ رہے ہو۔ اگرچہ یہ ننگریاں ظاہر زمین پر گر رہی ہیں، لیکن حقیقت میں شیطان کے منہ پر پڑ رہی ہیں، اور اس کی کمر توڑے دے رہی ہیں، شیطان کی تزیل و توہین اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی جائے جس میں نفس اور عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔

مدینہ منورہ کی زیارت : جب تمہاری نظر مدینہ منورہ کی دیواروں پر پڑے تو یہ سوچو کہ مدینہ منورہ وہی شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند فرمایا، اور اس کو آپ کے لئے دارالہجرت قرار دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرائض اور سنن شروع فرمائے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا، اور دین حنیف کی سر بلندی کے لئے جدوجہد فرمائی، وفات کے بعد بھی اس سر زمین کو یہ سعادت ملی کہ آپ کا جسد مبارک اس کے پہلو میں رہے، آپ کے دو معتد وزیروں کی قبریں بھی یہیں آپ کی قبر مبارک کے برابر ہیں، مدینہ میں داخل ہونے کے بعد یہ سوچو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس سر زمین پر پڑے ہوں گے، میں جس جگہ بھی اپنا پاؤں رکھ رہا ہوں، کبھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ اپنا قدم رکھتے تھے، اوب کا تقاضہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں وقار، سکون اور خوف کے ساتھ چلو، چلتے پھرتے یہ سوچتے رہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں کتنا وقار تھا اور کس قدر تواضع تھی، اس کے ساتھ ہی یہ تصور بھی کرو کہ اللہ نے اپنے محبوب رسول کے دل میں اپنی معرفت کا کتنا بڑا حصہ ودیعت فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر عظمت عطا کی ہے کہ آپ کا ذکر بلند کیا، اپنے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا۔ اور ان لوگوں کے عمل باطل کر دینے کی وعید نازل فرمائی، جو آپ کی تعظیم نہیں کرتے، اور آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تصور بھی کرو، ان پر خداوند قدوس نے کتنا بڑا انعام کیا ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت نصیب فرمائی، آپ کے دیدار کی سعادت عطا کی اور آپ کے ارشادات سننے کی توفیق بخشی، اس وقت اپنے حال پر افسوس کرو کہ یہ سعادت ہمارے مقدور میں نہ تھی۔ حد تو یہ ہے ہمیں آپ کے اصحاب کی زیارت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ دنیا میں ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت سے محروم رہے، آخرت میں محروم نہیں رہیں گے، لیکن کیا معلوم اس وقت ہمارا کیا حال ہو گا، خدا کرے ان لوگوں کا انجام ہمارا انجام نہ ہو جن کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

یرفع الی اقوام فیقولون! یا محمد یا محمد! فاقول یا رب اصحابی فیقول

انک لا تدری ما احدثوا بعدک فاقول بعدا و سحقا۔ (۱)

(بخاری و مسلم۔ ابن مسعود و انس)

(۱) بخاری و مسلم کی روایت میں یا محمد یا محمد کے الفاظ نہیں ہیں۔

میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے جو کہیں گے کہ اے محمدؐ اے محمدؐ میں کون گایا اللہ یہ لوگ میرے اصحاب ہیں خداوند قدوس فرمائیں گے تم نہیں جانتے تمہارے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی باتیں ایجاد کی ہیں یہ سن کر میں لوگوں سے کون گدگد رہو" الگ رہو۔

چنانچہ اگر تم لوگوں نے بھی آپؐ کی لائی ہوئی شریعت کا احترام نہ کیا اور ایک ہی لمحہ کے لئے سہی اس سے اعراض کیا تو تم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہی رہو گے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ضرور رکھو کہ وہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کرنے کے بعد سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہیں کرے گا۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ اس نے تمہیں وطن سے دور کیا اور کسی دنیاوی مقصد کے لئے نہیں بلکہ محض آپؐ کی محبت میں آپؐ کی زیارت کے شوق کی تکمیل کے لئے یہاں تک پہنچایا۔ تمہارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق تھا لیکن دنیا میں جب یہ زیارت ممکن نہ ہو سکی تو تم نے اسی پر اکتفا کیا کہ آپؐ کے آثار مبارکہ اور آپؐ کی قبر مبارک ہی کی زیارت ہو جائے۔ رحمت خداوندی کے شایان شان یہی ہے کہ اس زیارت کے بعد تم آخرت کی زیارت سے بھی محروم نہ رہو۔ جب تم مسجد نبویؐ میں پہنچو تو یہ سوچو کہ مسجد نبویؐ وہ مقدس اور قابل احترام جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں میں سے اعلیٰ و افضل لوگوں کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض اسی جگہ ادا کئے گئے ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں افضل ترین لوگ زندگی میں بھی جمع تھے اور مرنے کے بعد بھی جمع ہیں۔ مسجد نبویؐ میں خشوع کے ساتھ داخل ہو اور اس مقدس جگہ کا پورا پورا احترام کرو اس جگہ کے شایان شان یہی ہے کہ ہر مومن کا دل لرزاں رہے ابو سلیمان روایت کرتے ہیں کہ حضرت اویس قرنیؓ کے لئے تشریف لے گئے جب مدینہ میں حاضری ہوئی اور مسجد نبویؐ کے دروازے پر پہنچے تو لوگوں نے مزار مبارک کی طرف اشارہ کیا اور بتلادیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں یہ سن کر آپؐ بے ہوش ہو گئے جب اتفاقاً ہوا تو اپنے رفقاء سے کہا کہ مجھے یہاں سے واپس لے چلو مجھے یہ شہر اچھا نہیں لگتا جہاں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کے اندر ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت : زیارت الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہی ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ وفات کے بعد بھی آپؐ کی زیارت اسی طرح کرنی چاہیے جیسے زندگی میں کی جاتی تھی آپؐ کی قبر مبارک سے اتنا فاصلہ رہنا چاہیے جتنا فاصلہ آپؐ کے جسم مبارک سے زندگی میں ہوتا تھا۔ اور جس طرح تم زندگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھونا بوسہ دینا وغیرہ خلافِ ادب سمجھتے ہو اسی طرح وفات کے بعد سمجھو قبر مبارک کو ہاتھ مت لگاؤ نہ بوسہ دو بلکہ دور کھڑے ہو کر متوجہ رہو مزارات وغیرہ کو بوسہ دینا یہود اور نصارا کی عادت ہے اس سے گریز کرو۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری حاضری تمہارے قیام اور تمہاری زیارت کا علم ہوتا ہے تمہارا دود و سلام بھی آپؐ کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے اس لئے جب روضہ اطہر حاضری دو تو تصور کر لیا کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لحد مبارک میں ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو مجھ تک میری امت کے لوگوں کا سلام پہنچاتا ہے (۱)

یہ حدیث اس شخص سے متعلق ہے جو آپؐ کی قبر مبارک پر حاضر نہ ہوا ہو۔ بلکہ اپنی جگہ ہی سے دود و سلام بھیجے جا رہا ہو اس شخص کا تصور کیجئے جو وطن سے جدا ہو کر راستے کی سختیں برداشت کرتا ہوا لقاء رسولؐ کے شوق میں یہاں پہنچا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ

من صلی علی واحد صلی اللہ علیہ عشر (مسلم ابو ہریرہؓ عبد اللہ بن عمرؓ)

(۱) نسائی ابن حبان اور ماکنہ روایت عبد اللہ ابن مسعودؓ سے ان الفاظ میں متفق ہے "ان اللہ ملائکتہ سبعین فی لایلیٰ یبلغونی منی السلام"

جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمتیں نازل کرتے ہیں۔
یہ اجر و ثواب اس شخص کے لئے ہیں جو شخص زبان سے درود و سلام بھیجے، وہ شخص جو جنس نفیس یہاں حاضر ہو گیا ہے اس کے
اجر و ثواب کا کیا عالم ہو گا۔ اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا قبر مبارک پر حاضری دے کر منبر شریف کے پاس آؤ، اور وہ منظر یاد
کرو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور مہاجرین و انصار کا جھوم آپ کے ارشادات سننے میں ہمہ
تن مشغول رہتا تھا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے قرب کی دعا کرو۔

حج کے سلسلے میں یہ دل کے اعمال کی تفصیل ہے، جب حج سے فراغت ہو جائے تو اپنے دل پر رنج و غم اور خوف طاری کرے۔
اور یہ سوچتا رہے کہ معلوم نہیں میرا حج قبول ہوا یا نہیں؟ مجھے مقبولین کے زمرے میں شامل کیا گیا ہے یا ان لوگوں کے زمرے میں
جنہیں ٹھکرا دیا گیا۔ اور جو غضب الہی کے مستحق ہیں؟ اپنے دل پر نظر ڈالے اگر اس کا دل دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور
عبادت میں اسے زیادہ لطف محسوس ہونے لگا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کی محنت بار آور ہوئی اور حج قبول کر لیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس
شخص کا حج قبول کرتا ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے اور جس سے محبت رکھتا ہے اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے اور شیطان
کو اس پر غالب ہونے نہیں دیتا لیکن اگر معاملہ اس کے برخلاف ہو، یعنی دل میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہو، عبادت کی رغبت کم ہو گئی
ہو تو یہ سمجھے کہ اس کا حج ٹھکرا دیا گیا ہے، اور وہ تمام محنت جو اس راہ میں اس نے کی ہے ضائع ہو گئی ہے، پریشانی اور مشقت کے سوا
کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ نعوذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ من ذلک۔

حج کے اسرار کا بیان ختم ہوا۔ اب آداب تلاوت القرآن بیان کئے جائیں گے۔ انشاء اللہ

کتاب آداب تلاوت القرآن

قرآن کریم کی تلاوت کے آداب

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ایک نبی مبعوث فرما کر اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی
کتاب نازل کی جس کا ہر مقابلہ نہیں کر سکتا اہل فکر کے لئے اس کے قصوں اور خبروں میں غور و فکر کی گنجائش ہے، اور کیونکہ اس
کتاب میں صراطِ مستقیم کی نشاندہی کی گئی ہے، اور حرام و حلال کے احکامات بیان کئے گئے ہیں، اس اعتبار سے یہ کتاب روشنی ہے،
نور ہے، اس کے ذریعہ نجات ہے، اس میں شفاء ہے جن ظالموں نے اس کتاب کی مخالفت کی اللہ نے ان کی کمر توڑ دی، اور جن
لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور کسی دوسری کتاب میں علم تلاش کیا وہ گمراہ ہوئے۔ اس کتاب کا نام نورِ مبین، جیلِ متین اور عروۃ
دفنی ہے، وہ صغیر و کبیر اور قلیل کو حاوی ہے، نہ اس کے عجائب و غرائب کی کوئی انتہا ہے اور نہ اس کے فوائد کو کوئی حد ہے، نہ یہ
کتاب کثرت تلاوت کی وجہ سے پرانی ہوتی ہے، نہ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین کو ہدایت کی راہ دکھلائی۔ جب جنوں نے یہ
کتاب سنی تو اپنی قوم کے پاس پہنچے، اور ان الفاظ میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔

فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔

(پ ۲۷ آیت ۲)

پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتاتا ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔
خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے جنہوں نے اس کتاب پر اکتفا کیا وہی راہ یاب ہوئے جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دنیا و دین کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔۔۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ۔
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

ہم ہی نے یہ نصیحت (قرآن) نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
حفاظت قرآن کے اسباب یہ ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت، تلاوت کی شرائط اور ادب کی رعایت، تلاوت کے آداب ظاہری اور اعمال باطنی کی پابندی ذیل کے ابواب میں ہم ان چاروں اسباب پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔

پہلا باب

قرآن کریم کی تلاوت کے فضائل

قرآن کریم کی فضیلت :- سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

(۱) من قر القرآن ثم رآنی ان احدا لونی افضل مما اوتی فقد استصغر ما عظمہ اللہ تعالیٰ۔ (طبرانی۔ عبد اللہ ابن عمرو۔ ہند ضعیف)
جس شخص نے قرآن پڑھا اور پھر یہ خیال کیا کہ کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ملا ہے تو اس نے گویا اللہ کی بڑی کی ہوئی چیز کو چھوٹی سمجھا۔

(۲) ما من شفیع افضل منزلة عند اللہ تعالیٰ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ (۱) (عبد الملک بن حبیب۔ سعید ابن سلیم مرسل)
اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ شفیع نہیں ہو گا نہ نبی نہ فرشتہ اور نہ کوئی اور شخص۔

(۳) لو کان القرآن فی اہاب ما مستہ النار (طبرانی، ابن ماجہ، فی الضعفاء، سہل ابن سعد)
اگر قرآن کریم چوڑے میں ہوتا تو اسے آگ نہ چھوٹی۔
(۴) افضل عبادة اتمنى تلاوة القرآن (ابو نعیم فضائل القرآن۔ نعمان بن بشیر انس۔ ہند ضعیف)

میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔

(۵) انا اللہ عز وجل قرطہ یس قبل ان یخلق الخلق بالف عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبی لامة ينزل علیہم هذا وطوبی لاجواف تحمل

(۱) یہ حدیث علمانی میں ابن سوہب سے ان الفاظ میں مروی ہے۔
”القرآن شافع مشفع“ اور ابن امامہ سے ان الفاظ میں مسلم نے روایت کی ہے ”اقرأ القرآن یجیبی یوم القیامة شفیعاً صاحبہ“

ہذا وطوبی لالسنة تنطق بهذا۔ (داری، ابو ہریرہؓ بنہد ضعیف)

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے ایک ہزار برس پہلے طہ اور یحییٰ کی تلاوت فرمائی، جب فرشتوں نے قرآن کریم کی آیات سنیں تو کہنے لگے اس امت کے لئے خوشخبری ہو جن پر یہ آیات نازل ہوں گی، ان سینوں کے لئے خوشخبری ہو جو انہیں یاد کریں گے، اور ان زبانوں کے لئے خوشخبری ہو جو انہیں پڑھیں گی (۶) خیر کم من تعلم القرآن وعلمہ۔ (بخاری، یحییٰ ابن صفیان)

تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے۔ (۷) من شغله القرآن عن ذكرى او مسئلتى اعطيتہ افضل ما اعطى السائلین (ترمذی، ابو سعید)

جو شخص قرآن کی تلاوت کی وجہ سے میرا ذکر نہیں کرپاتا یا مجھ سے مانگ نہیں پاتا میں اسے مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہوں۔

(۸) ثلاثة يوم القيامة على كتيب من مسك اسود لا يبولهم فزع ولا ينالهم حساب حتى يفرغ مما بين الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل وثامه مقوما وهم يرضون للبخ (طبرانی جامع صغیر، ابن عمر)

تین آدمی قیامت کے روز محک کے سیاہ ٹکڑوں پر ہوں گے نہ انہیں گھبراہٹ ہوگی اور نہ ان کا حساب ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان کے معاملے سے فراغت ہو، ایک شخص وہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے قرآن پڑھا، اور اس حال میں لوگوں کی امامت کی کہ وہ اس سے خوش تھے۔

(۹) اهل القرآن اهل اللغو وخصائمه (نسائی فی الکبریٰ، ابن ماجہ، حاکم النس)

اہل قرآن اللہ والے اور اس کے مخصوص لوگ ہیں۔

(۱۰) ان هذا القلب تصدأ كما يصد الحديد قيل ما جلاءها قال تلاوة القرآن و ذکر الموت (بیہقی فی الشعب، ابن عمر)

یہ دل لوہے کی طرح زنگی آلود ہو جاتے ہیں کسی نے عرض کیا قلوب کا جلاء کیا ہے، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور موت کی یاد۔

(۱۱) بالله اشهد اننا اهل قارى القرآن من صاحب القينة (ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم فضالہ ابن عبیدہ)

گائے والی لوندی کا مالک اپنی لوندی کا گانا جس توجہ سے سنتا ہے اس سے کہیں زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت سنتا ہے۔

ذیل میں آثار بیان کیے جا رہے ہیں :-

ابو امامہؓ ہاتھ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ضرور پڑھا کرو، اور ان لکھے ہوئے صحائف سے دھوکہ مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس کے سینے میں قرآن ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم علم حاصل کرنا چاہو تو قرآن سے ابتداء کرو، اس لئے کہ قرآن کریم میں اولین و آخرین کا علم ہے، یہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تمہیں اس کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ الہم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، ل ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے نفس سے درخواست کرے تو قرآن ہی کے سلسلے میں کرے، اگر تمہارا نفس قرآن سے محبت رکھتا ہو گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت رکھے گا۔ اور اگر تمہارا نفس قرآن سے نفرت کرتا ہو گا تو وہ اللہ

اور اس کے رسول سے بھی نفرت کرے گا۔ حضرت عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ قرآن کہیم کی ہر آیت جنت کا ایک درجہ ہے اور تمہارے گھروں کا چراغ ہے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کے دونوں پہلوؤں پر نبوت درج کر دی جاتی ہے، البتہ اس پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں پر وسیع ہو جاتا ہے، اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں، اس میں ملائکہ آتے ہیں اور شیطان نکل جاتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جاتی وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لئے تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں اس سے ملائکہ نکل جاتے ہیں اور شیطان آ جاتے ہیں، احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، عرض کیا یا رب! تیری قربت کا افضل ترین ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا! قرآن کی تلاوت، میں نے عرض کیا سمجھ کے ساتھ یا بغیر سمجھے، فرمایا! دونوں طرح سے۔ محمد ابن کعب قرظیؒ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے روز لوگ اللہ تعالیٰ سے کلام پاک سنیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ جیسے انہوں نے اس سے پہلے کبھی قرآن نہ سنا ہو، فضیل ابن عیاضؒ کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو ایسا ہونا چاہیے کہ بادشاہ سے لے کر ادنیٰ درجے کے ولی تک کسی کا بھی وہ محتاج نہ ہو، بلکہ سب لوگ اس کے محتاج ہوں، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن اسلام کا علمبردار ہوتا ہے، قرآن کی عظمت اور تقدس کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ لہو سہو اور لغو کاموں میں مشغول نہ ہو، سفیان ثوریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، عمرو ابن میمونؒ فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر کے بعد قرآن کہیم کھول کر سو آیتیں تلاوت کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام دنیا والوں کے اعمال کے بقدر اس کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں خالد ابن عقبہؒ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میرے سامنے قرآن کی تلاوت کیجئے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّ اللَّعْنَةَ عَلَى الْكَافِرِ وَالْأَخْسَانِ الْخ (پ ۱۹۳ آیت ۹۰)

بے شک اللہ تعالیٰ اعدائے ال اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ آخر تک)

اس نے عرض کیا! دوبارہ پڑھئے، آپ نے دوبارہ یہی آیات تلاوت فرمائی، اس نے کہا قرآن میں تو بڑی تلاوت ہے، اور انداز بیان کس قدر خوب صورت ہے، یہ تو برگ و بار رکھنے والے درخت کی طرح ہے، یہ کسی آدمی کا کلام نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حسن بصریؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم! قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور قرآن کے بعد کوئی حاجت نہیں، فضیل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ حشر کی آخری آیتیں تلاوت کرے اور اسی روز مرجائے یا شام کے وقت یہ آیات پڑھے اور اسی شب انتقال کر جائے تو اسے شہید کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ قاسم ابن عبد الرحمنؒ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے دل لگا رہے، انہوں نے قرآن پاک اٹھا کر انہی گود میں رکھ لیا اور فرمایا یہ میرا انیس ہے، حضرت علیؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تین اعمال ایسے ہیں جن سے حافظ بڑھتا ہے، اور علم ختم ہو جاتا ہے (۱) مسواک کرنا (۲) روزہ رکھنا (۳) قرآن کہیم کی تلاوت کرنا۔

غافلین کی تلاوت : انس ابن مالکؒ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے، میسر کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر کے سینے میں قرآن بے یا و مددگار آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ سلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ دوزخ کے فرشتے بہت پرستوں سے پہلے ان حفاظ قرآن کو پکڑیں گے جو قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، ایک عالم دین کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور درمیان میں بات چیت بھی کرتا رہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہمارے کلام سے کیا تعلق؟ ابن ابراہیمؒ کہتے ہیں کہ میں قرآن پاک یاد کر کے بچھتا یا اس لئے کہ قیامت میں حفاظ قرآن سے وہ سوال ہو گا جو انبیاء علیہم السلام سے ہو گا حضرت عبد اللہ ابن مسعودؒ فرماتے ہیں کہ حفاظ قرآن بہت سی باتوں سے بچنا۔ بڑے جاتے ہیں۔ رات میں جب لوگ سوتے ہیں تو وہ جاگتے ہیں دن میں جب لوگ گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ لوگ عبادت کرتے ہیں،

جب لوگ خوش ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہوتے ہیں، جب لوگ غمگین لگاتے ہیں تو وہ روئے ہیں، جب لوگ بات چیت کرتے ہیں تو وہ خاموش نظر آتے ہیں، جب لوگ تکبر کرتے ہیں وہ ڈرے ہوئے اور سسے ہوئے رہتے ہیں، حفاظ قرآن کو چاہیے کہ وہ نرم خو خاموش طبع ہوں اکثر، جفا کار، سخت گو، اور شور مچانے والے نہ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
اکثر منافقین ہذا لامعقروا ہوا۔ (احمد۔ عقبہ ابن عامر، عبد اللہ ابن عمرو)
اس امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔

ایک حدیث میں ہے۔

اقراء القرآن مانہاک فان لم ینہک فلسست نقر وہ (طبرانی۔ عبد اللہ ابن عمرو۔ بند ضعیف)

قرآن اس وقت پڑھو جب تک وہ تمہیں برائیوں سے روکے، اور اگر وہ تمہیں برائیوں سے نہ روکے تو گویا تم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔
سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ (ترمذی۔ صیب)

وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جس نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا۔

ایک بزرگ فرماتے کہ ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو اس کے ختم تک فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کہتے ہیں، اور ایک بندہ کوئی سورت شروع کرتا ہے تو فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کسی نے عرض کیا یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتا ہے فرشتوں کی دعا رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور جو بندہ ایسا نہیں ہے اس کے حصے میں لعنت ہے، ایک عالم کا ارشاد ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور نادانستہ طور پر خود ہی اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے، یعنی یہ آیتیں پڑھتا ہے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (پ ۲۳ ر ۱۸)

خبردار جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔

حالانکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا وہ خود ہے، جھوٹ بولنے والا وہ خود ہے، حسن بھری فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کو منزلیں ٹھہرایا ہے، اور رات کو اونٹ سمجھ لیا ہے، تم لوگ رات کی پشت پر سوار ہو کر منزلیں طے کرتے ہو، جبکہ تم سے پہلے لوگ قرآن کو اپنے رب کا پیغام سمجھتے تھے، رات کو اس پیغام میں غورو فکر کرتے اور دن کو اس پر عمل کرتے۔ حضرت عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں پر قرآن اس لئے نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کریں، لیکن لوگوں نے قرآن کی تلاوت کو عمل سمجھ لیا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شروع سے آخر تک پورا قرآن پڑھتے ہیں، لیکن عمل کسی ایک آیت پر بھی نہیں کرتے۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر اور حضرت جندب بنی حدیث میں ہے کہ ہم نے اتنی زندگی گزاری، ہم میں سے ایک کو قرآن سے پہلے ایمان دیا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال و حرام سیکھتا اور اوامرو زواجر سے واقف ہوتا، اور یہ معلوم کرنا کہ کس جگہ پر توقف کرنا چاہیے، پھر ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن ملتا ہے، وہ الحمد سے والناس تک پڑھ جاتے ہیں اور انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ قرآن پاک میں اوامرو زواجر آیات کون کون سی ہیں، اور یہ کہ انہیں کن مقامات پر توقف کرنا چاہیے، بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو رات میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اے میرے بندے تجھے مجھ سے شرم نہیں

آتی تیرے پاس اگر تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے اور تو راستے میں ہوتا ہے اسے پڑھنے کے لئے راستہ سے ہٹ کر کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے پڑھتا ہے صرف پڑھتا ہی نہیں بلکہ اس کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر غور کرتا ہے تاکہ کوئی بات نہ جائے اور یہ میری کتاب ہے میں نے تیرے لئے نازل کی ہے۔ اور اس میں ہر بات صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دی ہے بہت سے احکامات مکرر بیان کئے ہیں تاکہ تو ان کے طول و عرض پر غور کر سکے مگر تو اس سے اغراض کرتا ہے کیا تیری نظر میں میری حیثیت اس شخص سے بھی کم ہے جس کا خط تو غور سے پوری توجہ سے پڑھتا ہے اے میرے بندے! جب تیرا کوئی بھائی تیرے پاس آکر بیٹھتا ہے تو اسے تیری پوری توجہ حاصل ہوتی ہے تو اس کی بات غور سے سنتا ہے اور اگر کوئی دوسرا شخص گفتگو کے دوران بولتا ہے تو تو اسے اشارے سے روک دیتا ہے اور کسی کام کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے نلتوی کر دیا جاتا ہے اور جب میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں تو حیران دل کہیں اور ہوتا ہے کیا تیرے نزدیک میری حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی تیرے اس بھائی کی ہے۔

دوسرا باب

تلاوت کے ظاہری آداب

پہلا ادب : قاری کے سلسلے میں یہ ہے کہ با وضو ہو اور ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قبلہ رخ ہو سرجھکائے رکے چار زانو ہو کر نہ بیٹھے نہ کھیرے لگائے اور نہ ٹکبیرن کی نشست اختیار کرے بلکہ اس طرح بیٹھے جیسے اساتذہ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے افضل یہ ہے کہ مسجد میں نماز کے دوران کھڑے ہو کر تلاوت کی جائے اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا لیکن با وضو کھڑے ہو کر تلاوت کرنے کے مقابلے میں اس کا ثواب کم ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَنَّسَرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ ۴ ر ۴ آیت ۴۱)

وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹ کر اور آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں غور و فکر کرتے ہیں۔

اس آیت میں ہر حالت میں تلاوت کرنے کی تعریف کی گئی ہے لیکن ذکر میں قیام کا نمبر پہلا ہے دوسری حالتیں بعد کی ہیں حضرت علیؓ فرماتے کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں حاصل ہوں گی اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اسے ہر حرف کے عوض پچاس نیکیاں ملیں گی اور جو شخص نماز نہ پڑھنے کی حالت میں با وضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے چھ سو نیکیاں حاصل ہوں گی اور جو بلا وضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اسے دس نیکیاں حاصل ہوں گی رات کا قیام افضل ترین عبادت ہے اس لئے کہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے اور دل ہر طرح کے تفکرات سے آزاد ہوتا ہے حضرت ابوذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ مسجدوں کی کثرت دن میں ہوتی ہے اور طول قیام رات میں ہوتا ہے۔

دوسرا ادب : (پڑھنے کی مقدار کے سلسلے میں) مقدار قرأت کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں بعض لوگ دن رات میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں بعض دو اور بعض دوسرے لوگ تین بھی ختم کر لیتے ہیں بعض لوگ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی طرف رجوع کرنا زیادہ بہتر ہے

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقْلٍ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهُهُ (اصحاب سنن۔ عبد اللہ ابن عمر)

جس شخص نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا نہیں ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عائشہ نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے نہ قرآن پڑھا ہے اور نہ چپکا رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے فرمایا کہ سات دن میں ایک قرآن ختم کیا کرو (بخاری و مسلم) عبداللہ ابن عمرؓ حضرات صحابہ عثمانؓ، زید ابن ثابتؓ، ابن مسعودؓ اور ابی بن کعبؓ وغیرہ کا یہی معمول تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ختم کے چار درجے ہیں پہلا درجہ یہ ہے کہ دن رات میں ایک ختم ہو، یہ صورت بعض لوگوں نے مکروہ قرار دی ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر روز ایک پارہ پڑھا جائے، اور مہینہ بھر میں ایک ختم کیا جائے، جس طرح پہلا درجہ کثرت میں مبالغے پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح دوسرا درجہ اختصار میں مبالغے پر دلالت کرتا ہے، ان دونوں کے درمیان دو معتدل درجے اور بھی ہیں، ایک یہ ہفتہ میں ایک ختم کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہفتہ میں دو ختم کرے، اور ایک دن میں ایک ختم کرے، اور ایک دن میں دو ختم کرے، سنوں میں یا بعد میں کرے، تاکہ دن اور رات دونوں کے ابتدائی حصوں میں ختم قرآن ہو جایا کرے اس لئے کہ اگر رات میں ختم ہوتا ہے تو صبح تک فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اگر دن میں ہوتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں مقدار قرأت کے سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا عابد و زاہد ہو، اور عمل کے ذریعے راہ آخرت طے کر رہا ہو تو اسے ایک ہفتہ میں دو قرآن ختم کرنے چاہئیں، اور اگر وہ سالک ہو اور دل کے اعمال کے ذریعہ آخرت کی راہ طے کر رہا ہو یا تعلیم و تعلم میں مشغول ہو تو ایک ہفتہ میں ایک ختم کرے، اور اگر وہ عالم ہو اور رات دن قرآن کے معنی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لئے ایک مہینہ میں ایک قرآن ختم کرنا بھی کافی ہے۔

تیسرا ادب : (قرآنی سورتوں کی تقسیم کے بارے میں) جو شخص ہفتہ میں ایک قرآن ختم کرے اسے قرآنی سورتوں کو سات منزلوں پر تقسیم کر لینا چاہیے روایات سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے (۱) حضرت عثمانؓ جمعہ کی شب میں قرآن پاک شروع کرتے، اور سورۃ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے سنیچر کی شب میں سورۃ العام سے سورۃ ہود تک، اور اربعہ کی شب میں سورۃ یوسف سے سورۃ مریم تک پیر کی شب میں سورۃ طہ سے سورۃ قصص تک، منگل کی شب میں سورۃ صافات سے سورۃ صافات تک، بدھ کی شب میں سورۃ زمر سے سورۃ طہ تک اور جمعرات کی شب میں (یعنی شب جمعہ) میں سورۃ واقعہ سے ختم تک تلاوت فرماتے، حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ بھی قرآن کی سات منزلیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کی تقسیم اس تقسیم سے مختلف تھی، کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں، پہلی منزل میں تین، دوسری منزل میں پانچ تیسری منزل میں سات، چوتھی منزل میں سات پانچویں منزل میں گیارہ، چھٹی میں تیرہ، ساتویں میں سورۃ ق سے آخر تک تمام سورتیں ہیں صحابہ کرام نے قرآنی منزلوں کی اسی طرح تقسیم کی ہے، اور منزل بہ منزل ہی ان کی تلاوت کا معمول بھی تھا، عشر اور اجزاء وغیرہ کی تقسیم بعد کے دور میں ہوئی، دور صحابہ میں صرف منزلوں کی تقسیم تھی۔

چوتھا ادب : (کتابت کے سلسلے میں) قرآن پاک کو صاف اور خوشخط لکھنا چاہیے، سرخ روشنائی سے نقطے اور علامات لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ اس طرح لکھنے میں قرآن کی زینت بھی ہے، اور غلطی سے روکنے میں مدد ملتی ہے، حسن بصریؒ اور ابن سیرینؒ وغیرہ اکابر قرآن میں خمس، عشر اور جز کی تقسیم ناپسند کرتے تھے، شعبیؒ اور ابراہیمؒ سے سرخ روشنائی سے نقطے لگانے اور علامتیں لکھنے کراہت بھی منقول ہے، یہ حضرات کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کو صاف ستھرا رکھو، غالباً یہ حضرات ان چیزوں کو اس لئے برا سمجھتے تھے کہ اس طرح قرآن میں دوسرے اضافے شروع نہ ہو جائیں فی نفسہ ان چیزوں میں کوئی خرابی نہ تھی لیکن قرآن کو تغیر اور تبدیلی سے محفوظ رکھنے کے لئے ان حضرات نے یہ اقدام کیا، ہاں اگر اس طرح نقطے وغیرہ لکھنے سے یہ خرابی لازم نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی چیز کے نو ایجاد ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز خراب ہے، بہت سی نو ایجاد چیزیں بڑی

منفید ہیں، تراویح کی جماعت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر کی ایجاد ہے، کیا واقعی اسے بدعت کہا جائے گا۔ ہرگز نہیں یہ تو بدعت حسنة ہے مذموم بدعت وہ ہے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، یا اس سے کتاب و سنت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لازم آئے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہم منقوط (نقطہ دار) مصحف میں تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن خود نقطے نہیں لگاتے، اوزاعیؒ بھی ابن کثیرؒ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مصاحف میں قرآن نقطوں اور اعراب سے خالی تھا، سب سے پہلے جو نئی بات ہوئی وہ یہ کہ قرآنی حروف (ب، ت) وغیرہ پر نقطے لگائے گئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لئے کہ یہ قرآن کا نور ہیں، پھر آیات کے اختتام پر ختم کی علامت متعین کی گئی ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے آیت کی ابتداء اور انتہا معلوم ہوتی ہے، ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بصریؒ سے مصاحف میں نقطے لگانے کے متعلق سوال کیا، فرمایا! نقطوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا! آیات پر اعراب وغیرہ لگائے جاتے ہیں، فرمایا قرآنی آیات پر اعراب لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خالد ابن حذافہ کہتے ہیں کہ میں ابن سیرینؒ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ اعراب دیئے ہوئے مصحف میں تلاوت کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اعراب لگانے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اعراب حجاج کی ایجاد ہے، اس نے قاریوں کو جمع کیا، اور ان سے قرآنی آیات کو اجزاء میں اور اجزاء سے ربع، نصف اور ثلث میں تقسیم کرایا۔

پانچواں ادب : (ترتیل کے سلسلے میں) قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے، قرأت کا مقصد تدریس اور تفکر ہے، اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے تدریس برآمد ہوتی ہے، چنانچہ حضرت ام سلمہؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپؐ ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے، (ابوداؤد، نسائی، ترمذی) ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کروں، اسی طرح بقرہ اور آل عمران کو گھسیٹ کر پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ازا زلزلت اور القارۃ پر اکتفا کروں، اور ان دونوں سورتوں میں غور و فکر کروں۔ حضرت مجاہدؒ سے دواہیے آدمیوں کے متعلق دریافت کیا گیا جو نماز میں ہیں، ان دونوں کا قیام برابر ہے، لیکن ایک نے سورہ بقرہ تلاوت کی ہے، اور دوسرے نے پورا قرآن پڑھا ہے، فرمایا دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ ترتیل صرف تدریس کی وجہ سے مستحب نہیں ہے بلکہ اس غمی کے لئے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لئے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں قرآن کا ادب اور احرام زیادہ ہے، اور جلد پڑھنے کے مقابلے میں ٹھہر کر پڑھنے سے دل میں بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔

چھٹا ادب : (تلاوت کے دوران رونے کے سلسلے میں) تلاوت کے دوران رونا مستحب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اتلوا القرآن وابکوا فان لم تبکوا فتنباکوا (ابن ماجہ۔ سعد ابن ابی وقاصؓ)

قرآن پڑھو اور روؤ، اگر نہ رو سکو تو روٹی صورت ہی بناؤ۔

صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پڑھا، آپؐ نے ارشاد فرمایا! اے صالح! یہ تو قرأت ہوئی، رونا کہاں ہے؟ ابن عباسؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم سجدے کی آیت تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو، بلکہ اپنے اوپر گریہ طاری کرلو، اگر تمہاری آنکھیں آنسو نہ بہا سکیں تو دل سے آہ و بکا کرو۔ بتکلف رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل پر غم طاری کرلو، اس لیے کہ غم ہی سے رونے کو تحریک ملتی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ان القبر آن نزل بحزن فاذا قرأتموه فتنحازنوا (ابو یعلیٰ، ابو نعیم۔ ابن عمرؓ)

قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے، جب تم اس کی تلاوت کرو تو غمگین ہو جایا کرو۔

دل پر غم طاری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وعید اور تہدید پر غور کرے اور یہ دیکھے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم

دیا ہے، اور کس چیز سے روکا ہے، اس کے بعد قرآنی اور مروی کی قبیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالے، اس سے یقیناً ”غم پیدا ہو گا۔ اور غم سے رونا آئے گا“ اس کے باوجود گریہ طاری نہ ہو سکے تو اپنے دل کی اس سختی پر طال کرے، اور یہ سوچ کر روئے کہ اس کا دل صاف نہیں رہا۔

ساتواں ادب : (آیات کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں) یہ ہے کہ آیات کے حقوق کی رعایت کرے۔ جب کسی آیت سجدہ سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدے کی آیت سے تو سجدہ کرے، بشرطیکہ ظاہر ہو، قرآن پاک میں چودہ سجدے ہیں، سورۃ حج میں دو سجدے ہیں سورۃ ص میں کوئی سجدہ نہیں ہے۔ (۱) کم سے کم سجدہ تلاوت یہ ہے کہ اپنی پیشانی زمین پر لگا دے اور مکمل سجدہ یہ ہے کہ تکبیر کہہ کر سجدہ کرے، سجدہ تلاوت میں ایسی دعا مانگنی چاہیے جو آیت سجدہ کے مناسب ہو۔ مثلاً ”جب یہ آیت پڑھے۔

خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبِّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهٖمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (پ ۲۱ آیت ۱۵)

وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔ تو سجدے میں حسب ذیل دعا مانگئے۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ يٰوَجْهَكَ الْمُسْتَجِيْبِيْنَ بِحَمْدِكَ وَاعُوْذُ بِكَ اَنْ اَكُوْنَ
مِّنَ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ عَنْ اَمْرِكَ اَوْ عَلٰى اَوْلِيَاكَ

اے اللہ! تو مجھے اپنی ذات کے لئے سجدہ کرنے والوں میں سے کر، اور ان لوگوں میں سے کہ جو تیری حمد بیان کرتے ہیں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے امر سے تکبر کرنے والا یا تیرے دوستوں پر بڑائی جتانے والا ہوں۔

جب یہ آیت پڑھے ۔

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَسْكُوْنَ وَيَزِيْلُهُمْ خُشُوْعًا (پ ۱۵ آیت ۱۶)

اور محروپوں کے بل کرتے ہیں روتے ہوئے یہ (قرآن) ان کا خشوع و ساجدیت ہے۔

تو یہ دعا کرے ۔

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْبَاكِئِيْنَ اِلَيْكَ الْخَاشِعِيْنَ لَكَ

اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر جو تیرے سامنے روتے ہوں اور تیرے لئے فروتنی کرتے ہوں۔

ہر آیت سجدہ کے مضمون کے مطابق اسی طرح دعا کرے، سجدہ تلاوت کی وہی شرائط ہیں جو نماز کی ہیں، یعنی ستر عورت، قبلہ رو ہونا، کپڑے اور جسم کی طہارت وغیرہ۔ اگر کوئی شخص سجدہ سننے کے وقت پاک نہ ہو پاک ہونے کے بعد یہ سجدہ ادا کرے، کمال سجدہ کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سجدہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کہے، پھر سجدہ میں جائے، سجدے سے اٹھتے ہوئے پھر تکبیر کہے، پھر سلام پھیرے، بعض لوگوں نے تشدد کا اضافہ بھی کیا ہے، لیکن یہ زیادتی بے اصل معلوم ہوتی ہے، غالباً ان لوگوں نے سجدہ تلاوت کو نماز کے سجدوں پر قیاس کیا ہو گا یہ قیام مع الفارق ہے کیونکہ نماز کے سجدوں میں تشدد کا حکم آیا ہے، اس لئے اس حکم کی اتباع ضروری ہے، ہاں سجدہ میں جانے کے لئے تکبیر کہنا مناسب ہے، باقی جگہوں پر بعید معلوم ہوتا ہے، اگر کوئی شخص مقتدی ہو تو تو امام کی اقتدا میں سجدہ کرے، خود اپنی تلاوت پر سجدہ نہ کرے۔

آٹھواں ادب : (تلاوت قرآن کی ابتداء کے سلسلے میں) یہ ہے کہ جب تلاوت شروع کرے اس وقت یہ الفاظ کہے اور سورۃ قل اعوذ برب الناس اور سورۃ فاتحہ پڑھے ۔

(۱) احتلاف کے نزدیک سورۃ ص میں ایک سجدہ ہے اور سورۃ حج میں بھی ایک سجدہ ہے۔ محترم

أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

میں پناہ چاہتا ہوں کہ جو سننے والا ہے جاننے والا ہے شیطان مرود کی۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان کے وسوسوں سے اور اے اللہ! میری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

ہر سورت کے اختتام پر یہ الفاظ کہے نہ۔

صَدَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَنَلِّغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ الْحَتٰى الْقَيُّوْمَ

اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا، اے اللہ! اس سے ہمیں نفع عطا کیجئے اور ہمارے لئے اس میں برکت دیجئے، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو عالمین کا رب ہے، میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جو زندہ ہے، عالم کو قائم رکھنے والا ہے۔

شیخ کی آیت تلاوت کرے تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہے، دعا اور استغفار کی آیت گزرے تو دعا اور استغفار کرے، رجا اور امید کی آیت پڑھے تو دعا مانگے، خوف کی آیت سامنے آئے تو پناہ مانگے، چاہے دل ہی دل میں پناہ مانگ لے، اور چاہے زبان سے یہ الفاظ کہہ لے نہ۔

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا

ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ! ہمیں رزق عطا کیجئے، اے اللہ! ہم پر رحم فرمائیے

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، آپؐ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، میں نے دیکھا کہ آپ آیت رحمت پر دعا کرتے ہیں، آیت عذاب پر اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور آیت تنزیہ پر اللہ کی حمد و ثناء بیان فرماتے ہیں۔ (مسلم شریف باختلاف لفظ) تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْآنِ وَاَجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَنُوْرًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَزِدْ رُفْقِيْ فَلَاقُوْهُ اَنَا وَاللَّيْلُ وَالْاُطْرَافُ النَّهَارُ وَجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبِّ الْعَالَمِيْنَ (۱)

اے اللہ! قرآن کے واسطے سے مجھ پر رحم فرمائیے اور اسے میرے لئے راہ نما، نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ! قرآن میں سے جو کچھ میں بھول گیا ہوں مجھے یاد کرا دیجئے، اور جو نہ جانتا ہوں اس کا مجھے علم عطا کیجئے، رات کی ساعتوں میں اور دن کے اطراف یعنی صبح مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دیجئے، اے جہانوں کے رب! قرآن کو میرے لئے جنت بنا دیجئے۔

نواں ادب : (آواز کے ساتھ تلاوت کرنا) اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ اس لئے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ آواز کے ذریعہ حروف ادا ہوں، اس کے لئے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ لیکن اگر اس طرح تلاوت کی کہ خود بھی نہیں سن سکا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، جہاں تک بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے، یہ محبوب بھی ہے، اور مکروہ بھی، روایات دونوں طرح کی ہیں۔ آہستہ پڑھنے کی فضیلت پر یہ روایت دلالت کرتی ہے۔

(۱) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے چنانچہ ابو منصور الخضر بن الحسین نے "فصائل القرآن" میں اور ابو بکر بن النحاک نے "مشئل" میں داؤد ابن قیس سے یہ دعا نقل کی ہے۔

(۱) فضل قراءۃ السر علی قراءۃ العلانیۃ کفضل صدقۃ السر علی صدقۃ العلانیۃ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی۔ عقبہ ابن عامر)

آہستہ پڑھنے کی فعلیت زور سے پڑھنے کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی فعلیت علی الاعلان صدقہ دینے کے مقابلے میں ہے۔

(۲) الجاہر بالقرآن کالجہر بالصدقۃ وامسر بالقرآن کالمسر بالصدقۃ (ترمذی۔ عقبہ۔ ابن عامر)

قرآن کو زور سے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ظاہر کر کے صدقہ دینے والا اور آہستہ پڑھنے والا ایسا ہے کہ جیسے پوشیدہ طور پر صدقہ دینے والا۔

(۳) بفضل عمل السر علی عمل العانیۃ یسبعین ضعفاً (بیہقی فی الشعب۔ عائشہ) خفیہ عمل اعلائیہ عمل سے ستر گنا افضل ہے۔

(۴) خیر الرزق ما یکفی وخیر الذکر الخفی (احمد، ابن حبان، مسند ابن ابی وقاص) بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔

(۵) لا یجہر بعضکم علی بعض فی القراءۃ بین المغرب والعشاء (۱) مغرب اور عشاء کے درمیان قرأت میں ایک دوسرے پر با آواز بلند مت پڑھو۔

سعید ابن المسیب ایک رات مسجد نبوی میں پہنچے، حضرت عمر ابن العزیز اس وقت نماز میں یا آواز بلند تلاوت فرما رہے تھے، آپ کی آواز خوب صورت تھی، سعید ابن المسیب نے اپنے غلام سے کہا کہ اس شخص سے جا کر کہو کہ آہستہ پڑھے، غلام نے عرض کیا، یہ مسجد ہماری ملکیت نہیں کہ ہم منع کریں، ہر شخص یہاں آکر پڑھنے کا حق رکھتا ہے، حضرت ابن المسیب نے خود ہی یا آواز بلند کہا، اے نمازی! اگر نماز سے حیرا متقد اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے تو اپنی آواز پست کر لے، اور اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو یاد رکھ خدا کے یہاں یہ ریاکاری کام نہ آئے گی، حضرت عمر ابن العزیز یہ سن کر خاموش ہو گئے، جلدی سے رکعت پوری کی، اور سلام پھیر کر مسجد سے باہر چلے گئے، اس زمانے میں حضرت عمر ابن العزیز عینہ کے حاکم تھے۔

جہری قرأت (پکار کر پڑھنے) کے پر حسب ذیل روایات دلالت کرتی ہیں۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو جہری قرأت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ (۲)

(۲) قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم انا قام احدکم من اللیل یصلی فلیجہر بالقراءۃ فان الملائکۃ وعمار الدار یستمعون قراءۃہ ویصلون بصلاتہ (۳)

ابو بکر، زرارہ، و نضر مقدسی۔ معاذ ابن جبل) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لئے کھڑا ہو تو جہری

(۱) ابوداؤد بروایت یحییٰ، لیکن اس میں "بین المغرب والعشاء" کے الفاظ نہیں ہیں۔ بیہقی نے "شعب" میں یہ روایت علی سے کی ہے، اس میں "تقبل العشاء و بعدھا" کے الفاظ ہیں۔ مگر اس روایت کی سند میں الحرث الاحمر ضعیف راوی ہے۔

(۲) بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے "ان رجلاً قام من اللیل فقرا فرفعہ ثم بالقرآن فقال صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ فلانا" ابو موسیٰ کی حدیث ہے "قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

لورایتی وانا سمع قراءۃ نک الباریحۃ" ابو موسیٰ کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں انما اعراف اصوات نفقۃ الاشعر بین بالقرآن حین یدخلون باللیل و اعراف منازلہم اصواتہم بالقرآن" یہ دونوں روایتیں بھی صحیحین میں ہیں۔ (۳) دھو حدیث مکر منقطع

قرأت کرے، اس لیے کہ فرشتے اور جنات اس کی قرأت سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔
 (۳) ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین اصحاب کے قریب سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر بہت آہستہ آہستہ تلاوت کر رہے ہیں، وجہ معلوم کرنے پر ابو بکر نے جواب دیا کہ جس ذات پاک سے مناجات کر رہا ہوں وہ میری سن رہا ہے۔ حضرت عمرؓ بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ معلوم کی، جواب دیا کہ میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا ہوں، اور شیطان کو جھڑک رہا ہوں، حضرت بلالؓ مختلف سورتوں سے انتخاب کر کے پڑھ رہے تھے، آپ نے وجہ دریافت کی، عرض کیا کہ عمدہ کو عمدہ سے ملا رہا ہوں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-
 کَلِّكُمْ قَلْدًا حَسَنًا وَاصْبَابَ (ابو ہریرہؓ - ابو داؤد)
 تم سب نے اچھا کیا۔ صبح کیا۔

ان مختلف احادیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری اور فصیح کا اندیشہ نہیں ہے، جو شخص اس مرض میں مبتلا ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ریاکاری اور فصیح کا خوف نہ ہو، اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل کا اندیشہ بھی نہ ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں زیادہ عمل ہے، اور اس تلاوت کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، یقیناً وہ خیر زیادہ بہتر ہے۔ جس کا فصیح ایک ہی فرد تک محدود نہ ہو جری قرأت کے دوسرے اسباب بھی ہیں مثلاً دل کو بیدار کرتی ہے، اس کے افکار مجتمع کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے، پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے، سستی دور ہوتی ہے، محنت کم ہوتی ہے، اور اس کی امید بھی رہتی ہے کہ کوئی خوابیدہ شخص غفلت سے بیدار ہو جائے، اور اس کی قرأت سن کر وہ بھی اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے، بعض غافل اور سست لوگ بھی اس کی آواز سن کر متوجہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے قاری کی کیفیت کا اثر ان کے دلوں پر بھی ہو، اور وہ بھی عبادت کے لئے کمر بستہ ہو جائیں، بہر حال اگر یہ سب اسباب یا ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو جہر افضل ہے، قاری کو جہر کرتے ہوئے ان سب کی نیت کرنی چاہیے، نیتوں کی کثرت سے اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مثلاً اگر کسی ایک کام میں دس نیتیں ہوں تو دس گنا اجر ملے گا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت مصحف میں دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں آٹھ سے دیکھنا بھی ہے، مصحف اٹھانا بھی ہے، اور اس کا احترام بھی ہے، ان اعمال کی وجہ سے تلاوت کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصحف میں دیکھ کر پڑھنے سے سات گنا ثواب ہوتا ہے، حضرت عثمانؓ مصحف میں دیکھ کر تلاوت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ کثرت تلاوت کی وجہ سے ان کے پاس نہ مصحف پھٹ گئے تھے، اکثر صحابہؓ مصحف میں دیکھ کر تلاوت کیا کرتے تھے، انہیں یہ بات پسند تھی کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا بھی گزرے جس میں وہ مصحف کھول کر نہ دیکھیں، مصرعے کے ایک قافیہ فجر کے وقت امام شافعیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، امام صاحب نے قافیہ مصرعے فرمایا کہ فقہ نے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سے روک دیا ہے، مجھے دیکھو، میں عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھولتا ہوں اور فجر کی نماز تک بند نہیں کرتا۔

دسواں ادب :- (حسین قرأت کے سلسلے میں) یہ ہے کہ قرآن خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے، حسین قرأت پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں، اور نظم میں خلل واقع ہو جائے، اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو حسین قرأت سنت ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

زینوا القرآن باصواتکم (ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، بیہقی، ابن العزب)
 قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو۔

ایک حدیث میں ہے :-

ما ذن اللہ لشیء ما ذن النبی یتغنی بالقرآن (بخاری و مسلم - ابو ہریرہؓ)

اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا ہے جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کے لئے کسی نبی کو حکم

دیا ہے۔

اس سلسلے کی ایک روایت ہے :-

لیس منامن لم یثغن بالقرآن (بخاری۔ ابو ہریرہ)

جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

بعض لوگوں کی رائے میں غنی سے مراد یہاں استثناء ہے، کچھ لوگ غنی سے تحسین صوت اور ترتیل مراد لیتے ہیں، لغویین کی رائے سے بھی مؤخر الذکر معنی کی تائید ہوتی ہے، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر سے حاضر ہوئی، آپ میرا انتظار کر رہے تھے، آپ نے دریافت فرمایا : اے عائشہ دیر کیوں ہو گئی؟ میں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں ایک خوش الحان کی قرأت سن رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی، یہ سن کر آپ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں وہ شخص پڑھ رہا تھا کافی دیر کے بعد تشریف لائے اور فرمایا :-

هذا سالم مولیٰ ابی حذیفۃ الحمد للہ الذی جعل امتی مثله (ابن ماجہ۔ عائشہ)

یہ ابو حذیفہ کا مولیٰ سالم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں سالم جیسا شخص پیدا کیا۔

ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی قرأت سنی، آپ کے ساتھ اس وقت حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ بھی تھے، تینوں حضرات ابن مسعودؓ کے پاس دیر تک ٹھہرے، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا :-

من اراد ان یقر القرآن غضا کما انزل فلیقرہ علی قرأ ابن ام عبد (احمد۔ نسائی۔ عمر)

جو شخص قرآن کو اسی طرح آہستہ اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا چاہے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے

مسود کی طرح پڑھنا چاہیے۔

ایک مرتبہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کو تلاوتِ کلامِ پاک کا حکم دیا۔ ابن مسعودؓ نے عرض کیا : آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، بھلا آپ کو کیا سناؤں؟ فرمایا : مجھے دوسرے سے سنا اچھا معلوم ہوتا ہے، ابن مسعودؓ نے حکم کی تعمیل کی، راوی کہتے ہیں۔

فکان یقرہ عینا رسول اللہ وسلم نفیضان (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)

ابن مسعودؓ پڑھ رہے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔

حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ کی قرأت سن کر آپ نے ارشاد فرمایا :-

لقد اوتیٰ هذا من مزامیر آل داؤد

اس شخص کو آل داؤد کی مزامیر میں سے کچھ عطا ہوا ہے۔

کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک ابو موسیٰ الاشعریؓ سے نقل کئے، سن کر خوشی سے بے قابو ہو گئے اور خدمتِ نبویؐ میں حاضری ہو کر عرض کیا :-

یا رسول اللہ! لو علمت انک تسمع لجبر نہ لک تحبیرا (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)

یا رسول اللہ! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھی طرح پڑھتا۔

قاری بیٹھتے ہیں کہ میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹھ تو ہی ہے جو قرآن کو آواز سے نہ سنت دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا : اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات صحابہؓ جب بھی کہیں جمع ہوتے تو کسی ایک سے تلاوت کے لئے کہا جاتا۔ حضرت عمرؓ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ سے کہتے ابو موسیٰ! ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ حضرت موسیٰؑ تلاوت شروع کرتے اور دیر تک پڑھتے رہتے، جب نماز کا وقت آدھا

گزر جاتا تو لگتے ”یا امیر المؤمنین! السلوۃ الصلوۃ“ حضرت عمر فرماتے! کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (پ ۲۱ آیت ۳۵)
اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔

ایک حدیث میں ہے :-

من استمع الى آية من كتاب الله كتاب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نور ابوم القیامق (۱) (احمد۔ ابو ہریرہ)
جو شخص کتاب اللہ کی ایک آیت سنے اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا اور جو تلاوت کرے اس کے لئے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔

تیسرا باب

تلاوت کے باطنی آداب

پہلا ادب : یہ ہے کہ کلام اللہ کی عظمت اور طو شان کا اعتراف کرے اور یہ یقین کرے کہ نزول قرآن بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے عرش بریں سے اپنا کلام اس طرح نازل کیا کہ بندوں کی سمجھ میں آسکے، باری تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے بندوں تک اپنے اس کلام کے معانی پہنچا دیئے جو اس کی ازلی صفت ہے اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے، غور کیجئے کس طرح یہ صفت الہیہ حروف اور آواز کے پردے میں ظاہر ہو گئی، سب جانتے ہیں حروف اور آواز بشر کی صفات ہیں، لیکن کیوں کہ انسان الہی صفات کی معرفت اپنی صفات کے ذریعہ ہی حاصل کر سکتا ہے اس لیے کلام الہی کو بھی انسانی آوازوں اور حروف کے ذریعہ ظاہر کیا گیا اگر کام اسی آواز اور حروف کے پردے میں چھپا ہوا نہ ہوتا نہ آسمان کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ کلام الہی سن سکے اور نہ زمین کے لیے ممکن تھا بلکہ اسکی عظمت و جبروت کے خوف سے اور اس کی نورانی شعاعوں کی تپش سے آسمان سے زمین تک ہر چیز پارہ پارہ ہو جاتی، ہر چیز جل کر خاک ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب باری تعالیٰ ہم کلام ہوئے تو انہیں سننے کی طاقت عطا کی گئی ورنہ انہیں بھی سننے کی تاب نہ ہوتی۔ جس طرح پہاڑ کلام کی تاب نہ لاسکا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کلام الہی ہے اس کا ہر حرف کوہ قاف سے بڑا ہے، اگر تمام ملائکہ جمع ہو کر کوئی ایک حرف اٹھانا چاہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہ ہو، مگر اسرائیل علیہ السلام جو لوح محفوظ کے فرشتے ہیں یہ حروف اٹھا لیتے ہیں اپنی طاقت سے نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوت خاص کے ذریعہ وہ یہ عظیم کام انجام دیتے ہیں۔

اس تفصیل سے ظاہر ہوا کہ کلام الہی حد درجہ با عظمت اور اعلیٰ قدر ہے، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بے مایہ اور کم رتبہ ہونے کے باوجود اس عظیم کلام کے معانی کس طرح سمجھ لیتا ہے؟ ایک دانشور نے ایک بہترین اور مکمل مثال کے ذریعہ اس سوال کا جواب دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دانشور نے کسی بادشاہ سے درخواست کی وہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کر لے، بادشاہ نے دانشور سے کچھ سوالات کئے، دانشور نے جواب میں وہ باتیں کہیں جو بادشاہ کی سمجھ میں آسکیں جو بات سننے کے بعد بادشاہ نے کہا۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو کلام انبیاء پیش کیا کرتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے، بندوں کا کلام نہیں ہے، کلام الہی یقیناً اس درجہ عظیم ہوتا ہے کہ بندے اس کے متحمل نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے آسانی سے ہمارے انبیاء کا لایا ہوا کلام سمجھ

لیتے ہیں، دانشور نے جواب دیا کہ اس سلسلے میں آپ زیادہ دور نہ جائیں بلکہ لوگوں کی حالت پر نظر ڈالیں جب ہم چوپایوں اور پرندوں کو کھانے پینے، آنے جانے، آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں تو کتنا کلام استعمال کرتے ہیں؟ یقیناً پرندوں اور جانوروں کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہمارے نور عقل سے تربیت پایا ہوا کلام سمجھ سکیں، بلکہ ان کے لیے ان کے فہم کے مطابق کلام کرنا ضروری ہے کبھی سٹی بجاتے ہیں، کبھی گچ کرتے ہیں، کبھی دوسری آوازیں نکالتے ہیں، یہی حال انسان کا ہے، کیونکہ انسان کلام الہی کو اس کی مابیت اور صفات کمال کے ساتھ سمجھنے سے قاصر ہے اس لیے انبیاء نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو انسان جانوروں کے ساتھ کرتا ہے۔

یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام الہی کے عکسانہ معانی آوازوں اور حروف میں پوشیدہ رہتے ہیں، معانی کی عظمت اور تقدیس مسلم ہے، اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اصوات و حروف بھی معانی کی طرح معظم اور مقدس ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز حکمت کا جسم اور مکان ہے اور حکمت آواز کے لئے روح اور جان ہے، اور مکان ہے جس طرح انسانی جسموں کی عزت ان کی روحوں کی وجہ سے کی جاتی ہے اسی طرح آوازیں اور حروف بھی ان معانی کا مکان بننے کی وجہ سے قابل تعظیم ہیں۔

کلام الہی کے مرتبے اور منزلت کی رفعت کا اندازہ اس سے ہو گا کہ یہ قلبے میں زبردست ہے۔ حق و باطل میں حکم نافذ کرنے والا ہے، متصف حاکم ہے، یہی حکم دیتا ہے یہی منع کرتا ہے جس طرح سایہ سورج کے سامنے نہیں ٹھہرتا اسی طرح باطل کو بھی حکمت الہی کے سامنے ٹھہرنے کی تاب نہیں ہے، جس طرح انسانوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی نگاہیں سورج کے پار کر دیں اسی طرح انکے بس میں یہ بھی نہیں کہ وہ حکمت کے سمندر کی شادری کریں، اور بحر حکمت کے پار ہو جائیں، بلکہ انہیں سورج سے اسی قدر روشنی حاصل ہوتی ہے جس سے آنکھوں کو نور حاصل ہو، اور اس روشنی میں وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ کلام الہی اس بادشاہ کی طرح ہے جو سامنے نہیں ہے لیکن ملک میں اس کا قانون نافذ ہے اور اسکا سکھ جاری ہے، یا آفتاب کی طرح ہے جس کی شعاعوں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، لیکن اس کا عنصر نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یا اس ستارے کی طرح ہے جس کی چال سے واقف نہ ہونے کے باوجود ہم کردہ راہ کو راستہ مل جاتا ہے۔ کلام الہی قیمتی خزانوں کی چابی ہے، یہ وہ شراب زندگی ہے جسے پینے والا مرنا نہیں ہے، یہ وہ دوا ہے جسے استعمال کرنے والا بھی بیمار نہیں ہوتا۔

دانشور نے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے جو کچھ بیان کیا، ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، اگرچہ کلام کے معنی سمجھنے کے لیے یہ ایک مختصر گفتگو ہے، مگر اس سے زیادہ گفتگو کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے۔

دوسرا ادب : دوسرے ادب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت سے ہے، جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے تو اپنے دل میں حکم کی عظمت کا استحضار ضرور کرے، "یہ یقین رکھے کہ یہ کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے، اس کے کلام کی تلاوت کے بہت سے آداب ہیں، اور بہت سے تقاضے ہیں، اور تلاوت میں بہت سے خطرات ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (پ ۲۷ آیت ۷۹) اس کو بجز پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔

جس طرح ظاہر معصوم کو چھونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی پاک ہو اسی طرح اس کے سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کا پاک دل ہو، اور عظمت و توقیر کے نور سے منور ہے، جس طرح ہر ہاتھ قرآن کی جلد اور ورق کو چھونے کا اہل نہیں ہے اسی طرح ہر زبان بھی قرآنی حروف کی تلاوت کی اہل نہیں ہے، اور نہ ہر دل اس کا اہل ہے کہ قرآن کی حکمتوں اور اس کے عظیم الشان معانی کا متحمل ہو سکے، یہی وجہ ہے کہ جب عکرمہ ابن ابی جہل قرآن پاک کھولتے تو بے ہوش ہو جاتے، اور فرماتے "یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔" کلام کی تعظیم دراصل حکم کی تعظیم ہے، اور حکم کی تعظیم کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ قاری اس کی صفات اور افعال میں غور و فکر نہ کرے، اور اسکے دل میں عرش، کرسی، آسمان

’زمین انسان جنات شجر و حجر اور حیوانات کا تصور نہ ہو‘ اور وہ یہ نہ جائے کہ ان سب کا پیدا کرنا والا‘ ان سب کو رزق دینے والا‘ اور ان سب پر قدرت رکھنے والا ایک ہے‘ باقی تمام چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ہر بندہ اس کے فضل و رحمت اور عذاب و غضب کے درمیان لٹکا ہوا ہے‘ اگر اس پر فضل و رحمت ہوگی تو یہ بھی اس کا بدل ہوگا‘ اور اگر وہ عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ تو یہ بھی اس کا بدل ہوگا‘ وہ تو یہ کہتا ہے ”یہ لوگ جنت کے لیے ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے یہ لوگ دوزخ کے لیے ہیں مجھے انکی پرواہ نہیں ہے“ اور اس کی عقلمندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو‘ وہ بے نیاز ہو‘ سب اس کے محتاج ہوں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے حکم کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ دل حاضر ہو‘ ارشاد خداوندی ہے۔
 يَا خَیْی خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ (پ ۲۱ ر ۴ آیت ۴)
 اے یحییٰ! کتاب کو مضبوط ہو کر پکڑ لو۔

اس آیت میں قوۃ سے مراد کوشش اور جدوجہد ہے‘ کتاب کو کوشش اور جدوجہد سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اسکی تلاوت کرو تو اسی کے ہو رہو‘ تمہارے دل میں بھی تلاوت کے علاوہ کوئی خیال باقی نہ رہے‘ چہ جائیکہ تم کسی اور کام میں مصروف‘ ایک بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں‘ فرمایا قرآن سے بھی زیادہ کوئی چیز اتنی محبوب ہو سکتی ہے کہ تلاوت کے وقت دل میں اسکا خیال رہے‘ بعض بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر تلاوت کے وقت اتفاقاً دل کا حاضر نہ رہتا تو وہ ان آیتوں کو دوبارہ پڑھتے جنکی تلاوت کے دوران دل حاضر نہیں رہا تھا‘ یہ ادب پہلے ادب کا نتیجہ ہے اگر دل میں کلام اور صاحب کلام کی عظمت ہوگی تو یہ صفت خود بخود پیدا ہو جائے گی کہ تلاوت کے وقت قاری کا دل ہر طرح کے خیالات سے خالی ہو‘ کیوں کہ وہ جس کلام کی تلاوت کر رہا ہے اس کی تعظیم کرے گا تعظیم سے انیسیت بڑھے گی‘ یہ انیسیت اسے غافل نہ ہونے دے گی‘ قرآن میں وہی باتیں ہیں جن میں انس ہو‘ اور دل لگے‘ اگر قاری قرآن کی تلاوت کا اہل ہے تو وہ اسے چھوڑ کر دوسرے امور سے انس حاصل نہیں کرے گا۔ قرآن کی تلاوت اس کیلئے تفریح بن جائے گی‘ وہ اس با مقصد تفریح پر کسی دوسری تفریح کو ہرگز ترجیح نہیں دے گا۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ آیات میں غور و فکر کرے‘ یہ حضور قلب سے الگ ایک ادب ہے‘ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل پوری طرح حاضر ہوتا ہے اور پڑھنے والا ہمہ تن تلاوت میں مشغول ہوتا ہے‘ لیکن غور نہیں کرتا‘ جب کہ تلاوت کا مقصد ہی تدبر ہے‘ اسی وجہ سے ترتیل مسنون قرار دی گئی ہے‘ کیوں کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے سوچنے کا موقع ملتا ہے‘ اور غور و فکر میں آسانی ہوتی ہے‘ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سمجھ سے خالی عبادت اور تدبر سے خالی تلاوت میں خیر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اعادہ کے بغیر تدبر نہ کر سکے تو اسے اعادہ کرنا چاہیے‘ تاہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اعادہ نہ کرے‘ یہ ٹھیک نہیں کہ امام آگے بڑھ جائے‘ اور مقتدی پچھلی آیتوں میں غور و فکر کرتا رہے‘ ایسے شخص کی مثال یہ ہوگی کہ کوئی شخص کسی کے کان میں کوئی بات کہے‘ اور سننے والا ایک ہی لفظ سے حیرت میں پڑ جائے‘ باقی گفتگو نہ سنے‘ اور نہ سمجھے‘ چنانچہ اگر امام رکوع میں چلا جائے‘ اور مقتدی کسی آیت میں غور و فکر کرتا رہے‘ شیخ رکوع نہ پڑے تو یہ شیطانی دوسرہ سمجھا جائے گا۔ عامر ابن عبد قیس نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ مجھے نماز میں دوسرے آتے ہیں‘ لوگوں نے عرض کیا تو دنیاوی معاملات کا دوسرہ ہوتا ہے؟ فرمایا دنیاوی دوسروں سے بہتر تو یہ ہے کہ نیزے میرے جسم میں گھسا دیئے جائیں بلکہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کے بعد میرا دل یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس جگہ سے کیسے ہٹوں‘ غور کیجئے‘ عامر ابن عبد قیس نے اس نیک خیال کو بھی دوسرہ قرار دیا‘ کیوں کہ اس طرح کے خیالات سے آدمی وہ نہیں پڑھ سکتا جو اسے پڑھنا چاہیے‘ یہ بھی شیطانی عمل ہے‘ وہ لوگوں کو دنیاوی امور میں مشغول کر کے افضل عمل سے روک دیتا ہے‘ جب یہ واقعہ حضرت حسن بصری کے سامنے نقل کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام سے

ہمیں محروم رکھا ہے، حدیث میں بیحد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ (۱) اتنی مرتبہ پڑھنے کی وجہ یہی تھی کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی میں غور فرما رہے تھے ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ ایک شب آپ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے نماز میں رات بھر ایک ہی آیت تلاوت کرتے رہے، وہ آیت یہ تھی۔
 اِنْ تَعَذَّبْنَاهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲) (پ ۷۷)

آیت (۱۸)
 اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں۔

تیم داری کے بارے میں روایت ہے کہ تمام رات مندرجہ ذیل آیت کی تلاوت کرتے رہے۔
 اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (پ ۲۵ ر ۱۸ آیت ۲۱)
 یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے، یہ برا حکم لگاتے ہیں۔

سعید ابن جبیرؓ نے اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے صبح کر دی۔
 وَ اَمَّا نَارُ الْيَوْمِ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (پ ۲۳ ر ۳ آیت ۵۹)
 اور اے مجرموں آج (اہل ایمان سے) الگ ہو جاؤ۔

ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں تلاوت کے دوران مجھ پر کچھ ایسے حقائق اور معارف منکشف ہوتے ہیں کہ میں سورت ختم نہیں کر پاتا، اور تمام رات کھڑے کھڑے گزر جاتی ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں ان آیتوں کے اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتا جن میں میرا دل نہیں لگا۔ یا جن کے معانی میں نہیں سمجھا۔ ابو سلیمان داری سے ان کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ میں ایک آیت کی تلاوت میں چار چار راتیں گزار دیتا ہوں، اگر میں خود سلسلہ فکر ختم نہ کروں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آئے۔ کسی بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چھ مہینے تک سورہ ہود کی تلاوت کرتے رہے، اور اسی سورت کے معانی میں غور و فکر کرتے رہے، ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں چار قرآن ختم کرتا ہوں، ایک ہفتہ وار دوسرا ماہانہ، تیسرا سالانہ اور چوتھا قرآن تیس برس سے شروع ہے، لیکن ختم نہیں ہوا۔ میں اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہوں، اس لیے روزیہ پر بھی کام کرتا ہوں، ہفتہ وار ماہانہ اور سالانہ اجر توں پر بھی اپنا فرض انجام دیتا ہوں۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ ہر آیت سے اس کے مطابق معنی و مفہوم اخذ کرے اور قوت فکر استعمال کرے، قرآن فکلف مضامین پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کا ذکر بھی ہے انبیاء کے حالات بھی ہیں، اور ان قوموں کے حالات بھی ہیں، جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی خدا تعالیٰ کے اوامر اور نواہی بھی ہیں۔ اور ان ثمرات کا ذکر بھی ہے جو اوامر و نواہی کی تعمیل پر مرتب ہوں گے۔

آیات صفات : مثلاً یہ ہیں۔
 (۱) كَيْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الشَّامِكُ الْبَصِيرُ (پ ۲۵ ر ۳ آیت ۱)
 کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔

کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، سورہ علانیہ اعتراض کرنے والا ہے۔
قاری کو چاہیے کہ وہ ان سب عجائب پر غور کرے، اپنے فکر کو وسعت دے۔ اور اعجاب، العجائب تک اپنے فکر کا سلسلہ دراز کرے، یہ وہ صفت ہے جو ان تمام عجائب کا منبع اور مبداء ہے، مرجع اور منتہا ہے۔

انبیاء کے حالات : جب قرآن میں انبیاء کا تذکرہ آئے اور یہ معلوم ہو کہ ان کی کس طرح تکذیب کی گئی تھی اور کسی طرح انہیں ایذا دی گئی تھی، یہاں تک کہ بعض انبیاء اپنے نا فرمان لہتھیوں کے ہاتھوں شہید کئے گئے تو اللہ تعالیٰ کی صفت استغناء پر نظر رکھے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، نہ انہیں پیغمبروں کی ضرورت ہے اور نہ ان لوگوں کی جن کے پاس انبیاء بھیجے گئے، اگر سب لوگ ہلاک ہو جائیں تو اس کی سلطنت پر کوئی اثر نہ پڑے گا، جب انبیاء کی مدد اور نصرت کے قصبے سامنے آئیں تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ حق کا حامی و ناصر ہے۔

مکذوبین کے حالات : جب عاد، ثمود وغیرہ بد قسمت قوموں کی تباہی اور بربادی کی کہانی سنے تو خدا تعالیٰ کی پکڑ اور انتقام سے ڈرے اور ان قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کرے کہ اگر اس نے بھی غفلت کی ظلم کیا، اور اس چند روزہ مہلت کو غنیمت نہ سمجھا تو کیا عجب ہے مجھ پر بھی یہ عذاب نازل ہو۔ اور باری تعالیٰ کے انتقام سے بچنے کی کوئی صورت نہ رہے، جنت، دوزخ اور دیگر آسمانی مقامات کے تذکرے بھی اسی نقطہ نظر سے سننے چاہئیں، اور ان میں بھی اپنے لیے عبرت کا پہلو تلاش کرنا چاہیے، یہ چیزیں بطور نمونہ ذکر کی گئی ہیں، ورنہ قرآن کی ہر آیت میں بیش قیمت معانی پوشیدہ ہیں۔ کیوں کہ ان معانی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ان کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فَنِي كِتَابٍ مُبِينٍ (پ ۷ ر ۱۳ آیت ۵۹)
اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین ہیں۔

ایک جگہ فرمایا۔
قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تُنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنَابًا مُتَجَلِّيًا (پ ۱۲ ر ۳ آیت ۱۰۹)
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر (کاپانی) روشنائی (کی جگہ) ہوتو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اگرچہ اس (سمندر کی) مثل (دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے آئیں)۔

حضرت علی کا یہ ارشاد بھی قرآن کریم کے معانی کی وسعت پر دلالت کرتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں۔ یہاں جو کچھ بیان کیا گیا وہ صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ فہم کا دروازہ کھلے، احاطہ مقصود نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ جو شخص قرآن مجید کے مضامین سے معمولی واقفیت بھی نہ رکھتا ہو وہ ان لوگوں کے زمرے میں آتا ہے جنکے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ (پ ۱۲ ر ۶ آیت ۱۶)
اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کہ جب لوگ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی کیا بات فرمائی تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے۔

طالع (مرد) اصل وہ موانع ہیں جنہیں ہم ذیل میں بیان کریں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہ مرید اس وقت تک صحیح معنی میں

مرد نہیں ہوتا جب تک وہ جو چیز چاہے قرآن کریم میں نہ پالے نقصان اور فائدے میں فرق نہ کر لے اور بندوں سے بے نیاز نہ ہو جائے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ قاری ان امور سے خالی رہے جو فہم قرآن کی راہ میں مانع ہوں۔ اکثر لوگ قرآن کریم کے معانی اس لیے نہیں سمجھ پاتے کہ شیطان نے ان کے دلوں پر غفلت کے دہیز پردہ ڈال رکھے ہیں، ان پردوں کی وجہ سے ان کو قرآنی عجائب اور اسرار نظر نہیں آتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت (احمد۔ ابو ہریرہ)

اگر شیطان بنی آدم کے دلوں کے ارد گرد نہ گھومیں تو لوگ ملکوت کا مشاہدہ کر لیا کریں۔

جو امور حواس سے پوشیدہ ہوں، اور نور بصیرت کے بغیر نظر نہ آئیں وہ ملکوت ہیں۔ قرآن کریم کے معانی بھی ملکوت میں داخل ہیں کیوں کہ وہ بھی نور بصیرت ہی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ فہم قرآن کے چار موانع ہیں۔

پہلا مانع : یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنی تمام تر توجہ حروف کی صحیح ادائیگی پر صرف کر دے اس کام کا ذمہ دار بھی ایک شیطان ہے، وہ قراء حضرات کو یہ یاد کرانا دیتا ہے کہ ابھی حروف مخرج سے ادائیگی نہیں ہوئے ہیں، پڑھنے والے شیطانی دوسوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے ہیں تاکہ ہر حرف اپنے مخرج سے نکلے، اس گوشش میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قرأت کا اصل مقصد فہم ہے، اور حروف کی ادائیگی پر پوری توجہ صرف کرتے ہیں۔

دوسرا مانع : یہ ہے کہ پڑھنے والا فہم کسی ایسے مذہب کا مقلد ہو جس کا علم اسے صرف سننے سے حاصل ہوا ہو، بصیرت اور مشاہدہ کے ذریعہ نہیں، یہ وہ فہم ہے جسے تقلید کی زنجیروں نے ایسا جکڑ رکھا ہے کہ وہ جنبش بھی نہیں کر سکتا، جو عقائد تقلید کی راہ سے اس کے دل و دماغ میں جڑ پکڑ چکے ہیں ان سے سرمو انحراف بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اگر کبھی کیس دور سے کوئی روشنی کی کرن چمکتی ہے، یا ایسے معنی ظاہر ہوتے ہیں جو اس کے سننے ہوئے عقائد سے مختلف ہوں تو تقلید کا شیطان اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ معنی تیرے دل میں کیسے پیدا ہوئے، یہ تو تیرے آباؤ اجداد کے عقیدے کے مخالف معنی ہیں، چنانچہ وہ فہم شیطانی دوسوے کا شکار ہو کر اس معنی سے گریز کرتا ہے، غالباً اسی لیے صوفیائے کرام علم کو حجاب کہتے ہیں۔ علم سے مراد ان کے نزدیک مطلق علم نہیں ہے بلکہ ان عقائد کا علم ہے جن پر لوگ تقلید کی راہ سے چلتے ہیں یا ان معاندانہ جذبات کے زیر اثر ان کی اتباع کرتے ہیں جو مذہبی متعصبین نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیے ہیں، ورنہ علم حقیقی نام ہی کشف اور نور بصیرت کا ہے، اسے حجاب کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ منتہائے مقصد ہی وہ ہے۔ اس طرح کی جامدانہ تقلید کبھی باطل بھی ہوتی ہے۔ باطل ہونے کی صورت میں تقلید بھی فہم قرآن کے لیے مانع بن جاتی ہے۔ مثلاً استواء علی العرش کے سلسلے میں کسی فہم کا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہے، اور ٹھہرا ہوا ہے اب اگر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفت قدوسیت کا ذکر ہو، اور یہ بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس صفت سے پاک ہے جس کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے تو اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا، کیوں کہ وہ اس سلسلے میں دوسرا عقیدہ رکھتا ہے، اور اس پر سختی سے جما ہوا ہے، اگر کبھی کوئی بات اس عقیدے کے خلاف پیش آئے گی تو اپنی باطل تقلید کی وجہ سے وہ اسے اپنے دل سے نکال پھینکے گا۔ کبھی وہ عقیدہ حق بھی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود فہم کی راہ میں مانع بن جاتا ہے، ایسے کہ مخلوق کو جس حق کے اعتقاد کا ملکوت قرار دیا گیا ہے اس کے سمت سے مراتب اور درجات ہیں اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، مبداء بھی ہے۔ اور منتہا بھی، کبھی کبھی بیعت کا مجموعہ اس حق کے باطن تک پہنچنے نہیں دیتا، اس کی کچھ وضاحت ہم نے کتاب العلم میں کی ہے۔

تیسرا مانع : یہ ہے کہ گناہ زیادہ کرنا ہو، کبر میں مبتلا ہونا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، یہ تمام امور دل کو تاریک اور زنگ

آلود اور تاریک کر دیتے ہیں، جس طرح آئینے کی آب باقی نہ رہنے کی صورت میں چھوٹا کھٹکلا ہے، اسی طرح رنگ آلود لوگوں میں حق کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی، یہ سب سے بڑا مانع ہے اکثر لوگ اسی مانع کی وجہ سے فہم قرآن سے محروم رہتے ہیں، جس قدر شہوات کی تمہیں دہیز ہوتی ہیں اسی قدر معافی قرآن مخفی ہو جاتے ہیں۔ دل سے گناہوں کا بوجھ جس قدر ہلکا ہو گا معافی قرآن اسی قدر واضح ہوں گے۔ دل آئینے کی طرح ہے، شہوات کی حیثیت رنگ کی ہے، اور معافی قرآن اس صورت کی طرح جو آئینے میں نظر آتی ہے، قلب کے لیے ریاضت کی وہی حیثیت ہے جو حیثیت رنگ آلود آئینے کے لیے صیقل کی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اذعظمت امتی الدینار والدرهم نزع منها هیبة الاسلام، واذا ترکوا الامر بالمعروف وحرموابرکةالوحی (ابن الدینار لا امر بالمعروف)

جب میری امت درہم و دینار کو اہمیت دینے لگے گی تو اس سے اسلام کی ہیبت چھین جائے گی، اور لوگ جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے محروم ہو جائیں گے۔

فیصل ابن عیاض کہتے ہیں کہ وحی کی برکت سے فہم القرآن مراد ہے، یعنی لوگ فہم قرآن سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن پاک میں فہم قرآن، اور تذکیر بالقرآن کے لیے اثابت الی اللہ کی شرط لگائی ہے۔

تَبْصِرَةً وَذِكْرًا لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (پ ۱۵۲۶ آیت ۸)

جو ذریعہ ہے بھلائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (پ ۱۲۳ آیت ۱۳)

اور صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْآلِیَاب (پ ۱۵۲۴ آیت ۹)

وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل (سلیم) ہیں۔

جو شخص دنیا کی محبت کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے، وہ صاحب عقل و فہم نہیں ہے، اسی لیے کتاب اللہ کے اسرار اس پر منکشف نہیں ہوتے۔

چوتھا مانع : یہ ہے کہ اس شخص نے قرآن کی کوئی ظاہری تفسیر پڑھی ہو۔ اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ قرآنی کلمات کی بس وہی تفسیر ہے جو حضرت عبد اللہ ابن عباس اور مجاہد وغیرہ اکابر سے منقول ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تفسیر بالرأی کی حیثیت رکھتا ہے، اور تفسیر بالرأی کے بارے میں یہ وعید آئی ہے۔

من فسر القرآن برأیه فقد تبوء مقعد من النار جو شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

یہ اعتقاد بھی فہم قرآن کے لیے مانع ہے۔ ہمارے خیال میں یہ اعتقاد حضرت علیؑ کے اس قول کے خلاف بھی ہے کہ کسی بندے کو کتاب اللہ کی سمجھ عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر تفسیر سے ظاہر منقول تفسیر ہی مراد ہوتی تو یہ اختلافات ہی سامنے نہ آتے جو تفسیر قرآن کا اہم موضوع ہیں۔ چوتھے باب میں ہم تفسیر بالرأی کی حقیقت بیان کریں گے۔

ساتواں باب : یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر خطاب کو اپنے لیے خاص سمجھے جب کوئی آیت نئی یا آیت امر سامنے آئے تو یہ سوچے کہ مجھے ہی حکم کر دیا گیا ہے اور مجھے ہی منع کیا جا رہا ہے، وعدہ عید کی آیات تلاوت کرے تو انہیں اپنے حق میں فرض کرے، انبیاء کے قصے پڑھے تو یہ سمجھے کہ یہاں قصے مقصود نہیں ہیں بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنا مقصود ہے، کیونکہ پچھلے انبیاء کے جتنے قصے قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کے مضامین کا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے،

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

مَا تُشِيبُ بِهِمْ فُؤَادَكَ (پ ۱۰ ر ۱۰ آیت ۱۴)

جن کے ذریعہ سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔

تلاوت کرنے والے کو فرض کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی آزمائش، صبر، نصرت اور ثبات قدمی کے جو واقعات اپنی کتاب میں بیان کئے ہیں، ان سے ہماری ثابت قدمی مقصود ہے قرآنی خطابات کو اپنے فرض کرنے کی وجہ سے یہ کہ قرآن پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ بلکہ وہ تمام دنیا کے لیے شفاء، ہدایت، رحمت اور ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگ کو نعمت کتاب پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔

وَذَكِّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظَمَ اللَّهُ (پ ۱۳ ر ۱۳ آیت ۲۳۱)

اور حق تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو اور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین) حکمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر (اس حیثیت) نازل فرمائی ہیں کہ تم کو ان کے ذریعے نصیحت فرماتے ہیں۔

ذیل کی آیات کریمہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ (پ ۱۳ ر ۱۳ آیت ۴۴)

ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت (کافی موجود) ہے۔ کیا تم بھر بھی نہیں سمجھتے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (پ ۱۳ ر ۱۳ آیت ۴۴)

اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے پاس بھیجے گئے ان کو آپ ان سے ظاہر کر دیں۔

كَذَلِكَ يُضَرِّبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (پ ۱۵ ر ۵ آیت ۲۵)

اللہ تعالیٰ اسی طرح کے لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان فرماتے ہیں۔

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (پ ۲۳ ر ۳ آیت ۵۵)

اور تم (کو چاہیے کہ) اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو۔

هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَذِي نُورٌ حَمِيَّةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (پ ۱۳ ر ۹ آیت ۲۰۳)

یہ (گویا) بہت سی دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهَذِي مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ (پ ۵ ر ۵ آیت ۳۸)

یہ بیان (کافی) ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ تمام لوگ قرآن کے مخاطب ہیں، اس اعتبار سے یہ خطاب تلاوت کرنے والوں سے بھی ہے، اس لیے ہر شخص کو یہ فرض کرنا چاہیے کہ قرآن کا مقصود میں ہوں۔

ارشاد ربانی ہے :-

وَأَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (پ ۷ ر ۸ آیت ۱۹)

اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس کو یہ

قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔

محمد ابن کعب قرظی کہتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی گویا اس نے حق تعالیٰ سے کلام کیا، اگر تلاوت کرنے

والا خود کو قرآن کا مخاطب سمجھے تو پڑھ لینے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے، بلکہ اس طرح پڑھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کا خط پڑھتا ہے۔ اس کے ہر لفظ پر غور کرتا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم پیغامات کا نام ہے، یہ پیغامات ہمارے رب کے پاس سے آئے ہیں، تاکہ ہم نمازوں میں ان پر غور کریں۔ ظلوں میں ان کی معنی سمجھیں، اور ان کی تعمیل کریں۔ حضرت مالک ابن نضرؓ فرمایا کرتے تھے ”اے قرآن والو! قرآن نے تمہارے دل میں کیا بویا ہے، قرآن مومن کے حق میں ہمارا ہے، جس طرح بارش زمین کے حق میں ہمارا ہے، فائدہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی محبت اختیار کرتا ہے۔ وہ فائدہ حاصل کرتا ہے یا نقصان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

هُوَ شَفَاعَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْفَعُ الظَّالِمِينَ الْاَخْسَارُ (پ ۱۵۹ آیت ۸۲)

وہ ایمان والوں کے حق میں توشفا اور رحمت ہے اور نا انصافوں کو اس سے اور نا نقصان پہنچتا ہے۔

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ قرآنی آیات سے متاثر ہو۔ جس طرح کی آیت تلاوت کرے اسی طرح کا تاثر دل میں ہونا چاہیے، اگر آیت خوف ہے تو خوف طاری کر لے، آیت حزن ہے تو غمگین ہو جائے، آیت رجائے تہ و کیفیت دل میں پیدا کرے جو امید سے ہوتی ہے، غرض کہ جس مضمون کی آیت ہو اسی مضمون کے مطابق کیفیت اور حال پیدا ہونا ہی تلاوت کا کمال ہے۔ جب انسان کو معرفت کاملہ حاصل ہو جاتی ہے تو دل پر خوف کا غلبہ زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ قرآنی آیات میں سچائی بہت ہے، مثال کے طور پر رحمت اور مغفرت کا ذکر ایسی شرطوں کے ساتھ کیا گیا ہے کہ عارف کے لیے جن کی تکمیل دشوار ہے۔ ذیل کی آیت میں مغفرت کے لیے چار شرطیں لگائی ہیں۔

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاتٍ مِّنْهُنَّ (پ ۱۳۷ آیت ۸۲)

اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں، اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر (اسی) راہ پر قائم (بھی) رہیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-

وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَاتَّوَصَّوْا بِالْقَبْرِ (پ ۲۸۳ آیت ۳-۴)

قسم ہے زمانہ کی کہ انسان بڑے خسارے میں ہے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور دوسرے کو اعتقاد حق (پر قائم رہنے) کی نمائش کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو (اعمال کی) پابندی کی نمائش کرتے رہے۔

الآیت میں بھی چار شرطیں لگائی ہیں جس جگہ تفصیل نہیں ہے وہاں ایک ایسی شرط کا ذکر ہے جو تمام شرطوں کو جامع ہے۔ مثلاً

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (پ ۱۳۷ آیت ۵۶)

بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

اس آیت میں احسان کی شرط لگائی گئی۔ یہ صفت دوسری تمام صفات کا جامع ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کی بے شمار آیات ملیں گی۔ جو شخص یہ حقیقت سمجھ لے گا اس پر غم اور خوف کے علاوہ کوئی دوسرا تاثر قائم نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت حسن بصریؒ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کا غم بڑھتا ہے، اس کی خوشی کم ہو جاتی ہے، دونا زیادہ ہو جاتا ہے، ہنسنا کم ہو جاتا ہے، کام بڑھ جاتا ہے، بیکاری کم ہو جاتی ہے، تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، راحت کم ہو جاتی ہے، وہیب ابن الورود کہتے ہیں کہ ہم نے احادیث کا مطالعہ بھی کیا، اور دغظ بھی سنے، لیکن تلاوت قرآن اور تدبیر فی القرآن سے زیادہ دل کو نرم کرنے والی چیز ہمیں نہیں ملی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کو تلاوت کے دوران ہر آیت کے مضمون کے مطابق اس طرح متاثر ہونا چاہیے کہ اس کی

صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، مثلاً "آیات کی تلاوت کے وقت جن میں تمہید و وعید ہے، اور مغفرت کی مشکل شرائط کا ذکر ہے، اتنا ڈرے کہ گویا ڈر کی وجہ سے مرجائے گا۔ جہاں مغفرت کا وعدہ مذکور ہے وہاں اتنا خوش ہو کہ گویا خوشی کے مارے اڑنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر مشتمل آیات کی تلاوت کے دوران باری تعالیٰ کی عظمت اور تقدس کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ جب کفار کا تذکرہ ہو، اور ان کے اقوال بیان کئے جائیں جو باری تعالیٰ کے حق میں محال ہیں۔ تو اپنی آواز آہستہ کر لے، اور دل ہی دل میں کفار کی ان شرمناک و دوسخ بیانیوں پر شرمندہ ہو جب جنت کا ذکر ہو تو دل میں اس کا شوق پیدا ہونا چاہیے، دوزخ کے بیان پر اتنا خوف زدہ ہونا چاہیے کہ دل دہل جائے، اور جسم لرز جائے، روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا: قرآن سناؤ۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (پ ۵ ر ۳ آیت ۴)

سو اس وقت بھی کیا حال ہو گا جب کہ ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لادیں گے۔
تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا :-
حسبك الان (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)
بس اب رہنے دو۔

آپ کی یہ کیفیت اس لیے ہوئی کہ آپ کا قلب مبارک پوری طرح اس منظر کے مشاہدے میں مشغول تھا جو مذکورہ بالا آیت میں مذکور ہے۔ بعض لوگ وعید و انداز کی آیات کی تلاوت کے وقت بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور ایسے بھی گزرے ہیں جو اس طرح کی آیات سنتے ہوئے انتقال کر گئے۔

اصل بات یہ ہے کہ جو شخص تلاوت کے وقت اپنے اوپر مضامین تلاوت کے مطابق کیفیات طاری کر لیتا ہے۔ وہ محض نقال نہیں رہتا۔ مثلاً "جب یہ آیت پڑھے :-

إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (پ ۵ ر ۸ آیت ۱۵)
میں اگر اپنے رب کا کمانہ مانوں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

اور دل میں خوف نہ ہو تو یہ صرف نقالی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح جب یہ آیت پڑھے :-

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (پ ۲۸ ر ۷ آیت ۴)

ہم آپ پر توکل کرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے اور توکل اور انابت نہ پائی جائے تو یہ تلاوت زبانی حکایت کے علاوہ کچھ بھی نہیں جب یہ آیت تلاوت کرے۔

وَلَنُصَبِّرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَا وَمَا أَذَيْنَا (پ ۳۳ ر ۱۳ آیت ۴)

اور تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے ہم اس پر صبر کریں گے۔

تو دل میں صبر ہونا چاہیے، تاکہ آیت کی تلاوت اور لذت محسوس کرے۔ اگر یہ مختلف کیفیات طاری نہ ہوں گی، اور دل ہر طرح کے تاثر سے خالی ہو گا تو اس تلاوت سے وہ صریح طور پر اپنے آپ کو لعنت و ملامت کرے گا۔ مثلاً "جب کوئی شخص دلی جذبات و تاثرات سے خالی ہو کر ذیل کی آیات پڑھے گا۔ تو یہی ظاہر ہو گا کہ وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر رہا ہے، جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (پ ۱۸ ر ۹)

(آیت ۳)

خبردار ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے خدا کے نزدیک یہ بات بہت باریکی کی ہے کہ ایسی بات کو جو کوئی نہیں۔

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ (پ ۷۷ آیت ۱)

اور یہ (بھی) غفلت (میں) ہیں (بڑے ہیں اور) اعراض کئے ہوئے ہیں۔

فَاعْرِضْ عَنْ نَوْالِي عَنْ ذِكْرِ نَاوَلَمَّا ذَلَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (پ ۷۷ آیت ۲۹)

تو آپ ایسے شخص سے خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت کا خیال نہ کرے اور مجھ کوئی زندگی کے اس کا کوئی مقصود نہیں ہو۔

وَمَنْ لَمْ يَتَّخِذْ فَاوَلِيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (پ ۳۱ ر ۱۳ آیت ۱۱)

اور جو (ان حرکتوں سے) باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے ہیں۔

ایسا قاری ان آیات کا مصداق بھی بنے گا۔

وَمِنْهُمْ أَقْبِيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ الْأَمَانِيَّ (پ ۹ آیت ۷۸)

اور ان میں بہت سے ناخواندہ (بھی) ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن دل خوش کن باتیں (بہت یاد ہیں)

وَكَاتَيْنِ مِّنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (پ ۳۱ ر ۱۵ آیت ۶)

اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

قرآن کریم میں یہ علامات واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، اگر پڑھنے والا ان علامات سے متاثر نہ ہو، اور سرسری طور پر پڑھ کر گزر جائے تو بلاشبہ یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہے جو کلام اللہ سے روگردانی کرتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآنی اخلاق سے متصف نہ ہونے والا شخص جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو ندا آتی ہے۔ ”اے بندے! تجھے میرے کلام سے کیا واسطہ؟ تو تو مجھ سے روگردانی کر رہا ہے، اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میری کتاب کی تلاوت مت کر“ اس گنہگار آدمی کی جو قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرتا ہے مثال ایسی ہے جیسے کوئی قانون شکن انسان دن بھر میں کئی مرتبہ شاہی فرمان پڑھے لیکن اس فرمان کی تکمیل نہ کرے اگر ایسا شخص فرمان شاہی نہ پڑھتا تو غالباً ”عقاب کم ہوتا“ پڑھ کر عمل نہ کرنے کی صورت میں وہ زیادہ عتاب کا مستحق ہے، اسی لیے یوسف ابن اسباط کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن جب اس کے مضامین یاد آتے ہیں، اور اپنی کوتاہ عملی کا خیال آتا ہے۔ تو تلاوت سے ڈر گئے لگتا ہے، اور تسبیح و استغفار میں مشغول ہو جاتا ہوں جو شخص قرآن کریم پر عمل کرنے سے گریز کرے وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے۔

فَتَبَدُّوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (پ ۳۱ ر ۱۰ آیت ۱۸)

سو ان لوگوں نے اس کو اپنے پس پشت پھینک دیا، اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ لے لیا، سو

بری چیز ہے۔ جس کو وہ لے رہے ہیں۔

جب تلاوت سے دل بھر جائے تو پڑھنا موقوف کر دینا چاہیے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اقروا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فاذا اختلفتم فقوموا واعنه

(بخاری و مسلم۔ جنوب ابن عبد اللہ البجلی)

قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارے دل اس سے مانوس رہیں، اگر یہ حال نہ ہو تو تلاوت موقوف کرو۔

دل کی انیت کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے پر اثرات مرتب ہوں جو اس آیت میں بیان کئے گئے ہیں۔
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ ذَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (پ ۹ ر ۵ آیت ۲)

وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ (مضبوط) کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ان احسن الناس صوتا بالقرآن الذي سمعة يقرُّ رايته انه يخشى الله تعالى
(ابن ماجہ۔ بسند ضعیف)

لوگوں میں خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے جسے تم قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو یہ خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ احوال دل پر وارد ہوں، اور جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ صرف زبان ہلانے میں کیا محنت ہے، اصل محنت تو عمل کرنے میں ہے۔ اور اس محنت پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے، ایک قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کو قرآن سنایا، انہوں نے سن لیا، دو سری بار جب میں نے قرآن سنانے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے سختی سے کہا کہ تم میرے سامنے پڑھنے کو عمل سمجھتے ہو، جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر پڑھو، اور یہ دیکھو کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتا ہے، اور کس چیز سے منع کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قریباً بیس ہزار صحابی حیات تھے، لیکن صرف چھ افراد نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، ان میں بھی دو کے بارے میں روایات مختلف ہیں انکی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ زیادہ تر احوال اور اعمال کی اصلاح میں مشغول رہتے تھے۔ اکثر صحابہ ایک دو سورتیں یاد کر لیا کرتے تھے، بقرہ اور الانعام جیسی سورتیں یاد کر لینے والے حضرات علماء کہلاتے تھے۔ (۱) روایت میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے حاضر ہوا، جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
(پ ۳۰ ر ۲۳ آیت ۷-۸)

(۱) مصنف نے غالباً مدینہ منورہ کے رہنے والے صحابہ کی تعداد بیان کی ہے ورنہ ابوذر مر الرازی کی روایت کے مطابق سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے وقت ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ ایسے موجود تھے جنہوں نے آپ سے روایت کی تھی، اور کچھ سنا تھا، حافظ صحابہ کی تعداد کے بارے میں حضرت انسؓ کی روایت صحیحین میں موجود ہے، فرماتے ہیں ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چار صحابہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، یہ چار صحابہ انصاری تھے، ابی بن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابو زید، صحیحین میں عبد اللہ ابن عمرؓ کی روایت بھی ہے اس روایت میں زید اور ابو زید کی جگہ عبد اللہ ابن مسعود اور سالم مولیٰ ابو حذیفہ کے نام ہیں، ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں شعبی کی مرسل روایت کے حوالے سے ابو الدرداء اور سعید ابن عبید کو بھی حافظ میں شمار کیا ہے ابن اللہباری نے حضرت عمرؓ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ ان سورتوں کو یاد کر لینے والے دور اول میں فاضل کہلاتے تھے، اسی طرح کی ایک روایت ترمذی میں ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ نے ایک فکر سمجھا، جس کا امیر ایک ایسے کم عمر صحابی کو بتایا جنہیں سورہ بقرہ یاد تھی۔

سو جو شخص (دنیا میں) ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (وہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔

تو عرض کیا :- یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنا ہی کافی ہے اور واپس چلا گیا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

انصرف الرجل وهو فقیہ (ابوداؤد نسائی، عبد اللہ ابن عمر)
یہ شخص قیہ ہو کر واپس گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ صرف وہی حالت پسندیدہ اور محبوب ہے جو قرآن پاک کی آیت سمجھنے کے بعد باری تعالیٰ کی طرف بندے کو عطا کی جائے، محض زبان بلامتنا زیادہ مفید نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جو زبان سے تلاوت کرے، عملاً ”روگردانی کرے اس آیت کا مصداق ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كُنَّا لِكَأَنَّكَ آيَاتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَى (پ ۲۲، آیت ۱۲۱-۱۲۲)

اور جو شخص میری (اس) نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے عقی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے، وہ (تجب) سے کہے گا کہ اے میرے رب آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آنکھوں والا تھا، ارشاد ہوگا کہ ایسا ہی (تجھ سے عمل ہوا تھا اور یہ کہ) تیرے پاس ہمارے احکام پہنچے تھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی (تجھ سے عمل ہوا تھا اور یہ کہ) تیرے پاس

مطلب یہ ہے کہ تو نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، اور نہ پورے اہتمام سے تلاوت کی، کسی بھی معاملے میں کوتاہی کرنے والے کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے فلاں معاملہ فراموش کر دیا قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہ کرنے والا بھی اس لقب کا مستحق ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس میں زبان، عقل اور دل تینوں شریک ہوں۔ زبان کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کے ارشادات سے متاثر ہو، اور قہیل حکم کا عہد کرے، گویا زبان واعظ ہے، عقل مترجم ہے اور دل نصیحت قبول کرنے والا ہے۔

نوابی باب : یہ ہے کہ تلاوت میں اتنی ترقی کرے کہ اپنے بجائے خود متکلم سے اس کا کلام سنے، پڑھنے کے تین درجے ہیں، اولیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ فرض کرے کہ میں باری تعالیٰ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا ہوں۔ اور باری تعالیٰ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس صورت میں تلاوت کرنے والا ان لوگوں میں شمار ہوگا جو کسی سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں اور مسئلہ کی مدح سرائی کرتے ہیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ احساس کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، اپنے لطف و کرم سے اسے مخاطب کر رہے ہیں، اور اپنے انعام و احسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس صورت میں تلاوت کرنے والے کی حالت اس شخص کے مشابہ ہوگی جو کسی بڑے کی گفتگو سن رہا ہے، اس حالت میں حیاء بھی ہوتی ہے، اور تعظیم بھی، سنتا بھی ہوتا ہے، اور سمجھتا بھی۔ تیسرا درجہ یہ کہ کلام میں متکلم کا اور کلمات میں صفات متکلم کا مشاہدہ کرے، اور نہ اپنے آپ کو دیکھے، نہ اپنی قرأت پر نظر رہے، نہ خیال رہے کہ و منعم علیہ ہے، بلکہ فکر و خیال کا مرکز باری تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، گویا وہ متکلم کے مشاہدہ میں اس قدر مشغول ہے کہ اس کے علاوہ ہر شئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ یہ مقررین کا درجہ ہے، پہلا اور دوسرا درجہ اصحاب یقین کا تھا۔ ان درجات سے اگر کوئی کم درجہ ہے تو غافلین کا ہے، مقررین کے درجے کے بارے میں حضرت جعفر ابن محمد صادقؑ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے اپنے کلام میں تجلی فرماتے ہیں، لیکن وہ تجلی کا مشاہدہ نہیں کپاتے۔ حضرت جعفر صادقؑ ایک روز نماز کے دوران بے ہوش ہو گئے، جب افادہ ہوا تو لوگوں نے اس حالت کے متعلق سوالات کئے فرمایا کہ میں دل ہی دل میں ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا، اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ آیات خداوند قدوس سے سن رہا ہوں، اس

قدرت کے مشاہدہ کا قتل میرے بس سے باہر تھا اس لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے قرآن پاک کی تلاوت میں لذت نہیں ملتی تھی یہاں تک کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے مجھے کچھ اس طرح کا احساس بخشا کہ جیسے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن رہا ہوں، پھر ایک درجہ اور بڑھا اور یہ محسوس ہونے لگا کہ حضرت جبرائیل سرکارِ دو عالم صلی اللہ وسلم کو قرآن سکھارہے ہیں، اور میں یہ سن رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کیفیت عطا فرمائی گویا میں حکلم قرآن یعنی باری تعالیٰ سے سن رہا ہے۔ اس کیفیت سے مجھے وہ تلاوت اور لذت حاصل ہوئی جسے میں برداشت نہیں کر سکا۔ حضرت حسینؑ اور حضرت حذیفہؑ فرماتے ہیں کہ اگر دل پاک ہو صاف ہو تو قرآن کی تلاوت سے سیری نہ ہو۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قلب کی طہارت سے انسان کو کلام حکلم کے مشاہدے کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ ثابت بنانی کا یہ تجربہ بھی غالباً اسی حقیقت پر مبنی ہے کہ میں نے بیس برس تک قرآن کی تلاوت میں سخت محنت کی، لیکن بیس برس سے مجھے تلاوت سے ناقابل بیان لذت حاصل ہو رہی ہے۔ اگر انسان کلام میں حکلم کا مشاہدہ کرے اور ماسوا پر اس کی نظر نہ ہو تو وہ درحقیقت ان ارشادات کی تعمیل کر رہا ہے۔

فَقِضُوا إِلَّيَّ اللَّهُ

(پ ۲۲ آیت ۵۰)

تو تم اللہ ہی کی (توحید) طرف دو۔

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

(پ ۲۲ آیت ۵۱)

اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود مت قرار دو۔

جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ رہے وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، اور جو شخص غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو گا اس کے معتقد میں شرک خفی کا عنصر ضرور شامل ہو گا۔ توحید خالص یہ ہے کہ ہر شئی میں حق کا جلوہ نظر آئے۔

دسواں ادب : یہ ہے کہ طاقت و قوت سے برأت کرنا رہے، اور کسی بھی لمحہ اپنے نفس کو اہمیت نہ دے، مثلاً ”قرآن پاک کی وہ آیات پڑھے جن میں نیک بہنوں کی مدح کی گئی ہے“ اور ان سے جنت و مغفرت کے وعدے کئے گئے ہیں تو یہ خیال نہ کرے کہ میں بھی ان صالحین میں شامل ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ درجہ بہت بلند ہے اور اہل یقین اور صدیقین کے شایان شان ہے۔ البتہ خود کو ان آیات کا مخاطب قرار دے، اور یہ سمجھے کہ تشریف و ترغیب کے لیے اسے مخاطب بنایا جا رہا ہے، جب وہ آیات پڑھے جن میں گناہگاروں کے لیے خدا کے غضب اور عذاب الیم کا ذکر ہے تو یہ سمجھے کہ ان آیات سے مخاطب ہوں، اس موقع پر خدا کے غیظ و غضب سے ڈرے اور کفر و شرک اور فحش و فجور میں مبتلا نہ ہونے کی دعا مانگے، چنانچہ حضرت عمرؓ اس طرح کی تلاوت کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ ”اے اللہ! میں اپنے ظلم و کفر کی مغفرت چاہتا ہوں۔“ لوگوں نے عرض کیا ظلم تو معلوم ہے، لیکن کفر معلوم نہیں ہے، فرمایا یہ کفر وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے اور کوئی شخص بھی اس سے خالی نہیں۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

(پ ۱۳ آیت ۳۳)

(مگر) سچ یہ ہے کہ آدمی بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔

یوسف ابن اسباطؒ سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو، فرمایا دعا کیا مانگتا ہوں، ستر مرتبہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی شخص تلاوت کے دوران کو ناہیوں پر نظر رکھے، اور یہ خیال کرے کہ میں سر تاپا تفسیر ہوں تو اسے حق تعالیٰ کا قرب نصیب ہو گا۔ اس لیے کہ جو شخص قرب میں دوری سمجھتا ہے، اسے خوف عطا کیا جاتا ہے، اس خوف سے دوری کا ایک درجہ ختم ہو جاتا ہے، اور قرب میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص دوری میں قرب سمجھتا ہے تو اسے خوف حاصل نہیں ہوتا، بے غمی سے دوری بڑھ جاتی ہے، قرب کم ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اچھا سمجھے گا تو اسرار محبوب ہو جائیں گے، اور خود اس

کا نفس حجاب بن جائے گا، نفس کو حقیر سمجھنے کی صورت میں حق تعالیٰ کا مظاہرہ ہو گا اور اس کے قلب پر عالم ملکوت کے اسرار منکشف ہوں گے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ ابن ثوبان نے اپنے ایک بھائی سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ اظہار کریں گے، لیکن وہ صبح تک نہیں آئے، اگلے دن ان کے بھائی نے شکایت کیا کہ آپ وعدہ کرنے کے باوجود تشریف نہ لائے، میں صبح تک انتظار کرتا رہا۔ فرمایا اگر میں نے تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو نہ آنے کی وجہ ہرگز نہ ملتا۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب میں نے رات عشاء کی نماز پڑھ لی تو خیال کیا کہ وتر بھی پڑھ لوں، کبھی موت مہلت نہ دے، جب وتر کی دعا پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے سامنے ایک ہرا بھرا باغ آگیا اس میں طرح طرح کے پھل پھول تھے۔ میں اس باغ کو دیکھنے میں اس قدر محو ہوا کہ صبح ہو گئی، یہ مکاشفات اسی وقت ہوتے ہیں جب آدمی اپنے نفس سے اور اس کی خواہشات سے قطع نظر کر لیتا ہے، پھر یہ مکاشفات صاحب کشف کے حالات کے مطابق پیش آتے ہیں، اگر رجاء و امید پر مشتمل آیات کی تلاوت کے وقت اس پر انبساط کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کے سامنے جنت کا منظر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ اس طرح مشاہدہ کرتا ہے گویا جنت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اگر خوف کا غلبہ ہو تو دوزخ منکشف ہوتی ہے، اور دیکھنے والا عذاب کے مختلف مناظر دیکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں لطافت اور نرمی بھی ہے، سختی اور درشتی بھی ہے۔ امید و رجاء بھی ہے، انداز و تخویف بھی، کلام کے مضامین حکم کے اوصاف کے مطابق ہیں، پڑھنے والے پر وہی کیفیت طاری ہوگی جو کلمات اور صفات کی کیفیت ہوگی، اور اسی کیفیت کے مطابق اسرار منکشف ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ سننے والے کی حالت میں کوئی تغیر نہ آئے، اور کلام بدلتا رہے، کلام میں رضائیں، غیظ و غضب، انعام و اکرام، عذاب و انتقام ہر چیز کا ذکر ہے ضروری ہے کہ سننے والے پر اسی مضمون کا اثر ہو جو وہ پڑھ رہا ہے۔

چوتھا باب

فہم القرآن اور تفسیر الراءی

ما قبل میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صاف قلوب پر قرآن پاک کے معانی، اور اسرار منکشف ہوتے ہیں، یہاں بہت سے لوگ اعتراض کی گنجائش نکال سکتے ہیں کیونکہ ہر کار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

من فسر القرآن براه فلینبوا مقعلا من النار (۱)

جو شخص اپنی رائے سے قرآن پاک کی تفسیر کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

اس حدیث کی بناء پر ظاہری مفسرین اہل تصوف پر نقد کرتے ہیں، ان کے خیال میں یہ لوگ ابن عباس وغیرہ مفسرین سے منقول تفسیر کے برخلاف اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، اہل تصوف کا یہ عمل ظاہری مفسرین کے نزدیک کفر کے برابر ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مفسرین کا قول صحیح ہے تو قرآن کی وہی تفسیر مہند ہے جو منقول ہے، اور اگر ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے تو پھر نہ کوہ بالا حدیث کے کیا معنی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیاء پر نقد کرنے والے مفسرین اپنے نفس کی خبر دینے، اور اس سلسلے میں اپنا حال بیان کرنے میں سچے ہیں مگر یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے درجے پر لے آئیں، کیونکہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل فہم کے لئے قرآن کے معانی میں گنجائش ہے، جیسا کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کتاب اللہ کا فہم عطا کر دیتے ہیں، اگر منقول اور ظاہری تفسیر ہی کو صحیح تفسیر کہا جائے گا تو پھر فہم کتاب اللہ کا کیا مطلب ہو گا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

(۱) یہ حدیث کتاب العلم کے تیسرے باب میں مزیں ہے۔

ان القرآن ظہر او بطن او حلا و مطلقا (۱)

قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک ابتدا ہے ایک انتہا ہے۔

یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی موقوفہ نقل کی گئی ہے، ابن مسعود کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو قرآن پاک کی تفسیر کا علم رکھتے تھے۔ اگر قرآن کی تفسیر ظاہر اور مقول میں محدود ہے تو ظاہر و باطن ابتدا و انتہا کے کیا معنی ہیں؟ اور حضرت علیؑ کے اس ارشاد کا کیا مفہوم ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے سترادھت بھروسوں سورہ فاتحہ کی ظاہری تفسیر تو بے حد مختصر ہے۔ ابوالدرداء فرماتے ہیں کہ آدمی اس وقت تک صحیح معنی میں قیہہ کھلانے کا حق دار نہیں۔ جب تک کہ وہ قرآن میں مختلف صورتیں اختیار نہ کرے بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ساتھ ہزار معنی ایسے ہیں کہ جو سمجھے جاتے ہیں اور جو معنی سمجھے نہیں جاسکے وہ اس تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ کسی شخص کا کہنا ہے کہ قرآن کریم ستر ہزار سو علم پر مشتمل ہے، ہر آیت ایک مستقل علم ہے، اور کیونکہ ہر آیت کا ظاہر، باطن، مبداء اور مطلق ہے، اس اعتبار سے ہر آیت میں چار علوم پوشیدہ ہیں، روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ (۲) یہ تکرار و اعادہ یقیناً ان معانی کے لئے تھا جو اس آیت میں مخفی ہیں، ورنہ اس جملے کی تفسیر واضح ہے، اس تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس ارشاد کی تفصیل بھی ظاہر و مقول تفسیر سے نہیں ہوتی کہ جو شخص اولین و آخرین کا علم حاصل کرنا چاہے وہ قرآن میں جستجو کرے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و صفات تمام علوم کا سرچشمہ ہیں قرآن میں باری تعالیٰ کے افعال و صفات کا بیان ہے، کیونکہ ان علوم کی انتہا نامعلوم ہے اس لئے قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ محض تفسیر مقول و ظاہر سے یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، نظریات اور مقولات میں جو کچھ اختلاف ہے، اور مخلوق کی جتنی بھی مشکلات ہیں قرآن میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اہل فہم ہی یہ اشارات سمجھ سکتے ہیں ظاہری ترجمہ و تفسیر سے یہ اشارات واضح نہیں ہوتے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اقرأ القرآن والنمسوا غرائبہ (ابن ابی شیبہ، ابو جعفر، بیہقی، ابو ہریرہؓ)

قرآن پڑھو اور اس کے غرائب تلاش کرو۔

حضرت علیؑ سے ایک طویل روایت مقول ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے خدا نے برحق کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے میری امت اپنے اصلی دین اور جماعت سے منحرف ہو کر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ سب فرتے گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے اور کونڈی کی طرف بلائیں گے، جب ایسا ہو تو تم قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لیتا۔ اس لئے کہ اس میں ماضی کی خبریں بھی ہیں اور مستقبل کی حدیثیں گویاں بھی ہیں۔ اس میں تمہارے معاملات سے متعلق احکام بھی ہیں جو ظالم و جابر لوگ اس کی مخالفت کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں توڑ کر رکھ دیں گے۔ جو شخص کتاب اللہ کے علاوہ کسی چیز میں علم تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کریں گے، قرآن کریم اللہ کی جبل متین ہے، نور مبین ہے، اور شفاء ہے، جس شخص نے اسے اختیار کیا وہ محفوظ رہا، جس نے اس کا اہراج کیا اس نے نجات پائی، قرآن کریم کے ذریعہ نجات پانے والا شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بلکہ ہمیشہ راہ مستقیم پر رہے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائب فہم نہیں ہوتے، اور بار بار پڑھنے کے باوجود پرانی نہیں ہوتی۔“ (۳)

حضرت حذیفہؓ کی روایت میں ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد امت اختلافات کا شکار ہو جائے گی، اور بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میری زندگی میں یہ

(۱) یہ حدیث کتاب العقائد میں گزری ہے۔ (۲) یہ روایت اسی کتاب کے تیسرے باب میں گزری ہے۔ (۳) یہ آیت تھوڑے

سے نقلی اختلاف کے ساتھ ترمذی میں مقول ہے۔ مگر مصنف نے روایت کے حلقہ یہ الفاظ لکھے ہیں ”غریب و اسناد مہمل“

صورت پیش آئے تو میں کیا کروں؟ فرمایا :-

تعلم کتاب اللہ و اتبع ما فیہ ثلاث عمرات (ابوداؤد، نسائی، حذیفہ)

کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سمجھ لیتا ہے وہ تمام علوم کی تفسیر کھدیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تمام علوم کے لئے اشارے اور رموز موجود ہیں۔ قرآن پاک میں ہے :-

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (پ ۵۳ آیت ۲۸)

اور (جو تویہ ہے کہ) جس کو دین کا فہم مل جائے اس کو بڑی خیر کی چیز مل گئی۔

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے نزدیک آیت میں حکمت سے مراد فہم قرآن ہے۔ ایک جگہ ارشاد

فرمایا :-

فَقَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَانَ آتِيَنَا حُكْمًا وَعِلْمًا (پ ۶۱ آیت ۱۶)

سو ہم نے اس (نبیؑ) کی سمجھ سلیمان کو دے دی اور (یوں) ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔

حضرت سلیمان و حضرت داؤد کو جو کچھ عطا کیا گیا تھا قرآن کریم نے اسے حکم و علم سے تعبیر کیا ہے اور جو چیز خاص طور پر حضرت سلیمان کو عطا کی گئی تھی اسے فہم کہا ہے۔ اور فہم کو حکم و علم پر مقدم کیا ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ معانی قرآن کے سمجھنے کی بڑی گنجائش ہے، تفسیر ظاہر و مقول معانی قرآنی کی اتنا ہرگز نہیں ہے۔

تفسیر بالرائی اور حدیث کی مراد : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور حضرت ابوبکرؓ کا یہ کہنا کہ اگر میں اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کروں تو کون سی زمین مجھے اٹھائے اور کون سا آسمان مجھے چھپائے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری احادیث و آثار و حال سے قطعی نہیں ہیں یا تو ان روایت کا مقصد یہ ہے کہ تفسیر کے سلسلے میں نقل اور سمع پر اتکا کرنا چاہیے۔ استنباط اور اپنی عقل کے ذریعہ معنی فہمی مناسب نہیں ہے یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے، جہاں تک پہلے مقصد کا تعلق ہے یہ مختلف وجوہات کی بناء پر باطل ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ سننے میں یہ شرط ہے کہ وہ تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی ہو اور آپ سے سنداً ”مقول ہو“ اس کی طرح تفسیر بہت مختصر ہے اور قرآن کی بہت کم آیات کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مقول ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابن عباسؓ اور ابن مسعودؓ کے تفسیری اقوال بھی قابل قبول نہیں ہونے چاہئیں اور انہیں بھی تفسیر بالرائی کہہ کر رد کر دینا چاہیے کیونکہ ان اقوال کا بیشتر حصہ ان مضامین پر مشتمل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنئے ہوئے نہیں ہیں دوسرے صحابہ کرامؓ کی تفسیر کا حال بھی یہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ اور مفسرین نے بعض آیات کے معنی میں اختلاف کیا ہے یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ مختلف اقوال میں مطابقت کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آتی، ظاہر یہ بات محال معلوم ہوتی ہے کہ وہ تمام اقوال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنئے گئے ہوں، فرض کیجئے اگر ان میں سے کوئی ایک قول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا گیا ہو تو باقی اقوال خود بخود رد ہو جائیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوا ہر مفسر نے وہ معنی بیان کئے ہیں جو غور فکر کے بعد اس نے اخذ کئے ہیں یہاں تک کہ حروف مقطعات کے سلسلے میں تفسیری اقوال کی تعداد سات ہے یہ اقوال اتنے مختلف ہیں کہ ان میں جمع کی صورت نہیں ہے، مثلاً ”الر کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حرف الر من سے ماخوذ ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے میں الف سے مراد اللہ ہے ل سے مراد لطیف ہے ر سے مراد رحیم ہے اسی ایک الر کے بارے میں اتنے اقوال ہیں کہ انہیں جمع کرنا مشکل ہے۔ یہ مختلف اقوال مسوع کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کے حق میں دعا فرمائی تھی۔

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل (۱)

اے اللہ! اسے قرآن کی سمجھ عطا کر اور قرآن کے معنی سکھادے۔

اگر قرآن کریم کی طرح تاویل بھی مسوع اور معتول ہو تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی تخصیص کے کیا معنی ہیں، اس صورت میں تو تمام صحابہ برابر ہونے چاہئیں، چوتھی وجہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :-

لَعَلَّهِ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ (پ ۸۵ آیت ۸۳)

تو اس کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں۔

اس آیت میں اہل علم کے لئے استنباط کا اثبات کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ استنباط مسوعات سے الگ ایک چیز ہے۔

مذکورہ بالا دلائل سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تفسیر میں مسوع اور معتول کی قید لگانا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر عالم کے لئے جائز ہے۔ کہ وہ اپنے فہم اور عقل کے مطابق معانی متنبط کرے۔

تفسیر بالرأی کی ممانعت : تفسیر بالرأی کی ممانعت کی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی خاص معاملے میں ذاتی رجحان رکھتا ہو، اور قرآن میں اپنے رجحان اور اپنی رائے کے مطابق استنباط کرتا ہو تاکہ اس کی رائے صحیح قرار پائے، اگر اس کی اپنی رائے نہ ہوتی تو نہ تو قرآن میں غورو فکر کرتا اور نہ یہ معنی اسے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ صورت بھی علم کے ساتھ پیش آئی ہے۔ مثلاً ”بعض لوگ اپنی بدعات کی صحت ثابت کرنے کے لئے قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان آیات کا وہ مفہوم نہیں ہے جو انہوں نے مراد لیا ہے، لیکن اپنے حریف کو شکست دینے کے لئے وہ اپنی مراد پر اصرار کرتے ہیں، کبھی یہ صورت جہل کے ساتھ پیش آتی ہے، یعنی وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ آیت کا وہ مفہوم جو انہوں نے مراد لیا ہے غلط ہے، مگر کیونکہ ایک آیت میں مختلف معنی مشکل ہوتے ہیں اس لئے وہ اس معنی کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کی رائے کے مطابق ہوں، یہی مطلب تفسیر بالرأی کا ہوا۔ کبھی صحیح مقصد کے لئے قرآن کریم میں دلیل تلاش کی جاتی ہے، اور ایسی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے، جس کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو مراد لیا جاتا ہے، مثلاً ”استغفار کی ترغیب دینے کے لئے کوئی شخص اگر اس حدیث سے استدلال کرے۔

تسحر وافان في السحور بركة (۲)

سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہوتی ہے۔

اور یہ کہ حدیث میں تسحر سے مراد ذکر و استغفار ہے حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ تسحر سے سحری کھانا مراد ہے، ذکر و استغفار مراد نہیں ہے یا کوئی شخص سخت دلی کے خلاف مجاہدہ پر اُکسانے کے لئے حسب ذیل آیت سے استدلال کرے!

اِذْهَبْ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی (پ ۱۲ آیت ۲۳)

تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے

اور یہ کہ آیت میں فرعون سے مراد دل ہے، یہ بھی تفسیر بالرأی ہے، بعض پیشہ ور و عین اپنی تفسیروں میں اس طرح کی تاویلات کرتے ہیں، اگرچہ ان کا مقصد صحیح ہوتا ہے، اور نیت بھی فاسد نہیں ہوتی، بلکہ محض سامعین کی ترغیب کے لئے وہ یہ عمل کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس طرح کی تفسیر ممنوع ہے۔ کبھی باطنی فریق کے علماء لوگوں کو فریب دینے کے لئے قرآن کے وہ مطالب وضع کرتے ہیں جو ان کے خیالات سے میل کھاتے ہوں۔ حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہوں نے جو مطالب وضع کئے ہیں وہ قرآن کا مقصود نہیں ہیں۔ دو سری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص محض، عربی زبان کے سارے قرآن پاک کی تفسیر

(۱) یہ روایت کتاب العلم کے دوسرے باب میں گذر چکی ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب العلم کے تیسرے باب میں گذر چکی ہے۔

کرنے بیٹھ جائے نہ اسے قرآن کی مسوع اور ظاہری تفسیر معلوم ہو نہ اسے غرائب قرآن کا علم ہو نہ وہ مبہم اور محرف الفاظ سے واقف ہو نہ حذف، اضماع اور اختصار سے آگاہ ہو نہ وہ یہ جانتا ہو کہ تقدیم و تاخیر سے معنی پر کیا اثر پڑتا ہے، ایسا محض یقیناً غلطیاں کرے گا، اور اس کی تفسیر بلاشبہ تفسیر الارائی کہلائے گی، کیونکہ ظاہری معنی جاننے کے لئے نقل اور سماع سے واقفیت ضروری ہے۔ تفسیر ظاہری تکمیل کے بعد فہم اور استنباط کی محتاجت ہے۔ وہ غرائب قرآن جو سماع کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے بہت سے ہیں، ہم ذیل میں چند غرائب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تاکہ ان پر دوسرے غرائب قیاس کر لئے جاسکیں اور یہ واضح ہو جائے کہ ظاہری تفسیر کی تکمیل کے بغیر باطنی اسرار تک پہنچنا مشکل ہے، جو محض ظاہری تفسیر کی تکمیل کے بغیر باطنی اسرار سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی محض دروازے میں قدم رکھے بغیر مکان کے وسط میں پہنچنے کا دعویٰ کرے، یا یہ دعویٰ کرے کہ میں ترکوں کی بات چیت سمجھ لیتا ہوں، حالانکہ ترکی زبان سے واقف نہیں ہوں، ظاہری تفسیر زبان کی طرح ہے، جس طرح کوئی زبان سمجھے بغیر اہل زبان کی گفتگو نہیں سمجھی جاسکتی اسی طرح ظاہری تفسیر کے بغیر باطنی اسرار و رموز سے واقفیت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ جن امور میں سماع ضروری ہے وہ بہت سے ہیں۔

اول : حذف و اضماع کے طریقہ پر اختصار۔ مثال کے طور پر

(۱) وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا۔ (پ ۱۵۸ آیت ۵۹)
اور ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی جو کہ بصیرت کا ذریعہ تھی، سو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔
اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی تھی جو بصیرت کا ذریعہ تھی محض عربی زبان جاننے والا آیت کا یہ مطلب اخذ کرے گا کہ وہ اونٹنی بنیائیں اندھی نہیں تھی، وہ یہ نہیں جانتے گا کہ قوم ثمود نے کیا ظلم کیا تھا؟ اور یہ ظلم انہوں نے اپنے آپ پر کیا تھا یا کسی دوسرے پر؟

(۲) وَاشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ (پ ۱۷۱ آیت ۳)
ان کے قلوب میں وہی گوسالہ پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر (سابق) کی وجہ سے۔
اس آیت میں لفظ ”عجل“ محذوف ہے یعنی چمڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی۔
(۳) اِذَا لَا تَذْكُنَا كُفَيْفًا حَيَاتُكَ وَضَعَفَ الْحَيَاتُ (پ ۱۸۵ آیت ۷۵)
(اگر ایسا ہوتا) تو ہم آپ کو حالت حیات میں، اور موت کے بعد دوبارہ (عذاب) چکھاتے۔
مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے زندوں کے عذاب کا دو گنا، اور مردوں کے عذاب کا دو گنا مزہ چکھاتے یہاں لفظ ”عذاب“ محفوظ ہے، زندوں کے لئے الاحیاء (زندے) کی جگہ حیات (زندگی) اور مردوں کے لئے المیتون (موتے) کی جگہ ممات استعمال کیا گیا ہے، فصیح زبان میں یہ حذف اور تبدیلی جائز ہے۔

(۴) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔ (پ ۱۳۳ آیت ۸۴)
اور اس بستی (مصر) والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم (اس وقت) موجود تھے۔

یہاں لفظ ”اہل“ پوشیدہ ہے، یعنی اس گاؤں کے باشندوں سے سوال کرو۔

(۵) ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (پ ۱۳۹ آیت ۱۸۷)

وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہو گا۔

یہاں بھی لفظ ”اہل“ محذوف ہے، اور ثقل خفا (پوشیدہ ہونا) کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی قیامت آسمانوں اور زمین والوں پر چھٹی ہے، جو چھڑ چھٹی ہوتی ہے وہ بھاری پڑ جاتی ہے، آیت میں لفظ کی تبدیلی اور حذف دونوں پائے جاتے ہیں۔

(۶) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْتُمُونَ (پ ۱۲۷ آیت ۸۲)

اور محذوب کو اپنی غذا بنارہے ہو۔

مذکورہ آیت میں لفظ ”محذوف“ یعنی تم اپنے رب کے عطا کردہ رزق کا شکر ادا کرتے ہو یا اسے جھٹلاتے ہو۔

(۷) وَأَتَيْنَا مَا وَعَدْتُنَا عَلَىٰ رُسُلِكِ (پ ۸۳ آیت ۶۴)

اور ہم کو وہ چیز بھی دیتے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے۔

اس آیت میں ”السنہ“ کا لفظ محذوف ہے، یعنی ہمیں وہ عطا کیجئے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ کیا تھا۔

(۸) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (پ ۳۰ آیت ۱)

ہے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔

انزلناہ کی ضمیر سے قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ ماقبل میں کہیں بھی قرآن کا ذکر نہیں آیا۔

(۹) حَتَّىٰ تَوَارِثَ بِالنَّجَبِ (پ ۲۳ آیت ۳۲)

یہاں تک کہ آفتاب پردہ (مغرب) میں چھپ گیا۔

اس آیت میں بھی توارث کا فاعل ”النفس“ ہے، ماقبل کی آیتوں میں سورج کا تذکرہ نہیں آیا۔

(۱۰) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ (پ ۲۳ آیت ۱۵)

آیت ۳)

اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اور شرکاء تجویز کورکھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس

لئے کرتے ہیں کہ ہم کو خدا کا مقرب بنادیں۔

ما نعبدهم اصل میں ان لوگوں کا مقولہ ہے جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو دوست بنایا، اس لحاظ سے یہاں یہ قولون محذوف

ہے۔

(۱۱) فَمَا إِلَهُهُمْ لِأَنَّ الْقَوْمَ لَا يَكْفُرُونَ بِفَقْهِنَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ

وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (پ ۸۵ آیت ۷۸)

تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے، اے انسان جو کوئی خوشحالی پیش آئی ہے وہ

محض اللہ کی جانب سے ہے اور جو کوئی بدحال پیش آئے وہ تیرے ہی سبب سے ہے۔

مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اس قول ”وَمَا أَصَابَكَ مِنْ“ کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر یہ مطلب مراد نہ لیا جائے تو مضمون اس

آیت کے مخالف ہو جائے گا۔

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ (پ ۸۵ آیت ۷۸)

آپ فرمادیتے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

اور اس طرح فرقہ قدریہ کے مذہب کو تقویت ملے گی۔

دوم : الفاظ کی تبدیلی مثلاً ”درج ذیل آیات میں۔

(۱) وَطُورٍ سِينِينَ (پ ۳۰ آیت ۲۰)

اور قسم ہے طور سینین کی

اس آیت میں سیناء کی جگہ سینین ہے اور

(۲) سَلَامٌ عَلَىٰ الْيَاسِينِ (پ ۲۳ آیت ۳۰)

الیا سین پر سلام ہو

میں الیاس کی جگہ الیاسین ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اور یس مراد ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی قرأت میں اور اسین ہے۔

سوم : لفظ کا تکرار۔ تکرار سے بعض مرتبہ کلام کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیے۔
(۱) وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ (پ ۱۱ آیت ۲۲)

اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں، (خدا جانے) کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں۔
اس آیت میں ان متبعون مکرر ہے، معنی یہ ہیں وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الا الظن۔
(۲) قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا إِلَهُنَّ أَمْنٌ مِنْهُمْ۔ (پ ۸ آیت ۷۵)

ان کی قوم میں جو تکبر سردار تھے، انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا۔
مذکورہ بالا آیت میں ایک لام اور ایک ضمیر مکرر ہے، مراد یہ ہے ”لِمَنْ أَمِنَ مِنَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا“۔

چہارم : الفاظ کی تقدیم و تاخیر اس سلسلے میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، ذیل کی آیات سے یہ واضح ہو گا کہ قرآنی آیات میں الفاظ کی تاخیر و تقدیم کو سمجھنا کس قدر ضروری ہے۔

(۱) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامِ وَأَجَلٌ مُسَمًّى۔ (پ ۱۱ آیت ۳۹)
اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی نہ ہوتی اور (عذاب کے لئے) ایک میعاد معین نہ ہوتی۔

اصل عبارت یہ تھی ”لَوْلَا كَلِمَةٌ وَأَجَلٌ مُسَمًّى لَكَانَ لِزِمَامِ“ اگر یہ ترتیب نہ ہوتی تو لزام کی طرح آخر بھی منصوب ہونا چاہیے تھا۔

(۲) يَسْأَلُونَكَ كَاتِبٌ خَفِئَتْ عَنْهَا۔ (پ ۱۳ آیت ۱۸۷)
وہ آپ سے (اس طرح) پوچھتے ہیں (جیسے) گویا کہ آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔

معنی یہ ہیں ”يَسْأَلُونَكَ عَنْهَا كَاتِبٌ خَفِئَتْ“۔
(۳) لَهُمْ بَرَخَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ بِالْحَقِّ۔ (پ ۱۵ آیت ۴)

ان کے لئے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور (ان کے لئے) مغفرت ہے اور عزت کی روزی،
جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر (اور بستی) سے مصلحت کے ساتھ (بدر کی طرف) روانہ کیا۔
اس آیت میں کما اخرج جگہ سابقہ جملہ ”قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ“ سے مربوط ہے، مطلب یہ ہے کہ مال قیمت تمہارے لئے اس لئے ہوا کہ تم نکلنے پر راضی ہو، اور کافر ناراض ہیں درمیان میں تقویٰ وغیرہ پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب کا ذکر جملہ معترضہ کے طور پر ہے اسی طرح کی یہ آیت بھی ہے۔

(۴) حَتَّى تَوَدُّوا بِاللَّهِ وَخُلُوعًا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ۔ (پ ۲۸ آیت ۴)

جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے

لئے استغفار ضرور کروں گا۔

پنجم : لفظ کا ابہام۔ یعنی کوئی لفظ یا حرف متعدد معنوں کے لئے مشترک ہو، مثلاً ”درج ذیل آیات میں شنیٰ قرین“ امت اور روح وغیرہ الفاظ مشترک ہیں۔

(۱) وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ۖ عِبَادًا مَمْلُوكًا لَا يَقُولُ عَلَى شَيْءٍ (پ ۲۱۱۳ آیت ۷۵)

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام ہے مملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔

اس میں شنیٰ سے مراد عطا کردہ چیز میں سے خرچ کرنا ہے۔

(۲) وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ۖ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا ابْنُكُم لَا يَقُولُ عَلَى شَيْءٍ (پ ۲۱۱۳ آیت ۷۶)

اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہیں جن میں سے ایک تو کوٹکا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا۔

مذکورہ آیت میں شنیٰ سے مراد عدل اور راستی کا حکم دینا ہے۔

(۳) فَإِنْ أَتَيْتَنِي فَلَا تَسَاءَلْنِي عَنْ شَيْءٍ (پ ۲۱۱۵ آیت ۷۰)

اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو (ان کا خیال رہے کہ) مجھ سے کسی بات کی نسبت کچھ پوچھنا نہیں۔

یہاں شنیٰ سے مراد صفات ربوبیت ہیں ایک عارف کے لئے ان صفات کے حلق استفسار کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک اس میں استحقاق اور سمجھنے کی اہلیت نہ پیدا ہو جائے۔

(۴) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (پ ۲۱۲۷ آیت ۳۵)

کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں۔

یہاں شنیٰ سے مراد خالق کا کلمات ہے، آیت کے الفاظ سے یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز شنیٰ سے پیدا ہوتی ہے، لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثالیں یہ آیات ہیں۔

(۱) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (پ ۲۱۳۱ آیت ۲۳)

اور (اس کے بعد) فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ (دو دن پہلے ہے) جو میرے پاس تیار ہے۔

اس آیت میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو کئے والے پر متعین ہے۔

(۲) قَالَ قَرِينُهُ نَسَا مَا أَطْعَمْتَهُ (پ ۲۱۳۱ آیت ۲۷)

وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو جبراً گمراہ نہیں کیا تھا۔

یہاں قرین سے مراد شیطان ہے، لفظ امت بھی مشترک ہے، عربی زبان میں اس کے آٹھ معنی ہیں ذیل میں ہر معنی کی مثال

الگ دی جا رہی ہے۔

اول : جماعت کے معنی میں۔ جیسے :-

وَجَدَ عَلَيْهِمْ مَقْعًا مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ (پ ۶۱۲۰ آیت ۲۳)

اس پر (مختلف) آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جہاں پانی پلا رہے تھے۔

دوم : انبیاء کے متبعین کے معنی میں، جیسے یہ کہا جائے ”نحن من أمم محمد صلى الله عليه وسلم“ یعنی ہم محمد ﷺ کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں۔

سوم : وہ آدمی جو خیر کا جامع ہو، اور جس کا ہر عمل اسوہ اور نمونہ قرار پائے۔
 اِنْ اَبْرَاهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيفًا۔ (پ ۲۱ آیت ۳۰)
 بے شک ابراہیم بڑے مقتدی تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اور ایک طرف کے ہو رہے تھے۔

چہارم : دین۔
 اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاءَنَا عَلٰی اُمَّةٍ (پ ۲۵ آیت ۲۲)
 ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا ہے۔

پنجم : وقت اور زمانہ
 اِلٰی اُمَّةٍ مَّعْلُوْمَةٍ۔ (پ ۱۳ آیت ۸)
 (ہم ان سے عذاب موعود کو) ملتی رکھتے ہیں۔

ششم : قنوت قائم، مثلاً "کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حسن الامۃ یعنی خوبصورت قنوت قائم والا ہے۔
ہفتم : وہ شخص جو کسی معاملے میں منفرد اور یکتا ہو، اس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کرتے ہوئے زید ابن عمرو ابن نفیل کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا "المفوحۃ" یعنی یہ زید امت کا یگانہ روزگار شخص ہے۔

ہشتم : ماں، جیسے کہا جائے "ہذہ امہ زید" یہ زید کی ماں ہے۔ روح بھی قرآن میں متعدد معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے، لیکن کیوں کہ ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے اس لئے مختصر گفتگو پر اکتفا کرتے ہیں۔
 ان الفاظ کی طرح حروف بھی مشترک المعنی ہوتے ہیں۔ حرف میں ابہام معنی کی مثال یہ آیت ہے۔
 فَاَنْزَلْنٰهُ مِنْقَطَعًا فَوْسَطًا بِهٖ جَمْعًا۔ (پ ۳۰ آیت ۲۵)
 پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ پھر اس وقت (دھن کی) جماعت میں جاتے ہیں۔
 اس میں دو ضمیر ہیں۔ پہلی ضمیر سے حوافر (سموں) کی طرف اشارہ ہے، جن کا سابق میں ذکر موجود ہے، یعنی انہوں نے سموں سے گرد اٹھایا۔ دوسری ضمیر سے اغارت کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر انصافاً سمیحا کی صورت میں ہوا ہے۔ اسی طرح کی آیت یہ ہے۔

فَاَنْزَلْنٰہِ الْمَاءَ فَاَخْرَجْنَا بِہِمْ کُلَّ الشَّعْرِ اَبَد۔ (پ ۸ آیت ۵۷)
 پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔
 اس آیت میں پہلی ضمیر سے بادل کی طرف، اور دوسری ضمیر سے پانی کی اشارہ ہے، قرآن کریم میں اس ابہام کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔

ششم : کسی چیز کو تدریجی طور پر بیان کرنا۔ مثلاً "اس آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن"۔ (پ ۲ آیت ۱۸۵)
 ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے۔

یہ بیان کیا گیا کہ قرآن پاک رمضان المبارک میں نازل کیا گیا ہے، مگر یہ نہیں بتلایا کہ دن میں نازل ہوا ہے یا رات میں، دوسری آیت سے رات کی تعیین کر دی گئی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (پ ۲۵ ر ۳ آیت ۳)

ہم نے اس کو (روح محفوظ سے آسمان دنیا تک) ایک برکت والی رات (شب قدر) میں اتارا ہے۔
لیکن اس کی صراحت اب بھی نہیں کی گئی کہ کسی عام رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا یا وہ کوئی مخصوص رات تھی، تیسری آیت سے بتلایا گیا کہ نزول قرآن کی رات قدر کی رات تھی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (پ ۳۰ ر ۲۲ آیت ۱)

بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔

بظاہر یہ تینوں آیات ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں۔

قرآن اور عربی زبان : یہ وہ امور ہیں جن سے واقفیت نقل و سماع کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایجاز بھی ہے اور تطویل بھی۔ حذف و ابدال بھی ہے۔ اور تقدیم و تاخیر بھی۔ کیوں کہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے وہ زبان کے تمام قواعد اور بیان کی تمام قسموں کو محیط ہے تاکہ وہ اہل زبان کے حق میں مسکت اور معجز ثابت ہو سکے، جو شخص محض عربی زبان سیکھ کر تفسیر کرنے بیٹھ جائے، اور اسے نقل و سماع کے ذریعہ ان امور کا علم حاصل نہ ہوا ہو تو وہ محض تفسیر بالرائی کرنے والا کہلائے گا۔ مثلاً ”یہ شخص امت کے مشہور معنی معلوم کر لے“ اور یہ ”جو نہ کرے کہ اس لفظ کے اس کے علاوہ کتنے معنی ہیں۔ وہ یقیناً“ ہر جگہ امت کے وہی معنی بیان کرے گا جو اسے معلوم ہیں، اور اسی معنی کی روشنی میں تفسیر کرے گا۔ مخالفت کی یہ صورت ہے، اسرار قرآنی کا سمجھنا ممنوع نہیں ہے، جب سماع اور نقل کے ذریعہ ان امور کا علم حاصل ہو جائے تو ظاہر کی تفسیر یعنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جائے گا، اور محض ترجمہ معانی کے حقائق سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لئے غور و فکر کی ضرورت ہے، لفظ ترجمہ اور حقائق معانی میں فرق کے لئے یہ مثال ملاحظہ فرمائیے :-

وَمَا زَمِينًا زَرَمِينًا وَلَكِنَّ اللَّهَ مَلِيٌّ (پ ۲۹ ر ۱۷ آیت ۱۷)

اور آپ نے (خاک کی ٹھنی) نہیں پھینکی جس وقت آپ نے پھینکی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔

اس کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے جو آیت کے نیچے درج ہے، اور یہ اتنا واضح ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت ممکن نہیں، لیکن اس کے حقیقی معنی ہنوز تشنہ تحریر ہیں۔ آیت میں بظاہر اجمال قدیم معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں پھینکنے کا اثبات بھی ہے، اور پھینکنے کی نفی بھی ہے، غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آجاتی ہے کہ آیت میں پھینکنے کا اثبات ایک اعتبار سے ہے، اور نفی کسی دوسرے اعتبار سے ہے، مطلب یہ ہے کہ پھینکنے والے نے اگرچہ پھینکا ہے، لیکن حقیقت میں پھینکنے والا اللہ ہی ہے، اسی طرح کی یہ آیت ہے۔

فَاتِلُوا هُفْمُ يُعَلِّبُهُمُ اللَّهُ مَا يَدِينُكُمْ (پ ۸ ر ۱۲ آیت ۱۲)

ان سے لڑو اللہ تعالیٰ (کا وعدہ ہے کہ) ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا۔

اس آیت میں قتل کے نسبت مسلمانوں کی طرف کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا کیسے ہو گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینے پر قادر ہے تو پھر قتل کرنے کے لئے حکم کیوں دیا جا رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے تمام امور کشفی علوم کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد معلوم ہوتے ہیں، اس کے لئے ظاہری تفسیر کافی نہیں ہی، بلکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آدمی کے تمام افعال تو اس کی قدرت حادثہ سے متعلق ہیں، اور یہ قدرت باری تعالیٰ کی لازوال قدرت سے فیضان حاصل کرتی ہے۔ اس کے حقائق کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ مذکورہ بالا آیت میں پھینکنے کے اثبات اور نفی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن یہ حقائق اتنے پیچیدہ اور اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی کی عمر تمام ہو جائے اور ان حقائق کے مقدمات اور لواحق میں ربط بھی پیدا نہ کر پائے، قرآن کریم کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کی حقیقی تفسیر جاننے کے لئے ان حقائق کی ضرورت پیش نہ آتی ہو۔

وہ لوگ جنہیں علم میں پہنچتی اور کمال حاصل ہوتا ہے اپنے اپنے علم کی وسعت، فہم، اور صفاء قلب کے بہ قدر قرآن کے اسرار و حقائق معلوم کر لیتے ہیں مگر ان میں سے ہر شخص کی ترقی کی ایک حد ہوتی ہے، وہ اس حد تک تو جاسکتا ہے، لیکن اس کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ علم کے تمام مدارج طے کر جائے، اور جو حد اس کے لئے جنہیں کی گئی ہے اس سے تجاوز کر جائے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْلَ الدَّلِ كَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي
(پ ۱۱۲ آیت ۳۰۹)

اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لئے سمندر (کا پانی) روشنائی (کی جگہ) ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ لوگ اسرار قرآن کے سمجھنے میں ایک دو سرے سے مختلف ہیں حالانکہ ظاہری تفسیر سب جانتے ہیں، لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا، ظاہری تفسیر قرآن کے اسرار و معارف سمجھنے کے لئے کافی نہیں ہے۔ اسرار کی معرفت کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دعا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حضور سجدے کی حالت میں مانگی تھی :-

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمَعْفَاةِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مِثْلِكَ لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، تیرے عذاب سے تیرے غمور کردہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔

اس دعا کے متعلق بعض اہل دل فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ سجدے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، تو آپ نے حکم کی تعمیل کی سجدے کی حالت میں آپ نے ہماری تعالیٰ کی مختلف صفات میں غور کیا، اور بعض صفات سے بعض صفات کی پناہ چاہی، رضا اور غضب اور معفرت و معافات باری تعالیٰ کی ایسی ہی صفات ہیں۔ پھر قرب میں اضافہ ہوا، صفات سے ذات کی طرف ترقی کی، تب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تجھ سے تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں، پھر قرب میں مزید ترقی ہوئی، اور آپ کو شرم محسوس ہوئی کہ اس قرب کے باوجود میں پناہ مانگ رہا ہوں، اس وقت حمد و ثنا کی طرف متوجہ ہوئی، اور فرمایا کہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، پھر آپ نے یہ محسوس کیا کہ حمد و ثنا کی نسبت اپنی طرف کرنا بھی کوتاہی ہے، اس لئے فرمایا کہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، یہ وہ اسرار و رموز ہیں جو اہل قلوب پر منکشف ہوتے ہیں، مگر ان اسرار و رموز میں باریکیاں ہیں، مثلاً "قرب کے معنی سجدے کے ساتھ قرب کی خصوصیت، ایک صفت سے دوسری صفت کی پناہ چاہنا خود اس سے اس لئے اس کی ذات کی پناہ چاہنا وغیرہ، لفظ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ تمام اسرار و رموز، یہ سب حقائق و معارف واضح نہیں کر سکتا، یہ فن ظاہری ترجمہ و تفسیر کے مخالف نہیں ہے۔ بلکہ اس کی تکمیل کرتا ہے، تلاوت قرآن کے آداب کا بیان ختم ہوا، والحمد للہ رب العالمین والملا علی محمد خاتم النبیین وعلی کل عبد مصطفیٰ من کل العالمین و علی آل محمد و صحبہ وسلم۔

کتاب الاذکار والدعوات

ذکر اور دعا کا بیان

قرآن پاک کی تلاوت کی عبادت کے بعد کوئی نہایت عبادت اس سے بہتر نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں پیش کی جائیں اسی لئے ہم ذکر اور دعا کی فضیلت اور آداب و شرائط بیان کر رہے ہیں۔ اور دین و دنیا کے مقاصد سے متعلق جامع ماثر دعائیں جمع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔

پہلا باب

ذکر کی فضیلت اور فوائد

ذکر کی فضیلت — آیات

- (۱) فَادْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ (پ ۲۲ آیت ۱۵۲)
 تو (ان نعمتوں پر) مجھ کو یاد کرو میں تم کو (مناہت سے) یاد رکھوں گا۔
 ثابت بتاتی ہے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کس وقت یاد کرتا ہے لوگ ان کی یہ بات سن کر خوف زدہ ہو گئے کسی نے عرض کیا : یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ فرمایا میں اسے یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔
- (۲) اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا (پ ۲۳ آیت ۴۱)
 تم اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرو۔
- (۳) فَاِذَا اَقَضْتُمْ مِنْ عَزَافَتِ فَادْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ (پ ۲۴ آیت ۱۹۸)
 پھر جب تم لوگ عزفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس (عزفہ میں شب کو قیام کر کے) خدا سے تعالیٰ کی یاد کرو۔ اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتا رکھا ہے۔
- (۴) فَاِذَا قَضَيْتُمْ مِنْ مَّنَاسِكِكُمْ فَادْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا كَمَا اَبَاؤُكُمْ لَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا (پ ۲۴ آیت ۳۰)
 پھر جب تم اپنے اعمال حج چھوڑے کہ چلاؤ حق تعالیٰ کا (اس طرح) ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء (اجداد) کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ یہ ذکر اس سے بھی زیادہ کرو۔
- (۵) الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَفُجُوًّا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ (پ ۲۴ آیت ۴۱)
 جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی لیٹے بھی اور لیٹے بھی۔
 حضرت ابن عباسؓ نے آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ رات میں دن میں خشکی اور تری میں، سفر و حضر میں مفلسی اور مالداری میں بیماری اور صحت میں غلوت و جلوت میں اللہ عزوجل کا ذکر کرتے رہو۔
 منافقین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا :-

(۷) وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (پ ۵ ر ۱۸ آیت ۴۲)

اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر کم

(۷) وَأَذْكُرُ رَبِّي فِي نَفْسِيكَ تَضَرَّ عَاوَجِيْفَةً وَفَنَّا الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآ

صَالِي وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (پ ۹ ر ۱۳ آیت ۲۰۵)

اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور نذر کی آواز کی نسبت کم

آواز کے ساتھ صبح و شام اور اہل غفلت میں شامت ہوتا۔

(۸) وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (پ ۱۱ ر ۱۱ آیت ۳۵)

اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔

حضرت ابن عباسؓ نے اس آیت کے دو معنی بیان کئے ہیں 'ایک یہ کہ جتنا تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دوسری تمام عبادتوں سے افضل ہے۔

احادیث

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

(۱) ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالشَّجَرِ الْخَضِرِ أَوْ فِي وَسْطِ الْهَشِيمِ

(ابو نعیم، بیہقی، ابن عمر - بند ضعیف)

غافل لوگوں کے درمیان غفلت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ سوکے ہوئے درختوں کے درمیان سرسبز

شاواب درخت۔

(۲) يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَنَحْرُكَتْ شَفْنَامِي

(بیہقی، ابن حبان - ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ملتے رہیں۔

(۳) مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذَكَرَ اللَّهَ قَالَ أَوْ أَيْرَسُولَ

اللَّهُ أَوْ أَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَوْ أَلَا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا أَنْ تَضْرِبَ بِسَيْفِكَ

حَتَّى يَنْقُطَ ثُمَّ تَضْرِبَ بِهِ حَتَّى يَنْقُطَ ثُمَّ تَضْرِبَ بِهِ حَتَّى يَنْقُطَ (ابن ابی

شیبہ، طبرانی، معاذ)

ابن آدم کو عذابِ الہی سے نجات دلانے والا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض

کیا : یا رسول اللہ! اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ایسا عمل نہیں ہے، فرمایا نہیں، نہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

ہاں اگر تو اپنی تلوار سے ضرب لگائے اور وہ ٹوٹ جائے پھر ضرب لگائے اور ٹوٹ جائے اور پھر ضرب لگائے

اور وہ ٹوٹ جائے۔

(۴) مَنْ أَحْبَبَ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَلْيَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى (۱)

(ابن ابی شیبہ، طبرانی - معاذ)

(۱) ترمذی میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں اَخَامِرُ تَمْرِ بَرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا یہ روایت کتاب العلم کے تیسرے باب میں گزر چکی ہے

کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو، اور تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہو، اور تمہارے درجات میں اعلیٰ ہو، اور تمہارے لئے سونا چاندی دینے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو، اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمنوں سے جہاد کرو، تم ان کی گردنیں مارو، اور وہ تمہاری گردنیں ماریں، لوگوں نے عرض کیا : وہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ! فرمایا : اللہ تعالیٰ کا داغی ذکر۔

(۱) قال اللہ عزوجل : من شغلہ ذکر عن مسئلتی اعطینہ افضل ما عطی

السائلین

(بخاری فی الترمذی، بیہقی، بزار۔ عمر ابن الخطاب)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے میرا ذکر مانگئے اسے میں وہ چیز دیتا ہوں جو کچھ مانگئے والوں کو دیتا ہوں اس سے افضل ہو۔

آثار : فیصل ابن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ ”اے میرے بندے تو کچھ دیر صبح کے بعد اور کچھ دیر عصر کے بعد میرا ذکر کر لیا کریں ان دونوں کے درمیان تیری کفایت کروں گا۔“ ایک عالم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں جس بندے کے دل پر مطلع ہو کر یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اس بندے پر میرا ذکر غالب رہتا ہے تو میں اس کے انتظام کا ذمہ دار ہو جاتا ہوں اس کا ہم نشین ہم کلام اور اینس ہو جاتا ہوں حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ذکر دو ہیں ایک ذکر توبہ ہے کہ تیرے اور خدا کے درمیان ہو یعنی غلوت میں ہو اس کا بڑا ثواب ہے اس سے افضل ذکر وہ ہے جو محرومی کی حالت میں کیا جائے روایت ہے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا سارے رخصت ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی حضرت معاذ ابن جبلؓ فرماتے ہیں کہ جنت کے لوگ اس ساعت کے علاوہ کسی بھی چیز پر حسرت نہیں کریں گے جو ان پر آئی ہو اور اس میں انہوں نے خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو۔

ذکر کی مجلسوں کے فضائل

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

(۱) ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ عزوجل الا حفت بهم الملائکۃ وغشیہم

الرحمۃ و ذکرہم اللہ تعالیٰ فیمن عنده (مسلم۔ ابو ہریرہ)

جو لوگ مجلس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ملائکہ سے تذکرہ کرتے ہیں۔

(۲) ما من قوم اجتمعوا یدکرون اللہ تعالیٰ لایریدون بئذک الا وجہہ الا ناداہم

مناد من السماء قوموا مغفور الکم قد بدلت سیاتکم حسنات

احمد ابو یعلیٰ طبرانی۔ انس۔ بند ضعیف

جو لوگ جمع ہو کر محض رضائے الہی کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا انہیں یہ خوشخبری سناتا ہے کہ اٹھو تمہاری مغفرت ہو گئی ہے تمہارے گناہ ٹکیوں سے بدل دیئے گئے ہیں۔

(۳) ما قعد قوم مقعدالم یدکروا اللہ سبحانہ تعالیٰ ولم یصلوا علی النبی صلی

اللہ علیہ وسلم فیہ الا کان علیہم حسرة یوم القیامۃ (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

جو لوگ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے قیامت کے روز وہ لوگ حسرت کریں گے۔

(۴) المجلس الصالح یکفر عن المؤمن الف الف مجلس من مجالس السوء

(ابو مسعود۔ سلمیٰ ابن وداؤد۔ مرسل)

نیک مجلس مومن کے لئے ہزاروں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ! اگر آپ مجھے ذکر کرنے والوں کی مجلسوں سے اٹھ کر

غافل لوگوں کی مجلسوں میں جاتا دیکھیں تو میرا پلوس توڑ ڈالیں یہ بھی آپ کے عظیم احسانات میں ایک احسان ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آسمان والوں کے لئے وہ گرجن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں شیطان دنیا سے کٹتا ہے کہ دیکھ رہی ہو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا جواب دیتی ہے کوئی حرج نہیں کر لینے دے جب یہ جدا ہوں گے تو میں ان کی گردنیں پکڑ کر تیرے پاس لے آؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہؓ ایک دن بازار تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہا : تم یہاں جہاد ہاں مسجد میں سختی کی میلاد تقسیم نہیں ہے لوگ ہانا کا بار مجھ کو سرسجھک طرف دیکھتے ہیں وہاں ہر دیکھنے والے کو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی ہے۔ تو کون صحابی رسولؐ سے کہا کہ اے ابو ہریرہؓ! سچ یہ کہیں بھی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے فرمایا تم نے وہاں کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا! ہم نے وہاں کچھ لوگوں کو ذکر اللہ کرتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا یہ تو میراث رسولؐ ہے (۱) امش ابو صالح سے اور ابو صالح حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت ابو سعیدؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں کے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اور بھی ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں جب یہ فرشتے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف چلیں سب فرشتے مجلس ذکر میں آجاتے ہیں اور زمین سے آسمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں تیری حمد و ثناء کرتے ہوئے اور تیری تسبیح و تحمید بیان کرتے ہوئے چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں! اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیں تو آپ کی تسبیح و تحمید اور حمد و ثناء اس سے کہیں زیادہ کریں۔ باری تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ لوگ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ عرض کرتے ہیں! نہیں! باری تعالیٰ فرماتے ہیں : اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو کیا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ دوزخ کو دیکھ لیں تو زیادہ پناہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں : وہ لوگ کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ لوگ جنت مانگ رہے تھے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں : کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کیا جاتا ہے! نہیں! سوال ہوتا ہے اگر وہ دیکھ لیں تو کیا ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیں تو اپنی طلب میں شدت پیدا کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بنا کر ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ! ان لوگوں میں فلاں شخص بھی تھا اس کی نیت درست نہیں تھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم فقہین عرہوم نہیں رہتا۔ (۲)

لا الہ الا اللہ کہنے کی فضیلت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱) افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ (ترمذی۔ عمرو

بن شعیب عن ابیہ عن جدہ)

میرا اور مجھ سے پہلے کے انبیاء کا افضل ترین قول لا الہ الا اللہ الخ ہے۔

(۲) من قال "لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ" لہ المملکۃ ولہ الحمد و هو علی کل

(۱) طبرانی فی "المعجم الصغیر"۔ ہنادیہ جمادہ و خلیل (۲) ترمذی میں یہ روایت ابو سعید الخدریؓ اور ابو ہریرہؓ دونوں سے منقول ہے اور بخاری و مسلم میں صرف ابو ہریرہؓ سے ہے۔

شَفِیْ قَلْبِیْ” کل یوم مرة كانت له عدل عشر رقاب وکنت له مائة حسنة ومحبت عنه مائة سنية وکانت له حرز امن الشیطان یومه ذلك حتی یمسی ولم یأت احدا بفضل مما جاء به الا احد عمل اکثر من ذلك (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ) جو شخص ہر روز سو مرتبہ لا الہ الا اللہ الخ پڑھے اسے دس غلام آزاد کرانے کا ثواب ملے گا اس کے لئے سونکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے سونگناہ معاف کئے جائیں گے، اور اس روز شام تک اسے شیطان سے پناہ حاصل رہے گی۔ اس شخص کے عمل سے افضل کسی کا عمل نہیں ہے ہاں اس شخص کا عمل افضل ہے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہو۔

(۳) یا من عبد تو ضا فاحسن الوضوء ثم رفع طرفه الى السماء فقال ”لَشَهِدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدَانِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ الافتحت له ابواب الجنة فدخل من ايها شاء (ابوداؤد۔ عقبہ ابن عامر)

جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ کہے کہ اشدان الخ تو اس کیلئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

(۴) لیس علی اهل لا الہ الا اللہ وحشة فی قبورهم ولا فی نشورهم کانی انظر الیهم عند الصحیحة ینفضون رؤسهم من التراب ویقولون الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن ربنا الغفور شکور (ابو یعلیٰ طبرانی، بیہقی، ابن عمر۔ سند ضعیف)

لا الہ الا اللہ والوں پر انکی قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے میں وحشت نہیں ہوتی گویا میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ صور پھونکنے کے وقت اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ”اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے“ قبول کر لے والا ہے۔

(۵) قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا بی ہریرۃ یالبا ہریرۃ! ان کل حسنة تعلمها توزن یوم القیامۃ الا شہادۃ انا لا الہ الا اللہ فانہا لا توضع فی میزان لانہا لو وضعت فی میزان من قالها صادقاً ووضعت السموات السبع والارضون السبع وما فیہن کان لا الہ الا اللہ ارجح من ذلك (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرمایا: اے ابو ہریرہ! جو نیکی تم کرو گے قیامت کے روز اس کا وزن کیا جائے گا۔ البتہ کلمہ شہادت کا وزن نہیں ہو گا اور نہ یہ ترازو میں رکھا جائے گا۔ کیوں کہ اگر کلمہ شہادت اس شخص کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، جس نے صدق دل سے یہ کلمہ کہا ہو اور دوسرے پلڑے میں ساتویں آسمان اور زمین رکھ دئے جائیں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری رہے گا۔

(۶) یقول اللہ! یا ابن آدم! انک لو اتیتنی بقرب الارض خطا یاثم لیتنی لا تشرکبى شیئاً لا تینک بقرابہا مغفرة (ترمذی۔ الن)

(۱) یہ روایت ان الفاظ میں موضوع ہے البتہ اس کا آخری جملہ مستغنی عن کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت ابو سعید الخدریؓ نے سنائی ہے ”الیوم والیوم“ میں ابن حبان اور حاکم نے ذیل کے الفاظ میں روایت کی ہے ”لو ان السموات السبع وعمارهن غیرى والارضین السبع فی کفة مالت بہن لا الہ الا اللہ“

اللہ تعالیٰ فرمائیں گے! اے ابن آدم! اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر آتا اور مجھ سے اس حالت میں ملتا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں ان گناہوں کی مغفرت کر دیتا۔

(۷) قال صلی اللہ علیہ وسلم! یا اباہریرۃ! لئن المونی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ فانہا تہدم الذنوب ہدما قلتۃ یا رسول اللہ! ہذا اللہ مونی! فیکف للاحیاء؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم! ہدی اہدم ہی اہدم (ابو منصور یحییٰ ابو ہریرہؓ انسؓ۔ سند ضعیف)

فرمایا! اے ابو ہریرہؓ! مرنے والوں کو کلمہ شہادت کی تلقین کیا کرو، اسلئے کہ کلمہ شہادت گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، میں نے عرض کیا! یا رسول اللہ! یہ تو مرنے والوں کے لئے ہے زندہ لوگوں کے لئے کیا ہے؟ فرمایا: ان کے حق میں یہ کلمہ گناہوں کو زیادہ ختم کرنے والا ہے۔

(۸) من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنة (طبرانی۔ زید ابن ارقم۔ سند ضعیف)

جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں جائے گا۔

(۹) لقد مخلص الجنة کلکم الا من ابی وشر دعن اللہ عز وجل شراد البعیر عن اہلہ فقیل یا رسول اللہ! من الذی ابی وشر دعن اللہ قال من لم یقل لا الہ الا اللہ فاکثروا من قول لا الہ الا اللہ قبل ان یحال بینکم وبینہما فانہا کلمۃ التوحید وہی کلمۃ الاخلاص وہی الکلمۃ الطیبۃ وہی دعوة الحق وہی العروۃ الوثقی وہی من الجنة (۱)

تم سب لوگ جنت میں ضرور جاو گے مگر وہ شخص نہیں جائے گا جس نے (حق کا) انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح بد کا جس طرح اونٹ اپنے مالک سے بد کرتا ہے، عرض کیا گیا! یا رسول اللہ! وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو لا الہ الا اللہ نہ کہے، اس سے پہلے تمہارے اور اس کلمہ کے درمیان آڑ کر دی جائے (یعنی مرنے سے پہلے) یہ کلمہ بکثرت پڑھا کرو، یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص ہے، کلمہ طیبہ ہے، دعوت حق ہے، عروۃ وثقی ہے اور جنت کی قیمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (پ ۷۲ ر ۳ آیت ۶۰)

بھلائی کا بدلہ بجز عنایت کے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔

مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں دنیاوی احسان سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور اخروی احسان سے مراد جنت ہے، یہی تفسیر درج ذیل آیت کریمہ کی بیان کی گئی ہے۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ (پ ۸۸ ر ۸ آیت ۲۶)

جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسلے خیر (جنت) ہے اور مزید برآں (خدا کا دیدار بھی)۔

(۱)۔ روایت ان الفاظ میں کسی ایک کتاب میں نہیں ہے، بلکہ مختلف محدثین نے اس روایت کے اجزاء کی تخریج کی ہے، بخاری نے ہریرہؓ حاکم نے ہریرہؓ ابو امامہؓ ابو حلیؓ ابن ہدی اور طبرانی نے عبداللہ ابن عمرؓ ابو الشیخ نے حکم بن عیمرؓ مرسل اور مستفزی نے انسؓ سے اس حدیث کے مختلف کلمے روایت کئے ہیں۔

(۱۰) مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَتْ لَهُ عِدْلُ لَارِقِبَةٍ وَقَالَ نَسَمَةُ (ما کم۔ برآمد میں مازب)
جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الخ دس مرتبہ کہا اسے ایک غلام آزاد کرنا ثواب ملے گا
(راوی کا اس میں شک ہے کہ آپ نے رقبہ کہا تھا یا نسمة کہا تھا)۔

(۱۱) مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ وَلَا يَدْرُكُهُ أَحَدٌ كَانَ بَعْدَهُ
الْأَمِنْ عَمَلٍ بِأَفْضَلٍ مِنْ عَمَلِهِ (احمد عالم۔ عمرو بن شعيب عن ابیہ)
جو شخص ہر روز سو مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ الخ پڑھے گا تو نہ اس سے وہ شخص سبقت لے جائیگا جو اس سے پہلے تھا اور نہ اسے وہ پائے گا جو اس کے بعد تھا ہاں اگر کوئی شخص اس سے افضل عمل کرے گا وہ ضرور سبقت لے جائیگا۔

(۱۲) إِنْ الْعَبْدَ إِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ إِلَهِي صَحِيفَةٌ فَلَا تَمُرْ عَلَى خَطِيئَةٍ إِلَّا مَحْتَهَا حَتَّى نَجِدَ حَسَنَةً مِثْلَهَا فَتَجْلِسَ إِلَيْهَا (ابو حنبلہ۔ السنن۔ سند ضعیف)
بندہ جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ اس کے نامہ اعمال کی طرف جاتا ہے اور نامہ اعمال میں لکھی ہوئی جس غلطی سے بھی وہ گزر جاتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جب اسے اپنی جیسی کوئی نیکی مل جاتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔

(۱۳) مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ اعْتَقَ لِمِائَةِ نَفْسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (بخاری و مسلم۔ ابو ایوب الانصاری)
جس شخص نے دس مرتبہ لا الہ الا اللہ الخ پڑھا وہ ایسا ہے جیسے وہ شخص جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کئے ہوں۔

(۱۴) مَنْ تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي غُفْرًا وَادْعَا لِسُجُوبِ لِعَفَانِ تَوْضَاعًا وَصَلِي قَبْلَتْ صَلَاتَهُ (بخاری۔ عبادة بن الصامت)
جو کوئی رات کو جاگے اور یہ الفاظ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک (آخر تک) پھر یہ دعا کرے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما تو اسکی مغفرت کی جائے گی یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی یا وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔

تسبیح و تحمید اور دوسرے اذکار کے فضائل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

(۱) مَنْ سَبَّحَ قَبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمْدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَخَتَمَ الْمَائِئَةَ بِلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ (مسلم۔ ابو ہریرہ)
جو فرض ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لئے یہ الفاظ کے 'لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ' کو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(۲) مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَا هَذَا يَوْمٍ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ (بخاری و مسلم ابو ہریرہ)

جو فرض ایک دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(۳) رَوَى ابْنُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَوَلَّيْتُ عَنِ الدُّنْيَا وَقُلْتُ ذَاتَ يَدَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أَنْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَنَسْبِيعِ الْخَلَائِقِ وَبِهَا يَرْزُقُونَ قَالَ فَقُلْتُ وَمَاذَا يَأْمُرُكَ اللَّهُ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ مَابَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَصْلِيَ الصُّبْحَ ثَانِيكَ الدُّنْيَا رَاغِمَةً صَاغِرَةً وَيَخْلُقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ قَلْبًا يَسْبُحُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَكَ ثَوَابٌ (۱)

روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا! مجھ سے دنیا نے رخ پھیر لیا ہے اور میرا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی نماز اور مخلوق کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ اس تسبیح کی بدولت تو لوگوں کو رزق ملتا ہے وہ فرض کتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا طلوع صبح صادق سے نماز فجر تک یہ تسبیح پڑھتے رہو سبحان اللہ و بحمدہ (آخر تک) اگر تم یہ تسبیح پڑھو گے تو دنیا تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر لفظ سے ایک فرشتہ پیدا کریں گے جو قیامت کے دن تک تسبیح پڑھتا رہے گا اسکی تسبیح کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔

(۴) إِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَلَأَتْ مَابَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الثَّانِيَةَ مَلَأَتْ مَابَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إِلَى الْأَرْضِ السُّفْلَى فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الثَّلَاثَةَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَلِّ نَعَطٌ (۲)

جب بندہ الحمد کتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان حصہ کو بھر دیتا ہے پھر جب دوسری مرتبہ الحمد للہ کتا ہے تو ساتویں آسمان سے نیچے کی زمین تک پُر کر دیتا ہے پھر جب تیسری مرتبہ الحمد للہ کتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نیچے دیا جائے گا۔

(۵) قَالَ رِفَاعَةُ الزَّرْقِيُّ كُنَا يَوْمًا نَصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَلَهُ قَالَ جَلَّ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

(۱) یہ روایت مستغفری نے کتاب الدعوت میں ابن عمر سے نقل کی ہے اور حربی نے کہا ہے ۱۰ احمد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت عبد اللہ بن عمر سے نقل کی ہے احمد کی نکتہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت زرق کی وصیت کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کھائی۔ (۲) یہ روایت ابن ابی شیبہ میں ہے مجھے نہیں ملی۔

اللہ علیہ وسلم رَتَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتِهِ قَالَ مَنْ الْمُتَكَلِّمُ آفَاءً؟ قَالَ تَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَدْرَايْتَ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مُلْكًا يَبْتَدِرُ وَنَهَايَهُمْ نَكْتِبُهَا وَلَا (بخاری)

حضرت رقاۃ الرزقی فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور سبحان اللہ لے کر کھڑے ہوئے تو پیچھے سے ایک شخص نے یہ الفاظ کہے مگر اللہ الحمد حمہ اکثیر (آخر تک) جب سر کا ردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا تھو شخص کون ہے جو ابھی بول رہا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ میں ہوں آپ نے فرمایا میں نے تم سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تمہارے الفاظ کی طرف جھپٹ رہے ہیں کہ کون پہلے لکھے۔

(۶) الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ هُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (نسائی فی اليوم والليلة ابن حبان، حاکم، ابوسعید)

باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ (۷) مَا عَلِيَ الْأَرْضُ رَجُلٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا غَفْرَتَ زَنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَيْدِ الْبَحْرِ (حاکم، ترمذی، نسائی، عبد اللہ ابن عمر)

زمین کے اوپر رہنے والا جو شخص بھی یہ الفاظ پڑھے لا الہ الا اللہ (آخر تک) اس کے گناہ بخش دئے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

(۸) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَحْمِيدِهِ يَنْعُطُفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَمِنْ دَوَى كَدْوَى النُّحْلِ يَذْكُرُونَ بِصَاحِبِهِمْ أَوْ لَا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ عِنْدَ اللَّهِ مَا يَذْكُرُ بِهِ (ابن ماجہ، حاکم، النعمان بن بشیر)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور مکھڑوں کی جھنجھٹ کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے اور یہ باری تعالیٰ کے سامنے اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتے ہیں کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ باری تعالیٰ کے پاس تمہارا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے۔

(۹) لَا نَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحِبَّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ شَمْسُ (مسلم)

میں یہ الفاظ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ (آخر تک) تو یہ میرے نزدیک اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہو (یعنی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے)

(۱۰) أَحِبَّ الْكَلَامَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّ كِبَايَهُنَّ بِلَاتِ (مسلم، سمرقہ، ابن جندب)

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات یہ چار ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس سے بھی تم شروع کرو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔

(۱) الطہور شطر الایمان والحمد لله نملا المیزان وسبحان الله والله أكبر
یملان ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضیاء
والقرآن حجة لك لو علیك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموقبها او
مشتري نفسه فمعتقها (مسلم۔ ابوالکالا شعری)

طہارت نصف ایمان ہے کلمہ الحمد لله ترازو کو بھر دیتا ہے سبحان الله اور الله اکبر ایسے دو کلمے ہیں جو
آسمان اور زمین کے درمیانی جھے کو بھر دیتے ہیں نماز نور ہے صدقہ برهان ہے صبر روشنی ہے قرآن تیرے
نفع یا نقصان کے لئے حجت ہے تمام لوگ صبح کو اسٹھ کرا پنے کس کو بچ کر اسے ہلاک کر دیتے ہیں یا اسے خرید
کر آزاد کر دیتے ہیں۔

(۲) کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی
الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)
دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں میزان میں بھاری ہیں اور الله کو محبوب ہیں یعنی ”سبحان الله“ (آخر تک)

(۳) قال ابو ذر رضی الله تعالیٰ عنہ قلت لرسول الله صلی الله علیہ وسلم ای
الكلام احب الی الله عز وجل قال صلی الله علیہ وسلم ما لم یطغی الله سبحانہ
لما لا نکته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (۱) (مسلم)

ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: الله کو کونسا کلام زیادہ
پسند ہے؟ فرمایا: وہ کلام زیادہ پسند ہے جو الله نے اپنے فرشتوں کے لئے منتخب کیا ہے۔ یعنی سبحان الله (آخر
تک)

(۴) ان الله اصطفى من الکلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر
فالذا قال العبد سبحان الله کتبت له عشرون حسنة وتحط عنه عشرون سيئة واذا
قال الله أكبر فمثل ذلك (و ذکر الی آخر الکلمات) (نسائی، حاکم۔ ابو ہریرہ)

الله تعالیٰ نے یہ کلمات منتخب فرمائے ہیں سبحان الله والحمد لله (آخر تک) جب بندہ سبحان الله کہتا ہے تو
اس کے لئے بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بیس گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔ اور جب الله اکبر کہتا ہے تب
بھی یہ ثواب ملتا ہے (آخر کلمات تک یہی ذکر کیا یعنی ہر کلمے پر یہ ثواب ملتا ہے)

(۵) من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة فی الجنة (ترمذی، نسائی، ابن حبان،
حاکم۔ جائز)

جو شخص سبحان الله و بحمده کہتا ہے جنت میں اس کے لئے درخت لگا دیا جاتا ہے۔

(۶) عن ابی ذر رضی الله تعالیٰ عنہ انه قال قال الفقراء لرسول الله صلی الله علیہ
وسلم: نذهب اهل الدثور بالاجود یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم
ویتصدقون بفضول اموالهم فقال لاولیس قد جعل الله لکم ما تصدقون به ان
لکم بكل نسبیحة صدقو تحمیدة و تسلیلة صدقو تکبیرة صدقة وامر

بمعروف صلقة ونہی عن منکر صلقة و بضع احدکم النقمۃ فی اہلہ فہی لہ
صلقة وفی بضع احدکم صلقة قالوا یا رسول اللہ لانی احدثنا شہوتہ ویكون
لہ فیہا اجر قال صلی اللہ علیہ وسلم اراہم نؤو وضعہا فی حرام کان علیہا
وزر قالوا نعم قال کذلک کان وضعہا فی الحلال کان لہ فیہا اجر (مسلم)

ابوذر فرماتے ہیں کہ فقراء صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا! دولت مند
ثواب لے گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنا بچا ہوا مال صدقہ کر دیتے
ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہ چیزیں نہیں بنائی جو تم
صدقہ کرو، تمہارے واسطے سبحان اللہ کتنا صدقہ ہے الحمد للہ کتنا صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کتنا صدقہ ہے اللہ
اکبر کتنا صدقہ ہے اچھائی کتنا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اچھائی کا حکم دینا صدقہ ہے کوئی شخص
اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے وہ بھی صدقہ ہے اور اپنی بیوی سے ہبستری کرنا بھی صدقہ ہے لوگوں نے
عرض کیا! یا رسول اللہ! ہمیں اپنی شہوت پوری کرنے میں بھی صدقہ کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا! یہ سچا کہ
اگر کوئی شخص حرام طریقے پر شہوت پوری کرتا ہے اسے گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں!
یا رسول اللہ! فرمایا اسی طرح اگر کوئی شخص حلال طریقے پر شہوت پوری کرے اسے بھی ثواب ملے گا۔

(۱۷) قال ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق
اہل الاموال بالاجر یقولون کما نقول وینفقون ولا ننفق فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم افلا اولک علی عمل اذا انت عملتہ تدرکت من قبلک و فقت
من بعدک الا من قال مثل قولک نسبح اللہ بعد کل صلاة ثلاثا وثلاثین
ونحمد ثلاثا وثلاثین ونکبر اربعا وثلاثین (ابن ماجہ) وابو الشیخ فی الثواب عن ابی
الدرداء الخ

ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ دولت مند ثواب
میں سبقت لے گئے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں لیکن جو وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں کہتے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلا دوں جو اگر تم کرو تو آگے جانے والوں کو جا چکناؤ اور
پیچھے رہ جانے والوں سے بازی لے جاؤ البتہ اس شخص سے آگے نہیں جاسکتے جو وہی کہے جو تم کہتے ہو؟ وہ
عمل یہ یکہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہے۔

(۱۸) علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس فلا تغفلن واعقلن بالانا مل فانہا
مستنطقات بالشہادۃ فی القیامۃ (ابوداؤد، ترمذی، حاکم، بیہقی)

اے عورتو! اپنے اوپر تسبیح (سبحان اللہ) تہلیل (لا الہ الا اللہ) اور تقدیس (سبح قدوس) کتنا لازم کرلو،
اور غفلت مت کرو اور یہ تسبیحات اگلیوں پر گن لیا کرو، اس لئے کہ یہ اگلیاں قیامت کے روز شہادت دیں
گی۔

ابن عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے ہوئے اگلیوں پر عدد شمار کرتے تھے۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی، حاکم)

(۲۰) اذا قال العبد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال اللہ عز وجل! صدق عبدی لا الہ الا انا وانا

اکبر و اذا قال العبد لا اله الا الله وحده لا شریک له قال تعالیٰ صدق عبدي لا اله الا
انا وحدي لا شریک لی و اذا قال العبد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله يقول
الله سبحانه صدق عبدي لا حول ولا قوة الا بی ومن قالهن عند الموت له نمسه
النار (ابو سعید ابو ہریرہ۔ ابن ماجہ، حاکم نسائی، ترمذی)

بندہ جب لا اله الا الله و الله اکبر کہتا ہے تو الله تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی
معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب بندہ لا اله الا الله و الله وحده لا شریک کہتا ہے تو الله تعالیٰ فرماتے
ہیں میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں یکتا ہوں میرا کوئی شریک نہیں ہے اور
جب بندہ لا اله الا الله و لا حول ولا قوة الا بالله کہتا ہے تو الله تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا گناہ سے
بچنے کی طاقت اور اطاعت کے لئے قوت میرے سوا کس طرح نہیں ہے۔ جو شخص یہ کلمات موت کے وقت
کہے گا اسے دوزخ کی آگ نہیں لگے گی۔

(۲۱) ايعجز احدكم ان يكسب كل يوم الف حسنة فقیل كيف ذلك يا رسول
الله فقال صلى الله عليه وسلم يسبح الله تعالیٰ مائة تسبیحاً فیه كتب له الف
حسنة و یحط عنه الف شیئة (مسلم، معتب بن سعید)

کیا تم میں سے کسی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر روز ایک ہزار نیکیاں کما لیا کرے عرض کیا گیا یا رسول الله!
یہ کس طرح ممکن؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ اس طرح کہ سو مرتبہ سبحان الله کہہ
لیا کہے اس عمل کے نتیجے میں ایک ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور ایک ہزار گناہ معاف کئے جائیں گے۔
(۲۲) یا عبد الله بن قیس اویا ابیا موسیٰ اولاً اذ لک علی کنز من کنوز الجنة قال
بلی اقال قل لا حول ولا قوة الا بالله (بخاری و مسلم)

اے عبد الله ابن قیس! یا اے ابو موسیٰ! کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں
انہوں نے عرض کیا! کیوں نہیں! یا رسول الله! ارشاد فرمائیے فرمایا یہ کہا کہ لا حول ولا قوة الا بالله۔

(۲۳) عمل من كنز الجنة ومن تحت العرش قول لا حول ولا قوة الا بالله يقول
الله تعالیٰ اسلم عبدي واستسلم (نسائی، حاکم ابو ہریرہ)

لا حول ولا قوة الا بالله کا کہنا جنت کے خزانوں میں سے ہے اور عرش سے نیچے کا ایک عمل ہے جب بندہ
اس کو کہتا ہے تو الله تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ اسلام لایا اور فرمانبردار ہوا۔

(۲۴) من قال حين يصبح رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِالْقُرْآنِ اِمَامًا
وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَرَسُولًا كَانَ حَقًّا عَلَی اللّٰهِ اَنْ يَّرْضِيَهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ (ابوداؤد، نسائی، حاکم، خادم رسول الله صلی الله علیہ وسلم)

جو شخص صبح اٹھ کر یہ کہے رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا (آخر تک) تو یقیناً الله تعالیٰ اسے قیامت کے دن راضی کریں
گے۔

ایک روایت میں ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے الله تعالیٰ اس سے راضی رہتا ہے، مجاہد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا
ہے، بسم الله کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کیفیت (ترکعات کیا گیا) اور جب وہ لا حول ولا قوة الا بالله کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ وقت (تو
حفاظت کیا گیا) پھر شیطان اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر ہمارا بس نہیں چلے گا۔

ایک سوال کا جواب : یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ذکر اللہ دو سری تمام عبادتوں کے مقابلے میں افضل کیوں ہے؟ حالانکہ ذکر میں میں بظاہر کوئی مشقت نہیں ہے، زبان کے لئے بھی ذکر کے کلمات دھواؤں میں ہیں، جب کہ دو سری عبادتوں میں مشقت اور تعب زیادہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ افضلیت ذکر کا تعلق علم کا شعبہ ہے، اس لئے فی الوقت تفصیل ممکن نہیں، البتہ علم معاملہ سے اس موضوع کا جس قدر تعلق ہے اس کی روشنی میں اتنا کہا جاسکتا ہے کہ وہی ذکر منور اور نافع ہے جو حضور دل کے ساتھ ہو اور ہمیشہ ہو، اس صورت میں ذکر کم منور ہوتا ہے کہ زبان حرکت میں ہو اور دل غافل ہو، چنانچہ روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ (۱) یہ صورت بھی زیادہ مفید نہیں ہے کہ کس لمحہ دل حاضر ہو، اور پھر دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے بلکہ تمام عبادات سے افضل عبادت یہ ہے کہ ہمیشہ یا اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد رہے، بلکہ سب عبادتوں کا شرف اسی ایک عبادت سے مربوط ہے، یہی عبادت تمام عملی عبادتوں کا ثمر اور منتہا ہے۔ ذکر کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہا ہے، ذکر کی ابتداء سے مذکور کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور انتہا یہ ہے کہ مذکور کی محبت اور اس کی وجہ سے ذکر ہوتا ہے، یہی انس اور محبت مطلوب بھی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مرید ابتداء میں کبھی بخلت قلب اور زبان کو مصروف ذکر کرتا ہے، اس دوران جو دوسرے دل پر وارد ہوتے ہیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اسے مداومت ذکر کی توفیق ہو جائے تو مذکور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے رات دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، مثلاً اگر تم کسی کے سامنے کسی غیر موجود شخص کی بار بار تعریف کرو تو سننے والا متاثر ہوتا ہے، اور غیر موجود شخص سے محبت کرنے لگتا ہے، کبھی کبھی محض کثرت ذکر ہی سے شدید عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، ابتداء میں اگرچہ وہ اس شخص کے ذکر میں تکلف کرتا ہے، لیکن نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک لمحہ کے لئے بھی صبر نہیں کیا تا۔ یہی حال ذکر الہی کا ہے، ابتداء میں تکلف ہوتا ہے، پھر یہ تکلف عادت بن جاتا ہے، اور مذکور یعنی خدا تعالیٰ کی محبت ذکر کے دل میں اس طرح جا گریں ہو جاتی ہے کہ ایک لمحہ کے لئے بھی ذکر کے بغیر قرار نہیں پاسکتا، جو چیز اول میں موجب تھی وہ موجب ہو جاتی ہے اور جو ثنوی وہ علت بن جاتی ہے، بعض اکابر کے اس قول میں بھی یہی حقیقت پنہاں ہے کہ میں نے بیس برس تک قرآن پاک کی تلاوت میں سخت محنت کی، پھر بیس برس تک مجھے اس کی تلاوت سے ناقابل بیان لذت حاصل ہوئی، یہ وہ لذت ہے جو انس و محبت کا ثمر ہے اور یہ انس و محبت مداومت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، جو کلام ابتداء میں تکلف سے کیا جاتا ہے بعد میں مداومت کرنے سے وہ عادت ثانیہ بن جاتا ہے، یہ بات مستبعد سمجھو، تم جانتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہے، اور بد مزگی کے باعث زبردستی محض پیٹ بھرنے کے لئے کھاتا ہے لیکن بار بار کھانے سے عادی ہو جاتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں لچک ہے، جو عادت ڈالی جائے وہی عادت اختیار کر لیتا ہے۔

جب نفس ذکر اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے تو ماسوی اللہ سے بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے، ماسوی اللہ چیزیں وہ ہیں جو موت کے وقت ساتھ دیتی ہیں نہ قبر میں ہوئی بچے ہوتے ہیں نہ دوست احباب ہوتے ہیں نہ مال متاع ہوتا ہے نہ اقتدار و حکومت ساتھ ہوتی ہے، ذکر الہی کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ذکر الہی کی حقیقی محبت کی معنی یہ ہیں کہ نفس ہر چیز سے اپنا تعلق ختم کر لے، ذکر الہی کی صحیح لذت اسی وقت ملتی ہے جب ذکر ہر اس چیز سے اپنا رشتہ توڑے جو اللہ کے ذکر سے ملے ہوئی ہے۔ ذکر کی زندگی قبر کی زندگی کے مشابہہ ہونی چاہیئے۔ جہاں اس کے اد محب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

ان روح القدس نفث فی روعی احب ما احببت فانک مفارقہ (۲)

روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم جس کو چیز کو چاہے محبوب بنا لو اسے تمہیں چھوڑنا

(۱) ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے "واعلموا ان اللہ لا یقبل الدعاء من قلب لاه" (۲) یہ حدیث کتاب العلم کے ساتویں

پڑے گا۔

اس حدیث میں وہ چیزیں مراد ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہو، کیونکہ موت انہی چیزوں سے انسان کا رشتہ منقطع کرتی ہے رب عظیم کے علاوہ ہر چیز قانی ہے اور انسان کے حق میں تو دنیا اور اس کی تمام رعائیاں اور رونقیں اسی وقت فنا ہو جاتی ہیں جب وہ دنیا میں اپنی زندگی کے لمحات پورے کر لیتا ہے، البتہ ذکر اللہ کی محبت کام آئے گی، موت کے بعد انسان اسی سے لذت حاصل کرے گا، یہاں تک کہ جو ار خداوندی نصیب ہو، اور ذکر سے بھاؤ و دیدار کا شرف حاصل ہو، اور یہ اس وقت ہو گا جب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں پر رکھ دیے جائیں گے۔

ذکر اور عالم ملکوت : یہ کتنا صحیح نہیں کہ مرنا عدم ہے مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ ذکر کیسے رہ سکتا ہے اس لئے کہ مرنے کے بعد آدمی اس طرح معدوم نہیں ہو تا کہ ذکر کے لئے مانع ہو، انسان کے معدوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور عالم ظاہر کی تمام چیزوں سے اس کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے، یہ مطلب نہیں کہ عالم ملکوت سے بھی اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا، چنانچہ روایات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعد آدمی کا تعلق دوسرے عالم سے قائم ہو جاتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-
القبر اما حفرة من النار اور مضيق من رياض الجنة (ترمذی۔ ابو سعید الخدری)
قبر تو آگ کا گڑھا ہے، یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے:-

ارواح الشهداء فی حواصل طيور خضر (مسلم۔ ابن مسعود)

شہیدوں کی روہیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں۔

جنگ بدر کے موقع پر مقتول مشرکین کے نام لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ بھی ہمارے دعویٰ کی بہترین دلیل ہے، فرمایا:

(انی قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا فہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا) (مسلم۔ انس)

مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچ پایا ہے کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچ پایا ہے جو تم سے

تمہارے رب نے کیا تھا۔

حضرت مڑے آپ کا یہ ارشاد سکر عرض کیا یا رسول اللہ! یہ لوگ مر چکے ہیں، آپ کی بات کس طرح سنیں گے اور کسی طرح جواب دیں گے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔

والذی نفسی بیلہ ما انتم باسمع لکلامی منهم ولکنہم لا یقدر ان یحبیوا

(حدیث سابق)

خدا کی قسم تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سنتے، فرق یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کفار و مشرکین سے متعلق ہے اہل ایمان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا:-

ان ارواح المومنین فی طیر خضر تعلق بشجر الجنة (ابن ماجہ۔ کعب ابن مالک)

نسائی، ترمذی، بلقیہ آخر)

مؤمنین کی روہیں سبز پرندوں میں ہیں جو جنت کے درخت سے لٹکے ہوئے ہیں۔

ان روایات سے موت کے بعد کی جس لذت اور کیفیت کا پتہ چلتا ہے وہ ذکر الہی کے متانی نہیں ہے۔

ذکر الہی اور رتبہ شہادت : اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يُلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (پ ۸۴ آیت ۳۹-۴۰)

اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں ان کو مرہ مت خیال کرو بلکہ وہ لوگ زندہ
ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، انکو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے
اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے پیچھے رہ گئے ان کی بھی اس حالت پر وہ
خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔

یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شہادت کے رتبے کی عظمت ذکر الہی سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مطلوب
حقیقی خاتمہ ہے، خاتمہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو اور خدا تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضری دے کہ دل
میں اس کے سوا کوئی چیز نہ ہو، اور یہ حالت صرف میدان جنگ میں میسر آتی ہے، کیوں کہ اس میدان میں اترنے کے بعد وہ اپنی جان
مال اور اولاد کی طمع سے خالی ہو جاتا ہے، اسے دنیاوی زندگی کے لئے ان چیزوں کی ضرورت تھی، اور اب جب کہ وہ اللہ کی محبت
میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں اتر آیا ہے، تو ان چیزوں کی اس کے نزدیک کیا قدر رہے گی، اللہ تعالیٰ لئے تجرہ حقیقی کی اس سے بڑھ
کر اور کیا صورت ہو سکتی ہے، اسلئے شہادت کا رتبہ بلند ہے، لاتعداد روایات سے شہادت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، جنگ احد میں
حضرت عبداللہ ابن عمو انصاری شہید ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت جابر سے خطاب فرمایا۔

الابشرک یا جابر؟ قال بلی! بشرک اللہ بالخیر، قال ثلث اللہ عزوجل احیاء اباک
فاقعدہ بین یدیه ولیس بینہ و بینہ ستر، فقال تعالیٰ تمن علی یا عبدی
ما شئت اعطیکہ، فقال یا رب ان تردنی الی الدنیا حتی اقتل فیک وفی نبیک
مرة اخرى، فقال عزوجل سبق القضاء منی بانہم الیہا لا یرجعون (تفسیر حاکم)

جابر

اے جابر! کیا میں تمہیں خوشخبری نہ بتاؤں؟ حضرت جابر نے عرض کیا: ضرور! یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ
آپ کو خبر کی بشارت دے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کو زندہ کیا، اور اپنے سامنے اس طرح بٹھلایا کہ
خدا کے اور ان کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے میرے والد سے کہا اے بندے! جس چیز
کی چاہے تمنا کر میں تجھے عطا کروں گا۔ میرے والد نے عرض کیا اے اللہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ
بھیج دیجئے تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ قتل کیا جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سلسلے میں تو میرا یہ فیصلہ
پہلے ہو چکا ہے کہ وہ یہاں آکر دوبارہ دنیا میں جائیں۔

پھر اس حالت پر خاتمہ کا سبب قتل ہے، کیوں کہ اگر مارا نہ جائے تو یہ ممکن ہے کہ دل میں دنیا کی شہوتیں دوبارہ پیدا ہو جائیں،
اور ذکر اللہ کی جگہ دنیا کی محبت آجائے اسلئے عارفین خاتمے کے معاملے میں زیادہ ڈرتے تھے دل پر اگرچہ ذکر الہی کا غلبہ ہو لیکن اسے
کسی ایک حالت پر دوام مشکل حاصل ہوتا ہے وہ گاہے بگاہے دنیا کی طرف بھی ملقت ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے کہ کسی پر ایسا وقت
آئے کہ اس کا دل زندگی کے آخری لمحات میں دنیا کا اسیر ہو جائے، اور اسی حالت میں وہ جہان فانی سے رخصت ہو، لیکن اگر ایسا ہو تو
خیال یہی ہے کہ مرنے کے بعد اس پر اسی حالت کا غلبہ رہے گا۔ اور محض دنیاوی لذتوں کی خاطر وہ دوبارہ واپس آنے کی خواہش کریگا
یہ خواہش اسی لئے ہوگی کہ دل میں آخرت کا تصور کم ہوتا ہے۔ آدمی کی موت اس حال پر ہوتی ہے، جس پر وہ زندگی گزارتا ہے اور
حشر اس حالت پر ہوتا ہے، جس پر وہ مرتا ہے، سو خاتمہ سے بچاؤ کا طریقہ یہی ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو، اور اصلی شہادت وہی

ہے کہ شہید کے دل میں مال و مثال، جاہ و منصب اور شہرت و ناموری حاصل کرنے کا جذبہ نہ ہو، ایک حدیث میں ہے۔
 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَقَاتِلُ لِلذَّكْرِ وَالرَّجُلُ
 يَقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يَقَاتِلُ لِيَرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مَنْ قَاتَلَ
 لَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعَلِيَّا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ)
 ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور عرض کیا: آدمی شہرت
 کے لئے جہاد کرتا ہے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتا ہے، منصب حاصل کرنے کے لئے جہاد کرتا
 ہے، ان میں کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے آپ نے فرمایا: وہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد
 کرنے والا ہے جس کا مقصد جہاد سے اعلا کلمۃ اللہ ہو۔

قرآن کریم میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔
 اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةَ (پ ۱۱ ر ۳ آیت ۱۱)
 بلاشبہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان
 کو جنت ملے گی۔

وہی شخص دنیا کو جنت کے عوض فروخت کرتا ہے جو شخص اللہ کے لئے جہاد کرتا ہو، شہید کی حالت کلمۃ طیبہ کی مراد کے عین
 مطابق ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا معبودِ حقیقی کو اپنا مقصد قرار دے رہا ہے شہید بھی زبانِ حال سے یہ اعتراف کرتا
 ہے کہ اس کا مقصود وہی ذاتِ برحق ہے جو شخص اپنی زبان سے یہ کلمہ کہے، اور اس کے مطابق عمل نہ کرے وہ آخرت کے خطرے
 سے مانوں نہیں ہے، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو تمام اذکار پر فضیلت دی ہے۔ (۱) بعض جگہ مطلقاً
 لا الہ الا اللہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بعض جگہ صدق و اخلاص کا اضافہ ہے۔ مثلاً:

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا لِّخ
 جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ حالتِ گفتار کے مطابق ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے حسنِ خاتمہ کی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ!
 ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کا حال و قال ظاہر و باطن لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو، ہم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوں کہ
 ہمارے دل دنیا کی محبت سے خالی ہوں، بلکہ دنیا سے اکتائے ہوئے ہوں، اور باری تعالیٰ کے دیدار کے شوق سے پر ہوں، آمین۔

دوسرا باب

دعا کے فضائل، اور آداب، درود شریف، استغفار اور بعض ماثور دعائیں

دعا کی فضیلت

آیات: (۱) وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اَحِيْبٌ دَعْوَةُ النَّارِ اِذَا دَعَانِيْ
 فَلَيْسَتْ جَنِيْبًا اِلَيَّ (پ ۲ ر ۷ آیت ۱۸۶)

اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو (آپ میری طرف سے فرمادیتے) میں
 قریب ہوں، اور منحور کر لیتا ہوں (ہر) عرضِ درخواست کرنے والے کی وہ مجھ سے دعا کرے سو ان کو چاہیے

کہ وہ میرے احکام قبول کیا کریں۔

(۲) اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُجِبُ الْمُغْتَلِبِينَ (پ ۸ ر ۱۳ آیت ۵۵)
تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کی درخواست دلائل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔

(۳) قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُو اَفَلَا لَاسْمَاءُ الْحُسْنٰی (پ ۱۵ ر ۴ آیت ۱۰)

آپ فرمادیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس نام سے پکارو گے، سو اس کے بہت اچھے نام ہیں۔

(۴) وَقَالَ رَبُّكُمْ اَدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ تَاخِرِيْنَ (پ ۲۳ ر ۱۱ آیت ۶۰)

اور تمہارے پروردگار نے فرمایا دیا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا، جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

احادیث : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

(۱) الدعاء هو العبادة (اصحاب سنن۔ النعمان بن بشیر)
دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔

(۲) الدعاء من العبادة (ترمذی۔ النس)
دعا عبادت کا متر ہے۔

(۳) ليس شئ اكرم عند الله من الدعاء (ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم۔ ابو ہریرہ)
اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظیم چیز کوئی نہیں ہے۔

(۴) ان العبد لا يخطئه من الدعاء احدی ثلاث اما ذنب يغفر له، واما خیر يعجل له واما خیر يدخر له (۱) (ابو منصور اللہ علی۔ النس)

بندہ دعا کے ذریعہ تین چیزوں میں سے ایک جانے نہیں دیتا، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے یا اس کے لئے اچھی چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے یا آئندہ کے لئے خیر کر لی جاتی ہے۔

(۵) سلوا الله من فضله، فان الله يحب ان يسالوا افضل العبادۃ انتظار الفرج (ترمذی، ابن مسعود)

اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اس سے مانگے، بہترین عبادت یہ ہے کہ آدمی خوشحالی کا انتظار کرے۔

حضرت ابو ذرؓ فرماتے ہیں کہ نیکی کے ساتھ دعا کی اتنی ضرورت ہے جتنی کھانے میں نمک کی۔

دعا کے آداب

پہلا آداب : یہ ہے کہ دعا کے لئے افضل اوقات کا مختار رہے، جیسے سال میں عرفہ کا دن ہے، مہینوں میں رمضان ہے، دنوں

(۱) یہ روایت ابو سعید الخدریؓ سے بخاری نے الادب المفرد میں، احمد اور حاکم نے روایت کی ہے، مضمون یہی ہے، الفاظ دوسرے ہیں۔

میں جمع ہے، اور اوقات میں محرکات ہے، اللہ تعالیٰ محرکے متعلق ارشاد فرماتے ہیں :-

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (پ ۱۸۳۱ آیت ۱۸)

اور محرکے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

يُنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَبْعَاءِ أَلْفِ مِائَةِ ثَلَاثِينَ لَيْلَةٍ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ
فَيَقُولُ عَزَّوَجَلَّ : مَنْ يَدْعُونِي اسْتَجِيبْ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ مَنْ
يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کوئی
ہے جو مجھ سے دعائے اور میں قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے درخواست کرے اور میں عطا کروں، کوئی ہے
جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا :-

سَوْفَ اسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّي (پ ۳۵۳ آیت ۹۸)

مغفرت تمہارے لئے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا۔

کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام محرکے وقت مغفرت کی دعا کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ رات کے پچھلے پیریند سے بیدار
ہوئے اور دعا مانگی، تمام بیٹے دعا کے وقت موجود تھے، اور آمین آمین کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مغفرت کی اطلاع
فرمائی۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ ایسے حالات میں دعا ضرور مانگے جن میں قبولیت کی امید ہو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان تین
وقتوں میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (۱) فوجیں دشمنوں کے مقابلے میں صف آرا ہوں (۲) بارش ہو رہی ہو
(۳) فرض نماز کے لئے تکبیر کی جارہی ہو، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نمازوں کے لئے بہترین اوقات مقرر کئے گئے ہیں، فرض
نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد دعا ضرور مانگا کرو۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

العصائبین الاذان والاقامت لا یرد (ابوداؤد، نسائی، ترمذی، السنن)

اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔

ایک حدیث میں ہے :-

الصائم لا ترد دعوانہ (ترمذی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ)

روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ اوقات کی بہتری سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں، مثلاً ”محرکات صغائر“ قلب کا وقت ہے آدمی اس وقت
اخلاص کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، اسی طرح عرفہ اور جمعہ کے دنوں میں باری تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں کیونکہ ان
دنوں میں لوگ عام طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، توجہات کے اس اجتماع سے باری تعالیٰ کی رحمت کو تحریک ملتی ہے۔ اوقات
کے شرف و فضل کا یہ ایک ظاہری سبب ہے، کچھ باطنی اسباب بھی ہو سکتے ہیں، جن سے انسان واقف نہیں ہے۔ سجدے کی حالت
میں بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں حضرت ابو ہریرہؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں :-

اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر وامن الدعاء (مسلم)

بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے میں بکثرت دعائیں کیا کرو۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :
انی نہیت ان قراء القرآن رکعاً لیسوا بعبادۃ فاما الركوع فعظموا فيه الرب
تعالیٰ واما السجود فاجتهدوا فيه فالدعاء فانه فمن ان يستجاب لكم (مسلم)
مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لئے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان
کیا کرو اور سجدے میں دعا کے لئے کوشش کیا کرو سجدے اس لئے متعین کئے گئے ہیں کہ تمہاری دعائیں
قبول ہوں۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر دعا کرے اور دعا کے لئے ہاتھ اس قدر بلند کرے کہ بظلوں کی سفیدی چمکنے لگے جابر ابن
عبد اللہ کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقف کے لئے میدانِ عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رو
ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ (مسلم۔ جابر نسائی۔ اسامہ ابن زید)
حضرت سلمان الفارسیؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں :-
ان ذریکم حیسی کریم یستحی من عبدہ فاذا رفع یدیه ان یردھما صغیرا (ترمذی ابن
ماجہ حاکم)
تمہارا رب حیوا والا ہے کریم ہے اسے اس ہمت سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے
اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لئے اس قدر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کہ بظلوں کی سفیدی ظاہر
ہو جاتی تھی اور دعا میں اپنی انگلیوں سے اشارے نہیں کرتے تھے۔ (۱) حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے وہ شخص دعا میں مشغول اور شہادت کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر رہا
تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا :-
احداحد (نسائی ابن ماجہ حاکم)
یعنی ایک انگلی کافی ہے۔

حضرت ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو زنجیروں میں قید ہونے سے پہلے دعا کے لئے اٹھالو۔ دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے
منہ پر پھیر لینے چاہئیں حضرت عمر ابن الخطابؓ کی روایت میں ہے :-
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مئیدیه فی الدعاء لم یردھما حتی
یمسح بہما وجہہ (ترمذی)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے تو اپنے چہرے پر
پھیرے بغیر نہ ہٹاتے۔

حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں :-
کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ضم کفیه وجعل بطونہما ممایلی وجہہ
(طبرانی۔ بند ضعیف)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کا اندرونی رخ اپنے منہ کی

(۱) یہ متفق علیہ روایت ہے "البدیع للفقہ" استاذ کرامہ ہے مسلم کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں "والای شیر باصبعہ"

یہ باتوں کی ہیئت کا تذکرہ تھا۔ دعا کے وقت نگاہیں آسمان کی طرف نہیں کرنی چاہئیں مگر کارو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

لوگ دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔

يا ايها الناس ان الذي تدعون ليس باصم ولا غائب ان الذي تدعون بينكم وبين
اعناقكم ابيكم (ابوداؤد بخاري ومسلم)

قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اور اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھے اور نہ بالکل چپکے چپکے ہی پڑھے۔

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (- پ ۱۱ ر ۴ آیت ۳)

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (پ ۸، ۱۳ آیت ۵۵)

تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو تذل ظاہر کس کے بھی اور چپکے چپکے بھی، بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔

یہ ہے کہ دعائیں قافیہ بندی کا تکلف نہ کرے، اس لئے کہ دعا مانگنے والے کی حالت آہ و زاری کرنے والے کے مشابہ ہے، ایسے شخص کو تکلف زیب نہیں دیتا، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

سیکون قوم یعتلون فی الدعاء (ابوداؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم۔ عبد اللہ ابن مغفل)

عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعائیں حد سے زیادہ تجاوز کریں گے۔

بعض لوگوں نے مذکورہ بالا آیت (أَذْعُو أَبْكُمْ نَصْرَ عَادٍ حَقِيقَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ) کی تفسیر میں کہا ہے کہ معتدین سے دعائیں قافیہ بندی کا تکلف کرنے والے مراد ہیں۔۔۔۔۔ بہتر یہ ہے کہ صرف وہی دعائیں مانگئے جو ماثور و مقول ہیں، غیر ماثور دعائیں مانگنے میں یہ ممکن ہے کہ آدمی حد سے تجاوز کر جائے اور وہ چیز مانگ بیٹھے جو مصلحت کے خلاف ہو، حقیقت یہ ہے کہ

ہر شخص دعا کے صحیح طریقے سے واقف نہیں، حضرت معاذ بن جبلؓ کے بقول اللہ جنت بھی علماء کی ضرورت محسوس کریں گے، جب ان سے کہا جائے گا کہ کسی چیز کی تمنا کرو تو انھیں تمنا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت علماء کے پاس جائیں گے، اور ان سے تمنا کرنے کا سلیقہ سیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

ایاکم والسجع فی الدعا حسب احدکم ان یقول "اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ اِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ (۱)

دعائیں سجع سے گریز کرو، تمہارے لئے اس یہ دعا کافی ہے "اے اللہ! میں تجھ سے جنت کی اور ان اقوال و اعمال کی درخواست کرتا ہوں جو جنت سے قریب کریں، اور دوزخ سے اور ان اقوال و اعمال سے پناہ چاہتا ہوں جو دوزخ سے قریب کریں۔

ایک بزرگ کسی واعظ کے پاس گزرے، وہ دعائیں قافیہ بندی کر رہا تھا، بزرگ نے فرمایا: تم اللہ کے سامنے فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کر رہے ہو، میں نے حبیب عجمی کی دعا سنی ہے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا جَدِیْدَیْنِ، اللّٰهُمَّ لَا تَنْفُضْ حُنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا لِلْخَیْرِ

اے اللہ! ہمیں خالص بنائے، اے اللہ! ہمیں قیامت کے روز رسوا مت کرنا، اے اللہ! ہمیں خیر کی توفیق عطا کر۔

حبیب عجمی کی دعاؤں کی برکات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد دعائیں شریک ہوتی تھی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں: "ذلت اور عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرو، فصاحت بیانی اور شستہ زبانی مت کرو۔" علماء اور بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعائیں سات سے زیادہ جملے استعمال نہ کرتے تھے، چنانچہ قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، سب سے طویل دعا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے، اور وہ بھی سات جملوں سے زیادہ نہیں ہے۔

سجع سے مراد یہ ہے کہ آدمی جملے بنانے اور ادا کرنے میں تکلف سے کام لے، یہ صورت ذلت و انکساری کے مناسب نہیں ہے، معنی عبارتیں مطلقاً ممنوع نہیں ہیں، اس لئے کہ قوافی کا استعمال ان دعاؤں میں بھی ہے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، مگر ان دعاؤں میں بیساختگی ہے، تکلف اور بناوٹ نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ دعا ملاحظہ فرمائیے۔

اَسْأَلُکَ الْاَمْنِ یَوْمَ الْوَعْدِ وَالْجَنَّةَ یَوْمَ الْخُلُوْطِ دَمْعَ الْمُقَرَّبِیْنِ الشَّہُوْدِ وَالْزَّکِیِّ الشَّجُوْدِ الْمُؤَفِّیْنِ بِالْعَهْدِ اِنَّکَ رَحِیْمٌ وَدُوْا اِنَّکَ تَفْعَلُ مَا تُرِیْدُ

میں امن و امان کی درخواست کرتا ہوں وعید کے دن! اور جنت کی درخواست کرتا ہوں، تیرے ہی کے دن مقرب بندوں کے ساتھ، شاہدین کے ساتھ، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو عہد پورا کرتے ہیں، بے شک تو رحیم ہے، محبوب ہے، تو کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

اس طرح کی متعدد دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگر کوئی شخص منقول دعائیں نہ پڑھنا چاہتا ہے تو تضرع اور انکساری کے ساتھ دعا کرے، الفاظ میں قافیہ بندی اور سجع کی کوشش نہ کرے، صرف ان جملوں پر اکتفا کرے جو بے ساختہ زبان سے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کو عبارت آرائی کے بجائے تضرع اور انکساری پسند ہے۔

(۱) ان الفاظ میں یہ روایت غریب ہے، البتہ ابن عباسؓ کی ایک روایت بخاری میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: "وَأَتَمَّرَ السَّجَّادَ وَمِنَ الدَّعَاءِ مَا جَبَّ غَائِی"

حدثت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخطون الا ذلک "روایت میں مذکور دعائیں ماہر اور حاکم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ دعائیں تضرع، خشوع، رغبت اور خوف ہو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔
 اَللّٰهُمَّ كُنْ لَنَا اِيْسَارًا عَوْنًا فِي الْخَيْرَاتِ وَنِدْعًا وَنَصْرًا غَيَا وَرَهْبًا (پ، ۱۲، آیت ۹۰)
 یہ سب لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید وہم کے ساتھ ہمیں نکارتے تھے۔

ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے۔

اَدْعُوْا لِرَبِّكُمْ نَصْرًا عَاقِبَةً (پ ۸، ۱۳، آیت ۵۵)

تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو تذل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی۔
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

اذا احب الله عبد البلاء حتى يسمع نصرة (۱) (ابو منصور الدہلی۔ انس)

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اسکی گریہ و زاری سنے۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

(۱) لَا يَقْبَلُ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اَشْثُثْتُ اللَّهُمَّ ارحمني ان شئت ليغزِم المسألة فانه لا مكره له (بخاری و مسلم۔ باب ہریرہ)

جب تم دعا کرو تو یہ مت کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، درخواست یقینی ہونی چاہیے کیوں کہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔

(۲) اذا دعا احدكم فليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شئ (ابن حبان۔ ابو ہریرہ)

جب تم دعا کرو تو رغبت زیادہ رکھو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔

(۳) ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة واعملوا ان الله يستجيب دعاء من قلب غافل (ترمذی۔ ابو ہریرہ)

اللہ سنے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کو قبول نہیں کرتا۔
 سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو یہ مت سمجھو کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، شیطان سے بڑا گنہگار اور مجرم کلن ہو گا اللہ تعالیٰ نے اسکی دعا بھی رد نہیں فرمائی، ارشاد ہے۔

قَالَ رَبِّ فَانْظُرْ نَبِيَّ اِلَى يَوْمٍ يَنْعَثُونَ قَالَ فَاِنَّكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ (پ ۱۳، ۱۴، آیت ۳۶۔ ۳۷)

(شیطان نے) کہا تو پھر مجھ کو مصلحت دیتے قیامت کے دن ارشاد ہوا تو (جا) تجھ کو مصلحت دی گئی۔

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ دعائیں مبالغہ نہ کرے، اور دعا کے الفاظ تین بار کہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ دعا فرماتے، اور تین مرتبہ سوال کرتے۔ (بخاری و مسلم)۔ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو یاس ہونے کی صورت نہیں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

يستجاب لاحدكم ما لم يعمل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فاذا دعوت

(۱) (طبرانی میں یہ روایت ابو امامہ سے ان الفاظ میں منقول ہے۔ "ان الله يقول للملائكة انطلقوا الى عبدی فصوبوا عليه البلاء فانی احب ان اسمع صوته")

فاسأل اللہ کثیرا فانک تدعو اکریما (بخاری و مسلم و ابوداؤد)
 تمہاری دعا اس وقت قبول ہوگی جب تم جلدی نہ کرو گے اور یہ نہ کہو گے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول
 نہیں ہوئی، جب دعا کرو تو بار بار سوال کرو اس لئے کہ تم رب کریم سے دعا کر رہے ہو۔
 ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک سال سے دعا کر رہا ہوں، مگر ابھی تک قبولیت نصیب نہیں ہوئی، اس کے باوجود مایوس نہیں
 ہوں، وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے لائق اور لغو کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔

ایک روایت میں ہے۔

اذا سال احدکم مسالة فنعت الاجابة فليقل الحمد لله الذي ينفعني
 الصالحات ومن ابطاعه من ذلك شئ فليقل الحمد لله على كل حال (یعنی فی
 الدعوات۔۔۔ ابو ہریرہ)

جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے اور قبولیت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو یہ کہے ”تمام تعریفیں اس
 ذات پاک کے لئے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں تمام ہوتی ہیں“ اور اگر قبولیت میں کچھ تاخیر ہو جائے تو یہ
 کہے ”ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔“

نواں ادب : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دعا کی ابتداء کرے، سلمہ ابن الاکوعؒ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا کی ہو اور شروع میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں۔
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ (احمد، حاکم)
 پاک ہے میرا رب عظیم، عطا کرنے والا۔

ابو سلیمان دارانیؒ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے کچھ مانگتا ہے اسے اپنی دعا کے اول و آخر دو شریف پڑھنا چاہیے، اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول کریں گے، رب کریمؐ کی شان رحمت سے یہ بعید ہے کہ دونوں درود قبول فرمائیں اور دونوں کے درمیان
 کی دعائیں رد فرمادیں، ابو طالبؓ کی یہ ایک روایت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تم دعا کرو
 تو ابتدا میں مجھ پر درود ضرور پڑھا کرو، اسلئے کہ اللہ کی شان کرم سے یہ امر بعید ہے کہ اس سے دو دعائیں کی جائیں اور وہ ایک دعا رد
 کر دے، اور دوسری دعا قبول کر لے۔ (۱)

دسواں ادب : اس کا تعلق باطن سے ہے، قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب یہ ہے کہ بارگاہِ خداوندی میں صدق دل سے
 توبہ کرے اور حقہ اروں کے حقوق ادا کرے۔ کعب ابن احبارؒ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ زبردست قحط پڑا،
 حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تین بار شہر سے باہر تشریف لے گئے اور بارش کے لئے دعا کی، لیکن دعا قبول نہیں ہوئی،
 اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ میں تمہاری قوم کی دعا قبول نہیں کروں گا، کیوں کہ تم لوگوں میں ایک شخص چغل
 خوری کی عادت میں مبتلا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ہمیں بتا دیجئے وہ شخص کون ہے؟ تاکہ ہم اسے الگ
 کر دیں، فرمایا: اے موسیٰ! میں تمہیں منظوری سے منع کر رہا ہوں، اور خود اس میں مبتلا ہو جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ
 السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم سب بارگاہِ ایزدی میں اس خبیث عادت سے توبہ کرو، سب نے توبہ کی، تب بارش ہوئی اور پوری
 قوم کو قحط سے نجات ملی، سعید ابن جبیرؒ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانے میں زبردست قحط پڑا، لوگوں نے

بارش کے لئے دعا مانگیں، لیکن در قبولیت وادہ ہوا، بادشاہ نے کہا: اے اللہ یا تو باران رحمت عطا کرو نہ ہم تجھے تکلیف پہنچائیں گے، لوگوں نے دریافت کیا: تم اللہ کو کس طرح تکلیف پہنچا سکتے ہو؟ وہ آسمان میں ہے، تم یہاں زمین پر ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا: ہم اس کے نیک بندوں اور دوستوں کو قتل کر دیں گے، ان کا قتل اس کی ایذا کا باعث ہوگا، راوی کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ان کستاخانہ کلمات کے بعد زبردست بارش ہوئی، سفیان ثوری روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک مرتبہ سات برس تک مسلسل قحط کے عذاب میں گرفتار رہے، نوبت مرور جانوروں اور معصوم بچوں کو کھانے تک جا پہنچی، لوگ بھوک کی سوزش سے تڑپ کر پہاڑوں میں چلے جاتے، اور وہاں گریہ و زاری کرتے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ تم میں سے کسی بھی مانگنے والے کی دعا قبول نہیں کروں گا، اور نہ کسی رونے والے پر رحم کروں گا، چاہے تم میری طرف اتنا چلو کہ تمہارے زبانیں تھک جائیں، ہاں اگر تم نے حقداروں کے حقوق ادا کر دئے تو ہمیں اس عذاب سے نجات دیدی جائے گی، لوگوں نے حکم الہی کی تعمیل کی، اسی روز بارش ہوئی، اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل باران رحمت کی دعا مانگنے کے لئے شہر سے باہر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم ٹاپاک جسموں کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہوئے ہو، اور دعا کے لئے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہو جن سے تم نے ناحق خون بہایا ہے، اور حرام رزق سے پیٹ بھرا ہے، دور ہو جاؤ، میں اب تم سے زیادہ ناراض ہوں، ابو الصدیق ثانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کی معیت میں باران رحمت کی طلب کے لئے شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی آسمان کی طرف پاؤں اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے: ”اے اللہ! ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اور ہمیں بھی تیرے رزق کی ضرورت ہے، دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں ہم ناکردہ گناہوں کو ہلاک نہ کر۔“ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: لوگو! واپس چلو، اب تمہاری دعا کی ضرورت نہیں رہی۔ اوزاعی فرماتے ہیں کہ لوگ بارش کی دعا کے لئے جمع ہوئے، بلال ابن سعدؓ نے کھڑے ہو کر اللہ عزوجل کی حمد و ثنائیاں کی، اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: ”حاضرین مجلس! تم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہو یا نہیں؟“ لوگوں نے عرض کیا: بے شک ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بلال ابن سعدؓ نے کہا: اے اللہ! تو نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے:

مَا عَلِيَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ (پ ۱۸، آیت ۹)

ان نیکو کاروں پر کسی قسم کا کبھی انعام (عامد) نہیں۔

ہم اپنے گناہوں کی معترف ہیں، تیری مغفرت ہم ہی جیسے لوگوں کے لئے ہے، اے اللہ! ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم فرما، اور باران رحمت عطا کر، بلال ابن سعدؓ کے ساتھ حاضرین نے بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے، رحمت خداوندی کو جوش آیا، اور اسی وقت پانی برسات۔ مالک ابن دینارؒ نے لوگوں نے عرض کیا: ہمارے لئے بارش کی دعا کیجئے، فرمایا: تم بارش میں دیر سمجھتے ہو، اور میں پتھر برسنے میں دیر سمجھ رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے گناہ کہ بارش ہو، غنیمت یہ ہے کہ پتھر نہیں برس رہے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بارش کی دعا کے لئے باہر تشریف لے گئے، جب جنگل میں پہنچے تو لوگوں سے ارشاد فرمایا: تم میں سے جس شخص نے بھی گناہ کیا ہو تو وہ واپس چلا جائے، یہ سن کر تمام لوگ واپس ہو گئے، صرف ایک شخص رہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت فرمایا: کیا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ اس نے عرض کیا: بھئی مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں، البتہ ایک روز ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، قریب سے ایک عورت گزری، میں نے اسے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، جب وہ چلی گئی تو میں نے انگلی کے ذریعہ ”آگھ نکالی“ اور اس عورت کے پیچھے پھینک دی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دعا کرو، میں تمہیں کھوں گا، راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت آسمان پر برپا ہوا، اور زبردست بارش ہوئی۔ بھئی انسانی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے، دعائے استسقاء کے لئے تین بزرگ علماء منتخب کئے گئے، اور ان کی سرکردگی میں لوگوں کا قافلہ جنگل میں پہنچا۔ ایک عالم نے یہ دعا کی: ”اے اللہ! تو نے توراۃ میں فرمایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے

ہم اسے معاف کردیں، اے اللہ! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو ہمیں معاف فرما۔ دوسرے عالم نے عرض کیا اے اللہ! تیرے توراۃ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے غلاموں کو آزاد کرو، اللہ! ہم تیرے غلام ہیں ہمیں آزادی عطا کر۔ تیسرے عالم نے کہا ”اے اللہ! توراۃ میں تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہمارے دیوالوں پر مساکین آئیں اور درست سوال دراز کریں تو ہم انھیں مایوس نہ کریں، اللہ! ہم تیرے مساکین ہیں، تیرے دیوالے پر سجدہ ریز ہیں، ہمیں محروم نہ کر، ہماری دعا نہیں قبول فرما۔“ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں قبول ہوئیں اور لوگوں کو خشک سالی سے نجات ملی، عطا، پہلی کہتے ہیں کہ ایک سال زبردست قحط پڑا، ہم سب لوگ بارش کی دعا کے لئے آبادی سے باہر پہنچے، قبرستان میں اچانک سعدون مجھوں سے ملاقات ہو گئی، انھوں نے مجھ سے دریافت کیا: عطا کیا قیامت کا دن ہے۔ یا قبروں سے لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ”نہ قیامت کا دن ہے، اور نہ قبروں سے لوگ نکلے ہیں، یہ تو شہر کے لوگ ہیں جو بارش کی دعا کے لئے آئے ہیں“ سعدون نے پوچھا: ”کون سے دلوں سے دعا مانگنے آئے ہو۔ آسمانی دلوں سے یا زمینی دلوں سے؟“ میں نے جواب دیا: ”آسمانی دلوں سے“ انھوں نے کہا: ”اے غلام لوگوں سے کہو کہ وہ کھوٹے سکے نہ چلائیں، پر کھٹے والا بڑا بیٹا ہے وہ تمہارے دامِ قرب میں گرفتار نہیں ہوگا“ پھر انھوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب کائنات کے حضور یہ دعا کی ”اے اللہ! تو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو برباد مت کر، بلکہ اپنے اساتذہ کبار کے صدقے میں، اور ان نعمتوں کے فضیل میں جو پردہ غیب سے ظاہر نہیں ہوئیں، بکثرت شہا پانی عطا فرما، تاکہ اس پانی کے ذریعہ تیری زمین سیراب ہو، اور تیرے بندے اپنی پیاس بجھائیں، تو ہر چیز پر قادر ہے“ راوی کہتے ہیں کہ سعدون ابھی دعا ختم بھی نہ کر پائے تھے کہ آسمان پر بادل گر بنے لگے، اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، سعدون یہ کہتے ہیں ہوئے ہلکے۔

افلح الزاهدون والعابدون اذا لموا لا هم اجاجوا البطون
اسجدوا والاعین العلیلة حبا فانقضی لیلهم وهم ساهرون
شغلتهو عبادة الله حتی حسب الناس ان فیهم جنونا
(ترجمہ: زاهد و عابد لوگ فلاح یاب ہوئے، کیونکہ انھوں نے اپنے رب کے لئے غافلتہ بھی کی ہے، وہ اپنی پیار آنکھوں کو حق کی محبت کے لئے نیند سے دور رکھتے ہیں، رات گزر جاتی ہے اور وہ جاگتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہیں کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں۔)

حضرت ابن المبارک فرماتے ہیں کہ ایک سال شدید قحط پڑا۔ اسی دوران میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، لوگ خشک سالی سے پریشان تھے، اور دعا کے لئے آبادی سے باہر جا رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو لیا، دعا کے وقت میں نے اپنے پہلو میں ایک جھٹی غلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے ایک موٹی چادر اپنی ٹانگوں کے ارد گرد گروپیٹ رکھی تھی، اور ایک چادر شانے پر ڈال رکھی تھی، وہ شخص یہ دعا کر رہا تھا ”اے اللہ گناہوں کی وجہ سے یہ صورتیں تیرے نزدیک ذلیل ہو گئی ہیں، اور تیرے ان کی سرزنش کے لئے بارش کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے، اے حلیم! ای مشفق و مہربان! اور اے وہ ذات کہ بندوں کو اس غمو و احسان کی توقع ہے! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو انھیں ابھی اور اسی وقت پانی عطا کر۔“ ابن المبارک کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ دعا کر رہا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، میں اس صورت حال سے متاثر ہو کر فضیل کے پاس پہنچا، فضیل نے مجھ سے کہا: کیا بات ہے؟ تم اس نظر آرہے ہو؟ میں نے انھیں واقعہ سنایا، اور کہا کہ یہ غلام ہم پر بازی لے گیا، افسوس! ہم پیچھے رہ گئے، فضیل پر اس واقعہ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے، اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے بارانِ رحمت کی دعا کے لئے کہا۔ حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ

دعا کی۔ ”اے اللہ! آسمانی مہیجیں گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، اور توبہ و استغفار سے دور ہو جاتی ہیں، لوگوں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قربت کی وجہ سے مجھے تیرے سامنے کر دیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ ہیں جو گناہوں کے اعتراف میں پھیلے ہوئے

ہیں، اور یہ ہماری پیشانیاں ہیں جو امت کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں، تو وہ نگہبان ہے جو کم کردہ راہ سے بے خبر نہیں رہتا ہے، اور فکرتہ حال کو ضائع نہیں کرتا، اب چھوٹے نضر کر رہے ہیں، بڑے دور ہے ہیں، اور گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اے رب کہیم! تو ہر پوشیدہ بات سے واقف ہے، اے اللہ! اپنی رحمت کے طفیل میں انھیں پانی عطا کر، اس سے پہلے کہ وہ مایوسی سے ہلاک ہو جائیں، تیری رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ بارش ہو گئی۔

دروود شریف کے فضائل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا
 تَسْلِیْمًا (پ ۲۴ ر ۴ آیت ۵۶)

اے حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر اے ایمان والوں! تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو، اور خوب سلام بھیجا کرو۔

اس سلسلے کی روایات یہ ہیں۔

(۱) حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرہ مبارک پر بشارت کا نور تھا، ارشاد فرمایا۔

(۱) جاءنی جبرئیل علیہ السلام، فقال: امانہ رضی یا محمد ان لا یصلی علیک احد من امتک صلاة واحدة الا صلیت علیہ عشاء ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشاء (نسائی، ابن حبان۔ بائناں جید)

میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد! کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اسکے لئے دس مرتبہ رحمت کی دعا کروں، اور جو شخص آپ کی امت میں سے ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے میں اسکے لئے دس بار سلامتی کی دعا کروں۔

(۲) من صلی علی صلیت علیہ الملائکة ماضلی، فلیقل عبد من ذلک اولیک کثیر (بخاری، طبرانی، حاکم، ابن ربیعہ۔ بائناں ضعیف)

جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ اپنے عمل میں مصروف رہتا ہے، اب یہ بندے پر موقوف ہے کہ زیادہ درود پڑھے یا کم پڑھے۔

(۳) ان ناولی الناس بی اکثر ہم علی صلاة (ترمذی۔ ابن مسعود)

لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔

(۴) بحسب امری من البخیل ان اذکر عنده فلا یصلی (۱)

اُدی کے بخیل ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔

(۱) یہ الفاظ قاسم ابن اسماعیل نے حسن بن علی سے روایت کئے ہیں، اسی مضمون کی ایک روایت حسین بن علی سے نسائی، ابن

حبان، اور ترمذی میں منقول ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں "البخیل من ذکرک عنده فلم یصلی علی"۔

(1)

برائیاں مٹا دی جائیں گی۔

جو شخص اذان اور تکبیر سن کر یہ دعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْخَالِصَةِ لِيْ مِيْرِي شَفَاعَتِ رَاجِبٍ يُّوْثِقُ:

ذلك الكتاب (طبرانی، أبو الشيخ، مستغفری - ابو هريرة، ابنه ضعيف)

رہیں گے جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔

(٩) ان في الارض ملائكة سياحين يبلغونى عن امتى السلام (٢)

زمین میں کچھ گھومنے والے فرشتے ہیں جو مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔

سند ضعیف)

جواب دے سکو۔

(۱۱) کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ پر کس طرح درود پڑھا کریں؟ فرمایا: یہ کہنا کہ:

إِبْرَاهِيمَ أَنْكَحَ حَمِيْدَ مَحِيْدٍ (بخاری و مسلم۔ ابو حمید الساعدي)

اے اللہ! رحمت نازل کیجئے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اہل و اولاد پر، اور آپ کی

(۱) مولانا دغا رکی یہ روایت سنائی۔ ”الیوم واللیتہ“ میں اس اضافے کے ساتھ نقل کی ہے۔ قصص ابن حجر علیہ السلام طبع ہاشم مطبوعات ورنہ بما

عمر درجہات "ابن عربی نے بھی اس سے یہی مضمون نقل کیا ہے، لیکن اس میں اخلاص قلب، رفع درجات اور محو حیثیات کا ذکر نہیں ہے۔

(۲) بخاری روایت جاوید۔ لیکن اس میں عجیب کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ”صلی علی محمد و آلہ“ اور ”صلوات اللہ علیہ“ کے الفاظ ہیں، البتہ ابن

وہب نے یہ تمام احادیث روایت کئے ہیں، تقریباً یہی مضمون حسن ابن علی معمری نے النہج والایۃ میں ابو الدرداءؓ سے اور مستغفری نے کتاب الدعوات میں ابو

رائق سے روایت کیا ہے، 'مسلم میں عبد اللہ ابن عمرؓ کی حدیث ہے "اذا سمعتم المؤمن يقولوا مثل ما يقول ثم صلوا" ثم صلوا اللہ علی

الوسيلة وفيه فمن سال الوسيلة حلت عليه الشفاعة (٢) في رواية عابدين في باب من كذب في

انواع مطہرات پر جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل کی ہے اور برکت نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، اور آپ کی انواع مطہرات پر جس طرح آپ نے برکت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام پر بے شک قولاً حق محمد بزرگ و بڑا ہے۔

روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت عمر کو رو رو کر یہ کہتے ہوئے سنا "یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایک درخت کا تانا تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو آپ نے منبر تعمیر کرایا، تاکہ دور تک آواز سنی جاسکے، درخت کا وہ تانا آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اس غم میں اس قدر رویا کہ حاضرین نے اسکی آواز سنی، جب آپ نے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا، آپ کے پردہ فرمالینے کے بعد آپ کی امت کو یہ روایت زیادہ زیب رہتا ہے، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، ارشاد ہے:

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (پ ۸۵، آیت ۸۰)

جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، خدا تعالیٰ کے یہاں آپ کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اس نے آپ کے تمام قصور معاف کر دیے ہیں، اور اظہار سے پہلے ہی عفو و مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَبْتَ لَهُمْ (پ ۳۴، آیت ۴۳)

اللہ نے آپ کو معاف (تو) کر دیا (لیکن) آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کے آخر میں مبعوث فرمایا، اور اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ سب سے پہلے کیا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ (پ ۲۱، آیت ۷۷)

اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور

ابن مریم سے بھی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ اتنے عظیم ہیں کہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش! ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی، قرآن پاک میں ان کی اس تمنا کی حکایت ذیل کے الفاظ میں کی گئی ہے۔

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا اطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (پ ۲۲، آیت ۴۱)

یوں کہتے ہوں گے اے کاش! ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر عطا کیا تھا جس سے نہریں بہا کرتی تھیں، یہ معجزہ آپ کے اس معجزہ سے زیادہ عجیب نہیں تھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، یا رسول اللہ! آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کا معجزہ عطا فرمایا، مگر یہ معجزہ آپ کے اس معجزہ کے مقابلے میں زیادہ عجیب نہیں تھا کہ آپ نے رات کو براقی کے ذریعہ ساتویں آسمان تک سفر کیا، اور اسی صبح ابطح میں نماز ادا فرمائی، آپ پر اللہ کی رحمت ہو یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، یہ معجزہ آپ کے اس معجزہ سے زیادہ حیرت انگیز نہیں تھا کہ بکری کے بھنے ہوئے زہر آلود گوشت نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، نوح

علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے یہ دعا کی تھی۔

رَبِّ لَا تَنْزِلْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ دِيَارًا (پ ۳۹ ص ۲۶۷)

اے میرے پروردگار! کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت بھروسہ۔

اگر آپ ہمارے لئے ایسی دعا فرمادیتے تو روئے زمین پر کوئی ذی نفس باقی نہ رہتا، حالانکہ بد بختوں نے آپ کو سخت ترین ایذا پہنچائی، آپ کی پشت روندی گئی، چہرہ مبارک بھولہاں کیا گیا، سامنے کے دندان مبارک شہید کئے گئے مگر آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

اے اللہ! میری قوم کی مغفرت فرمائیے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں الفرح علیہ السلام کے یسوعین کی تعداد ان کی درازی عمر کے باوجود بہت کم ہے جبکہ بے شمار لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی، اور آپ کے بعض قدم کی چوٹی کی، حالانکہ آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی، یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر آپ اپنے برابر کے کسی شخص کا شرف عطا فرماتے تو ہمیں یہ سعادت کب میسر آتی، اگر اپنے کسی ہمسرخاندان میں نکاح کرتے تو ہم اس دولت سے محروم رہتے، اگر آپ اپنے جیسے کسی شخص کے ساتھ تناول فرماتے تو ہمیں یہ شرف کیسے حاصل ہوتا، مگر خدا کی قسم آپ نے ہمیں ہم نشینی کا شرف بخشا، آپ نے ہمارے خاندانوں میں نکاح کر کے ناقابل بیان سعادت عطا کی، آپ نے ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا، آپ نے صوف زیب تن کیا، گدھے کی سواری کی، اپنے پیچھے دو سروس کو بٹھلایا، زمین پر رکھ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹیں، یہ آپ کی تواضع اور انکساری تھی، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے (۱) ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا، جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا تو میں صرف صلاۃ پر اکتفا کرتا سلام نہ کرتا، ایک رات میں نے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا: تم مکمل درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد میں صلاۃ کے ساتھ سلام کا التزام بھی کرنے لگا۔ ابو الحسن شافعی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! امام شافعی نے اپنی کتاب ”الرسالۃ“ میں یہ کہا ہے۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ النَّاسُ وَنَوَّعَ قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِ مَا لَعَنُوا

اللہ رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر کہ ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں اور غفلت

(۱) یہ طویل روایت اس سیاق و سباق کے ساتھ غریب ہے، تاہم اس کے مضامین صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں، مجبور کے تنے کے گریہ کا ذکر جاہلہ اور ابن عمر سے بخاری و مسلم میں ہے انھوں نے چشمہ پھوٹنے کی حدیث بھی روایت انس حنفی علیہ ہے، لیکن اسراج کے سفر کی تفصیل بھی حنفی علیہ ہے انس راوی ہیں مگر اس روایت میں اس کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے، زہر آلود بکری کے بولنے کی روایت ابو داؤد میں جاہلہ سے منقول ہے، سل ابن سعد کی جو روایت بخاری و مسلم میں غزوہ احد سے متعلق ہے اس میں چہرہ مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک کے شہید ہونے کا ذکر ہے، یہی ”دلائل النبوة“ میں آپ کی یہ دعا نقل کی ہے ”اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون“ لیکن میں ابن مسعود کی روایت ہے کہ اس موقع پر آپ نے ایک نبی کا ذکر بھی فرمایا۔ صوف پہننے کی روایت سل ابن سعد سے طرابلسی نے روایت کی ہے، گدھے کی سواری اور دو سروس کو پیچھے بٹھانے کا ذکر بخاری و مسلم میں اسامہ ابن زید کی حدیث میں ہے، کھانا زمین پر رکھ کر کھانے کی روایت حسن سے احمد نے مرسل نقل کی ہے، بخاری میں انس کی روایت کے الفاظ یہ ہیں ”ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط“ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی حدیث مسلم میں ہے، کعب ابن مالک اور انس ابن مالک اس کے راوی ہیں۔

کرنے والے ان سے غافل رہیں۔

انھیں ان الفاظ کا کیا صلہ ملا۔ تمہارے فرمایا: شافعیؒ کو ہماری طرف سے یہ صلہ ملا ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب کے لئے کھڑے نہیں کئے جائیں گے۔

استغفار کے فضائل

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (پ ۳۵ ر ۵)

(آیت ۳۵)

اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر پھرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔

ملقمہؒ اور اسودؒ ابن مسعودؒ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ اگر گناہ کرنے کے بعد کوئی بندہ ان کی تلاوت کرے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، ایک آیت اوپر مذکور ہوئی، دوسری آیت حسب ذیل ہے۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (پ ۳۵ ر ۳)

(آیت ۳۵)

اور جو شخص برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا۔

اس سلسلے کی دو آیتیں یہ ہیں:-

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (پ ۲۰ ر ۳۵ آیت ۳)

تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (پ ۳۰ ر ۱۴ آیت ۱۶)

اور اخیر شب میں گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔

استغفار کی فضیلت حدیث کی روشنی میں : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے:-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (حاکم) (۱)

اے اللہ! تو پاک ہے تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیری تعریف کے ساتھ اے اللہ! میری مغفرت فرما، بلا شبہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

(۲) قال: من أكثر الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم خيرا ومن كل غم مخرجا ومن حبه لا تحسب (ابوداؤد، نسائی، حاکم، ابن ماجہ، ابن عباس)

(۱) اسی مضمون کی ایک روایت حضرت عائشہؓ سے بخاری و مسلم میں ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ یہ الفاظ رکوع و سجدہ میں فرمایا کرتے تھے،

اس روایت میں یہ جملہ نہیں ”إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ“۔

جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر روز تین سو مرتبہ معاف عطا کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اسے خیال بھی نہ ہو۔
(۳) انی لا استغفر اللہ تعالیٰ واتوب الیہ فی القیوم سبعین مرة (طبرانی فی الدعاء بخاری۔ ابو ہریرہ)

میں اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر مرتبہ مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔
حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دئے گئے تھے اس کے باوجود آپ کثرت سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔

(۴) انه لیغان علی قلبی حتی انی لا استغفر اللہ فی کل یوم مائة مرة (مسلم۔ الاعراس الزکی)

میرے دل میں میل آجاتا ہے چنانچہ میں ہر روز سو مرتبہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔
(۵) من قال حین یاوی الی فراشه استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحق القیوم واتوب الیہ ثلاث مرات غفر اللہ لہ ذنوبہ وان کانت مثل زبد البحر او عذیر مل عالج او عند ورق الشجر او عند انام النبی (۱) (ترمذی۔ ابو سعید)
جو شخص بستر پر لیٹتے ہوئے تین مرتبہ یہ دعا کرے "استغفر اللہ الخ" تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے چاہے وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں یا عاج (ریگستان) کے ذرات کے برابر ہوں یا درختوں کے چھونکے برابر ہوں یا آسمان کے دونوں کے برابر ہوں۔

(۶) من قال ذلک غفرت ذنوبہ وان کان فارا من الزحف (ابوداؤد ترمذی۔ زید مولى التیمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاکم۔ ابن مسعود)

جو شخص یہ الفاظ کہے (جو حدیث ۵ میں گزرے) اس کے گناہ معاف کر دئے جائیں گے اگرچہ بچنے والا میدان جنگ سے فرار ہوا ہو۔

(۷) حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو بہت سخت ستا کر آتا تھا ایک دن میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ زبان مجھے دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے فرمایا: فاین انت من الاستغفار فانی لا استغفر واللہ فی الیوم مائة مرة (نسائی۔ ابن ماجہ۔ حاکم)۔
تم استغفار کیوں نہیں پڑھتے میں دن میں سو مرتبہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔

(۸) قالت عائشہ رضی اللہ عنہا قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت الممت بذنوب فاستغفری اللہ وتوب الیہ فان التوب من الذنب الندم والال استغفار (۲)

عائشہ کہتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا: اگر تم کسی گناہ کے مرتکب

(۱) یہ روایت بخاری نے تاریخ میں بھی نقل کی ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں "حین یاوی الی فراشه" اور "ثلاث مرات"۔

(۲) بخاری و مسلم مگر متفق علیہ روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں "فان التوب من الذنب الندم والال استغفار" بلکہ یہ الفاظ ہیں "او توبی الیہ فان العبد اذا اعترف بذنبہ ثم تاب تاب اللہ علیہ" طبرانی کے الفاظ یہ ہیں "فان العبد اذا انقلب ثم استغفر اللہ غفر لہ"۔

ہو جاؤ تو اللہ سے مغفرت چاہ لو اور توبہ کر لو اس لئے کہ گناہ سے توبہ نہ امت اور استغفار ہی ہے۔

(۹) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي حَذْيَ وَهْزَلِي وَخَطَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ ذَلِكْ عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَلَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اے اللہ! میری کوتاہی، میری نادانی، اپنے معاملے میں میری کوتاہی اور جس چیز کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دیجئے اے اللہ میرے وہ تمام گناہ معاف کر دیجئے جو میں نے سنجیدگی میں کئے ہیں یا مذاق میں جان بوجھ کر کئے یا بھول کر یہ سب تیرے پاس موجود ہیں اے اللہ! میرے وہ تمام گناہ معاف کر دیجئے جو میں نے پہلے کئے ہیں یا بعد میں چھپا کر کئے ہیں یا ظاہر کر کے اور جن سے تو مجھ سے زیادہ واقف ہے تو ہی آگے کرنے والا ہے تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنا تو مجھے حدیث سے اس قدر نفع حاصل ہوتا جس قدر میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ جب کوئی صحابی مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے تو میں ان سے قسم کھانے کے لئے کہتا جب وہ قسم کھاتے میں یقین کر لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیقؓ نے مجھ سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کیا۔

(۱۰) ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر

اللهم عز وجل الا غفر الله له (اصحاب سنن)

جو بندہ گناہ کرے پھر اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔

(۱۱) ان المومن اذا ذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فان زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه "كَلَّا بَلْ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ"۔ (ترمذی، نسائی ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، ابو ہریرہ)

مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا ہے اب اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی حرکت سے باز آجائے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر گناہوں میں مبتلا رہے تو وہ داغ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے اسی کا نام ران ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اسی طرح ہے "ہرگز (ایسا) نہیں ہے بلکہ (اصل وجہ یہ ہے کہ) ان کے دلوں پر ان کے اعمال بد کا رنگ بیٹھ گیا ہے۔

(۱۲) ان الله ليرفع العبد الدرجة في الجنة فيقول له يا رب اني لفي هذه فيقول باستغفار ولدك لك (احمد۔ ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کا درجہ بڑھائیں گے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ! میرا یہ درجہ کس طرح بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے! تیرے لئے تیرا لڑکا استغفار کرتا ہے (اس لئے یہ درجہ بڑھا)۔

عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔

(۳) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَا احْسَنُوْا السُّنْبُوْرُ وَاِذَا سَاَوْا السُّتَعْفَرُوْا (ابن ماجہ)
اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو اچھے کام کریں تو خوش ہوں اور برے کام کریں تو مغفرت
چاہیں۔

(۴) اِذَا اَذْنَبَ الْعَبْدُ ذَنْبًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَذْنَبَ عَبْدِيْ ذَنْبًا
فَعَلِيْ اِنْ لَمْ يَأْخُذْ بِالذَّنْبِ وَيَغْفِرِ الذَّنْبَ عَبْدِيْ لِمَا عَمِلَ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتَ
لَكَ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے ”اے اللہ! میری مغفرت فرما“ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
میرے بندہ نے گناہ کیا اسے یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور معاف کرتا
ہے اے میرے بندے جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا ہے۔

(۵) مَا اَصْرَمَ مِنْ اسْتِغْفَارٍ اِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (۱) (ابوداؤد، ترمذی۔ ابویوسف)
جو شخص استغفار کرتا ہے وہ گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں کہلاتا چاہے وہ ستر مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب
کرتے۔

(۶) اِنْ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ نَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اِنْ لِيْ رَبًّا يَا رَبِّ
فَاغْفِرْ لِيْ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ قَدْ غَفَرْتَ لَكَ (۲)
ایک ایسے شخص نے جس نے کبھی خیر کا کام نہیں کیا تھا اس کی طرف دیکھ کر کہا میرا ایک رب ہے یا
اللہ! میرے گناہ معاف کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے بخش دیا۔

(۷) مَنْ اَذْنَبَ فَعَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَطْلَعَ عَلَيْهِ غَفَرْتُمْ لَكُمْ وَلَنْ يَسْتَغْفَرَ (الجزائی فی اللہ ص ۱۰۰) ابن
مسعود۔ سنن ضعیف)

جس شخص نے گناہ کیا پھر اسے یہ علم ہوا کہ اللہ اس کے گناہ سے واقف ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی
ہے چاہے اس نے مغفرت کی دعا نہ کی ہو۔

(۸) يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰی يَا عَبْدِيْ كَلِمَتُكَ مِنْتَبِ الْاَمْنِ عَافِيَتُهُ فَاَسْتَغْفِرُ وَنِيْ اَغْفِرُ
لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ اَنِيْ ذُو قُدْرَةٍ عَلَيَّ اَنْ اَغْفِرَ لَهُ غَفَرْتُ لَهُ وَلَا اَبَالِيْ (ترمذی، ابن ماجہ۔ ابودر
مسلم ملتقى آخر)

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندہ تم سب گناہ گار ہو مگر جس کو میں معاف کروں اسے مجھ سے
مغفرت چاہو تاکہ میں تمہاری مغفرت کروں اور جو شخص یہ جان لے کہ میں اس کی مغفرت کرنے پر ہوں تو
میں اس کی مغفرت کروں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔

(۹) مَنْ قَالَ سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَعَمِلْتُ سُوءًا اَفَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ غَفَرْتَ لَهُ ذُنُوبَهُ لَوْ كَانَتْ كَمَنْبِ النَّمْلِ (۳)

(۱) قال الترمذی: الحديث غريب واصله ليس بالقوي (۲) مجھے اس کی اصل نہیں ملی (۳) پہلی نے یہ روایت حضرت علی سے کتاب
الدعوات میں نقل کی ہے ابتداء میں یہ الفاظ ہیں ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اعتلمت کلمات نقولهن لو كان عليك
كعدد النمل لو كعدد الذر ذنوباً غفرها الله لك“ دعا کے شروع میں ”لا اله الا انت“ کے الفاظ بھی ہیں۔

جو شخص یہ کہے ”سجاک ظلمت نفسی الخ“ تو اس کے تمام گناہ معاف کردئے جائیں گے اگرچہ چوبیسویں کے پلے کی جگہ کے برابر ہوں (مراد کثرت ہے)۔

(۲۰) حسب ذیل استغفار کو افضل ترین استغفار قرار دیا گیا ہے۔
 اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَاَنَا عَبْدُکَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِکَ وَوَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ
 اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَکَ بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ وَاَبُوْءُ عَلَیْ نَفْسِیْ بِذَنْبِیْ
 فَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِیْ فَاعْفُ عَنِّیْ ذُنُوْبِیْ مَا قُلْتُ مِنْهَا وَمَا اخْرَجْتَ
 فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِلَّا اَنْتَ (۱)

اے اللہ! تو میرا رب ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اپنی استطاعت کے بہ قدر تیرے حمد اور وعدے پر قائم ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کام کی برائی سے، میں تیری نعمت اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، مجھے اپنے قصور کا اعتراف ہے، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اسلئے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔

استغفار کی فضیلت اور آثار : خالد ابن معدان اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ”بندوں میں میرے نزدیک

سب سے زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری قربت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، انکے دل مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سحر کے وقت مجھ سے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں دنیا والوں کو سزا دینا چاہتا ہوں تو مجھے یہ یاد آجاتے ہیں، اور میں انکے طفیل گناہگار دنیا والوں کو معاف کردیتا ہوں، ان پر عذاب نہیں کرتا۔“ قنادہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے تمہارا مرض بھی بتلایا ہے اور اسکے علاج کی نشاندہی بھی کی ہے، تمہارا مرض گناہ ہے، اور اسکا علاج استغفار ہے، حضرت علیؑ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر حیرت ہوتی ہے جو نجات کے باوجود بلا کشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لوگوں نے عرض کیا: وہ نجات کیا ہے؟ فرمایا: استغفار یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو استغفار نہیں سکھایا جس کی تقدیر میں عذاب لکھ دیا گیا ہو، طفیل کہتے ہیں کہ استغفار اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ کسی عالم کا قول ہے کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان محلق ہے، ان دونوں کی اصلاح شکر اور استغفار کے بغیر ممکن نہیں، ربیع ابن خیثم نے اپنے ظائفہ کو نصیحت کی کہ تم لوگ استغفر اللہ و اتوب الیہ (میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور اسکی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں) مت کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ یوں کہنا کہ اللکم اغفر لی و تب علی (اے اللہ میری مغفرت فرما، اور مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما)۔ طفیل کے بقول گناہ ترک کئے بغیر استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ کے مترادف ہے۔ رابعہ عدویہؒ فرماتی ہیں کہ ہمارا استغفار مزید استغفار کا محتاج ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم دل کی غفلت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، یہ استغفار ہولنا ہے تو چاہنا کہ اس کے لئے مزید استغفار کی ضرورت ہے۔ ایک دانشور نے فرمایا کہ ندامت سے پہلے استغفار کرنے والا بلا واسطہ طور پر خداوند قدوس سے استعزام کر رہا ہے، ایک اعرابی کو کسی نے سنا کہ وہ کعبہ کے پردوں سے لپٹا ہوا یہ دعا کر رہا ہے ”اے اللہ! گناہوں پر اصرار کے باوجود میرا استغفار کرنا مجرم عظیم ہے، اور تیرے عفو و کرم کی وسعت سے واقف ہونے کے باوجود خاموش رہنا بھی کچھ کم جرم نہیں ہے، تجھے میری کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر تو اسکے باوجود مجھے اپنی مسلسل نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور میں اپنی بد بختی کے باعث اپنی احتیاط کے باوجود گناہ کر کے تیرے دشمنوں میں شامل ہو رہا ہوں، اے اللہ! تو وعدہ کرتا ہے تو پورا بھی کرتا ہے، ڈراتا ہے تو معاف بھی کرتا ہے، میرے گناہ عظیم کو اپنے عفو

(۱) یہ استغفار بخاری نے شہادین اول سے روایت کیا ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ”وقد ظلمت نفسی وما اعترفت بذنبی“ اور ”ذنوبی ما قلمت منها الخ“۔

عقیم کی پناہ میں لے لے۔ یا ارحم الراحمین! ابو عبد اللہ وراثت کرتے ہیں اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کے جھاگ اور بارش کے قطرات کے برابر ہوں اور وہ رب کریم کے حضور اخلاص کے ساتھ یہ دعا کرتے تو انشاء اللہ العزیز اس کے تمام گناہ معاف کر دے جائیں گے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تُبَيِّنُ لَكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا وَعَدْتَنِي بِهِ مِنْ نَفْسِي وَلَمْ أُؤْفَ لَكَ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أُرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَيَّ مَعْصِيَتِكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَرَادِ اللَّيْلِ فِي مَالِكٍ وَخَلَا وَوَيْسَرَ وَعَلَا وَبُؤْسًا خَلِيئًا

اے اللہ! میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس گناہ کی جس کی میں نے تیرے حضور توبہ کی ہو اور پھر اس کا ارتکاب کیا ہو، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس عمل کی جس کا میں نے اپنے دل میں وعدہ کر لیا ہو اور پھر پورا نہ کیا ہو اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس عمل کی جس کے ذریعہ میں نے تیری خوشنودی کا ارادہ کیا ہو، پھر اس میں سے دوسری چیز کا اختلاط ہو گیا ہو، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس نعمت کی جس سے تو نے مجھے نوازا ہو پھر میں نے اس نعمت سے تیری نافرمانی پر آمادگی ہو، تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اے غیب و شہود کے جاننے والے ہر اس گناہ کی جو میں نے حق کے اجالے میں کیا ہو یا رات کے اندھیرے میں مجمع عام میں کیا ہو یا خلوت میں، چھپ کر کیا ہو یا علی الاعلان اے علیم!

کہا جاتا ہے کہ استغفار حضرت آدم علیہ السلام سے معقول ہے۔ بعض لوگ اسے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

تیسرا باب صبح و شام سے متعلق ماثور دعائیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا : پہلی دعا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہے، آپ یہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ عبد اللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد عباسؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، میں شام کے وقت خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا، آپ اس وقت میری خالہ حضرت یحییٰؓ کے گھر تشریف رکھتے تھے، رات میں اٹھ کر آپ نے نماز پڑھی فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ دعا کی :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي، وَتَلْمَمَ بِهَا شَعْنِي، وَتَرْدُ بِهَا الْغَيْبَ، وَتُصْلِحَ بِهَا دِينِي، وَتَحْفَظَ بِهَا عَائِي، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي، وَتَرْكَحَ بِهَا عَمَلِي، وَتُبَيِّنَ بِهَا وَجْهِي، وَتُلْهِمْنِي بِهَا وَشِيئِي، وَتُعْصِمْنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ، اللَّهُمَّ اعْطِنِي إِيمَانًا صَادِقًا، وَتَقِينًا لِمَنْ تَعْلَهُ كُفْرًا، وَرَحْمَةً أَنْتَ بِهَا تَشْرِفُ كَرَمَكَ، فِي الْكُنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوْزَ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السَّعْدَاءِ وَالنَّصِيرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ ضَعُفَ رَأْيِي، وَقَلَّتْ حِيلَتِي، وَقَصُرَ عَمَلِي، وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ

کَمَا تَجِيزُ بَيْنَ الْمَوْتِ أَنْ تُجِيزُنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ وَمِنْ
فِتْنَةِ الْقَبُورِ اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَضَعَفَ عَنْهُ عَمَلِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيَّتِي
وَأَمْنِيَّتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحْكَامًا مِنْ خَلْقِكَ
فَإِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ بَارِبَ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيَيْنِ مُعْتَدِيَيْنِ
غَيْرِ ضَالِّينِ وَلَا مُضِلِّينِ خَيْرًا لَا غَدَاؤَكَ وَسَلَامًا لَا وَلِيَاءَكَ نُحِبُّ بِحَبْلِكَ مَنْ
أَطَاعَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَتُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ
الْإِحْيَاءُ وَهَذَا الْجَهْدُ عَلَيْكَ الْتِكْلَانِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ذِي الْحَبْلِ الشَّدِيدِ وَلَا مَرِئَ الشَّدِيدِ أَسْأَلُكَ الْآمَنَ يَوْمَ
النُّوْعِيِّو الْجَنَّةِ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ وَالرَّكْعِ السَّجُودِ
وَالْمُؤَفِّينَ بِالْعَهْدِ إِلَيْكَ رَحِيمٌ وَكَوَدٌ وَأَنْتَ تَفْعَلُ مَا تَرِيدُ سُبْحَانَ الَّذِي لَيْسَ
الْعِزُّ وَقَالَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي تَعْطِفُ بِالْمَجْلُوبِ تَكْرَمُ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي
التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ
الَّذِي أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَنُورًا فِي قَبْرِي
وَنُورًا فِي عِظَامِي وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَنُورًا مِنْ خَلْفِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا
عَنْ شِمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي اللَّهُمَّ زِدْنِي نُورًا وَاعْظِمْنِي نُورًا
وَاجْعَلْ لِي نُورًا (۱)

اے اللہ! میں تجھ سے تیری اس رحمت کی درخواست کرتا ہوں جس کے ذریعہ تو میرے دل کو ہدایت
کے، میرا شیرازہ اکٹھا کرے، میری پراگندہ حالی دور کرے، میری محبت واپس لے آئے، میرے دین کی
اصلاح کرے، میری غائب چیزوں کی حفاظت کرے، میرے حاضر کو بلندی عطا کرے، میرے عمل کا تزکیہ
کرے، مجھے سرخ رو کرے، مجھے رشد و ہدایت عطا کرے اور مجھے ہر برائی سے محفوظ رکھے، اے اللہ! مجھے
ایمان صادق عطا کر اور وہ یقین عطا کر جس کے بعد کفر نہ ہو، اور اس رحمت سے نواز، جس کے ذریعہ میں دنیا و
آخرت میں تیری کرامت کا شرف حاصل کر سکوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے قضا کے وقت کامیابی، شہداء کے
درجات، نیک بخنوں کی زندگی، و شہنوں پر حق اور انبیاء کی محبت کی درخواست کرتا ہوں، اے اللہ! میں خیرے
حضور اپنی حاجت پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری رائے کنور ہے، میری تدبیر معمولی ہے، میں کوتاہ عمل ہوں مگر
میں تیری رحمت کا محتاج ہوں اس لئے اے امور کے فعل کرنے والے اور دلوں کو شفا دینے والے! میں تجھ
سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح مسندوں میں قاصد رکھتا ہے اسی طرح مجھے دوزخ کے عذاب سے
ہلاک ہونے والہ کی آہ و فغاہی سے، اور قبر کے عذاب سے دور رکھ۔ اے اللہ! جل امر سے میری رائے قاصر
رہی، میرا عمل کنور رہا، یا جس تک میری نیت یا آرزو نہ پہنچ سکی، یعنی وہ خیر جس کا تو نے اپنے کسی بندے سے
وعدہ کیا ہو یا تو اسے اپنی مخلوق میں کسی کو عطا کرنے والا ہو، بل اس خیر کے سلسلے میں تیرے حضور اپنی خواہش

(۱) ترمذی نے یہ روایت نقل کی ہے، اور اسے غریب کہا ہے، ہوا سے پہلے حضرت یحییٰ کے گمراہی میں اس کی حاضری کے واقعہ کا ذکر ترمذی میں نہیں
ہے، بلکہ یہ تفصیل صرف طبرانی نے روایت کی ہے۔

کا اظہار کرتا ہوں اور تجھ سے اس کی درخواست کرتا ہوں یا رب العالمین! مجھے عطا کر۔ اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے جو ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہوں، ہدایت پاب ہوں، نہ خود گمراہ ہوں اور نہ دوسروں کو گمراہ کریں، تیرے دشمنوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور خیرے دوستوں سے صلح کرنے والے ہوں اور ہمیں ایسا بتانا کہ ہم تیری محبت میں ان لوگوں سے محبت کریں جو تیری اطاعت کریں اور ان لوگوں سے عداوت کریں جو تیری مخالفت کریں، اے اللہ! یہ میری دعا ہے اور قبول کرنا حیرا کام ہے اور یہ میری کوشش اور بھروسہ تجھ پر ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں گناہ سے باز رہنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے جو برتر و اعلیٰ ہے مضبوط رسی (قرآن) اور امر رشید (دین) کا مالک ہے میں تجھ سے وعید کے دن و نزع سے حفاظت کی درخواست کرتا ہوں اور پھٹکی کے دن (قیامت کے روز) جنت کا سوال کرتا ہوں مقرب شاہدوں، رکوع و سجود کرنے والوں اور وعدے پورے کرنے والوں کے ساتھ، بے شک تو رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو اپنا لباس بنایا اور اس کا حکم کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کو لباس بنایا اور اس سے بزرگ ہوا، پاک ہے وہ ذات کہ اس کے علاوہ کسی کے لئے شفع جائز نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو صاحب فضل اور صاحب نعمت ہے، پاک ہے وہ ذات جس کا علم ہر چیز کا احاطہ لگے ہوئے ہے، اے اللہ! میرے لئے میرے دل میں، میری قبر میں، میرے خون میں، میری ہڈیوں میں، میرے سانس میں، میرے پیچھے، میری دائیں جانب، میری بائیں جانب، میرے اوپر، اور میرے نیچے نور پیدا فرما۔ اے اللہ! مجھے نور میں زیادہ کر، مجھے نور عطا کر، اور میرے لئے نور پیدا کر۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دعا : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کلمات پڑھا کر جو جامع ہیں اور تمام ضرورتوں کو محیط ہیں :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَاعْلَمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآخِرِهِ مَاعْلَمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ الْخَيْرَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعِيْذُكَ مِمَّا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رُشْدًا بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ (ابن ماجہ، حاکم)

اے اللہ! میں تجھ سے حال و استقبال میں خیر کل کی درخواست کرتا ہوں، خواہ وہ مجھے معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اور حال و استقبال میں ہر طرح کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، چاہے مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو، تجھ سے جنت کی درخواست، اور اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کر دے، دوزخ سے اور ہر اس قول و عمل سے جو دوزخ سے قریب کرے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے اس خیر کی درخواست کرتا ہوں جس کی تیرے بندے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تھی، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ تو نے میرے بارے میں جس امر کا فیصلہ کیا ہے اس کا انجام بخیر کرنا۔ اے ارحم الراحمین۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا : سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :- ”اے فاطمہ! میری

وصیت سننے سے تیرے لئے کیا چیز مانع ہے، میں تجھے یہ دعا کرنے کی وصیت کرتا ہوں :-
 يَا حَتَّى يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ لَا تُكَلِّبْنِيْ اِلَى نَفْسِيْ طُرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ
 لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ (سُأَلِيْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَا كُنْتُ اَسْأَلُكَ)
 اے زندہ! اے کارساز عالم! میری رحمت سے فریاد چاہتا ہوں، مجھے پاک بچکنے کے برابر وقت کے لئے بھی
 میرے نفس کے سپرد مت کر، اور میرے تمام احوال درست فرما دے۔

حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا : رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر الصدیقؓ کو یہ دعا

سکھلائی :-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّكَ وَابْنِ اِهْلَیْمَ خَلِیْلِكَ وَمُوسٰی نَحِیِّكَ وَعِیْسٰی
 کَلِمَتِكَ وَرُوحِکَ وَبِکَلَامِ مُوسٰی وَابْنِ حِیْلٍ عِیْسٰی وَزَبُوْرَ کَاوُدَ وَفِرْقَانَ
 مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَعَلِیْہِمُ اَجْمَعِیْنِ وَبِکُلِّ وَحِیٍّ اَوْ حَنِیْنَةٍ اَوْ قَضَاءٍ
 قَضٰیْتَهُ اَوْ سَآئِلٍ اَعْطٰیْتَهُ اَوْ عِنِّیْ اَفْقَرًا اَوْ فَقِیْرًا اَوْ غَنِیْنَةً اَوْ صَالًا هَدٰیْتَهُ وَاَسْأَلُكَ
 بِاسْمِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَهُ عَلٰی مُوسٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ
 بَثَّشْتَ بِہِ اَزْزَاقَ الْعِبَادِ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهُ عَلٰی الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ
 وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهُ عَلٰی السَّمٰوٰتِ فَاسْتَقَلَّتْ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ
 الَّذِیْ وَضَعْتَهُ عَلٰی الْجِبَالِ فَارْتَسَتْ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ اسْتَقَلَّ بِہِ عَرْشُکَ
 وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الظَّہْرِ الطَّاهِرِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْوَحْدِ الْمُنَزَّلِ فِیْ کِتَابِکَ مِنْ
 لَدُنْکَ مِنَ الْفُوْرِ الْمُبِیْنِ وَاَسْأَلُكَ بِاسْمِکَ الَّذِیْ وَضَعْتَهُ عَلٰی السَّمَاءِ فَاسْتَنَارَ
 وَعَلٰی الْکَلْبِ فَاطْلَمَ وَبِعَظْمِکَ وَکَبِیْرَیَاکَ وَبَنُوْرَ وَجْہِکَ الْکَرِیْمِ اَنْ تَرْزُقَنِیْ
 الْقُرْاٰنَ وَالْعِلْمَ بِہِ وَتَخْلَطَہُ بِلِیْحِیْ وَتَمِیْنِ وَتَسْمِعَنِیْ وَتُبْصِرَنِیْ وَتَسْتَهْمِلَ بِہِ
 حَسْبِیْ بِحَوْلِکَ وَتَقُوْرَکَ فَاِنَّہٗ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْرَ اِلَّا بِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ (۱)

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دوست حضرات ابراہیم،
 تیرے اوزار حضرت موسیٰ، تیرے کلمہ اور روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اور موسیٰ علیہ السلام
 کے کلام، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، داؤد علیہ السلام کی زبور، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن
 پاک کے طفیل، ہر اس وحی کے واسطے سے جو تو نے اپنے انبیاء پر بھیجی ہو، ہر اس حکم کے واسطے سے جس کا
 تو نے فیصلہ کیا ہو، یا ہر اس سائل کے واسطے سے جس کو تو نے عطا کیا ہو، یا اس مالدار کے واسطے جس کو تو نے
 فقیر کیا ہو، یا اس فقیر کے واسطے جس کو تو نے مالدار کیا ہو، یا اس گمراہ کے واسطے جس کو تو نے ہدایت کی راہ
 دکھلائی ہو، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے وسیلے سے جس کے ذریعہ بندوں کو رزق
 ملتا ہے، اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے زمین پر رکھا تو وہ ٹھہر گئی، اس نام کے ذریعہ سوال

(۱) یہ روایت ابو الشیخ ابن حبان نے "کتاب اثواب" میں عبد الملک بن ہارون بن بشرہ عن ابیہ سے نقل کی ہے، اس دعا کا تعلق حفظ قرآن سے
 ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا "میں قرآن پاک یاد کرتا ہوں، مگر بھول جاتا ہوں" آپ نے
 یہ دعا تلقین فرمائی۔ یہ روایت منقطع ہے، عبد الملک اور ہارون کو نیت قرار دیا گیا ہے۔

کرتا ہوں جس کو تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ اوسٹے ہو گیا۔ اس نام کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس کو تو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے۔ اس نام کے وسیلے سے جس سے میرا حشر اچھا ہو گا۔ اس نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو پاک و طاہر ہے یکتا ہے، خبہ نماز اور تیرے پاس سے میری کتاب میں واضح طور پر نازل ہوا ہے، میں تجھ سے اس نام کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس کو تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میری عظمت اور میری کبریائی کے واسطے سے، تیرے وجہ کرم کے نور کے وسیلے سے کہ مجھے قرآن پاک کا علم عطا کر، اور اس کو میرے گوشت، میرے خون، میرے کان، میری آنکھ میں ملا دے، اور اس کے مطابق میرے جسم کو استعمال کر، اپنی طاقت و قوت سے اس لئے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت تیرے علاوہ کسی سے نہیں ہے اے ارحم الراحمین۔

حضرت بریدہ الا سلمیٰؓ کی دعا : روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ الا سلمیٰؓ سے فرمایا: ”کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو سکھلاتا ہے جن کی بہتری اسے منظور ہو، جب وہ لوگ یہ کلمات سیکھ جاتے ہیں تو کبھی بھولتے نہیں ہیں“ بریدہؓ نے عرض کیا: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! مجھے ضرور بتلائیے۔ فرمایا یہ کلمات گنا کرو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقْوَتِیْ رَضَاکَ ضَعِیْفٌ وَخَلَلِیْ الْخَیْرَ بِنَا صِبْنِیْ وَاجْعَلِ
اَلْاِسْلَامَ مُنْتَهٰی رَضَائِیْ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ضَعِیْفٌ فَقْوَتِیْ وَاِنِّیْ ذَلِیْلٌ فَاعِزِّزْنِیْ وَاِنِّیْ
فَقِیْرٌ فَارْزُقْنِیْ (حاکم۔ بریدہ الا سلمیٰؓ)

اے اللہ! میں کمزور ہوں، اپنی رضا میں میری کمزوری کو قوت عطا کر، مجھ کو خیر کی طرف بلا، اور اسلام کو میری رضا کی انتہا قرار دے، اے اللہ! میں کمزور ہوں مجھے طاقت عطا کر، میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے، میں تنگ دست ہوں مجھے مالدار بنا۔

حضرت قبیسہ ابن الخارقؓ کی دعا : قبیسہ ابن الخارقؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پہلے بہت سے نیک کام کر لیا کرتا تھا، اب ضعف کی وجہ سے میں کہتا ہوں اس لئے مجھے کچھ نفع بخش کلمات تعلیم فرما دیجئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میری نماز کے بعد یہ شیعہ پڑھ لیا کرو، یہ کلمات تمہاری دنیا کے حق میں مفید ثابت ہوں گے، تم غم جذام، برص، اور فالج سے محفوظ رہو گے۔“ **”سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ“** آخرت کے لئے یہ دعا کیا کرو:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِیْ مِنْ عِنْدِکَ وَاَفْضِلْ عَلَیْ مِنْ فَضْلِکَ وَاَنْشُرْ عَلَیْ مِنْ رَحْمَتِکَ وَاَنْزِلْ مِنْ بَرَکَاتِکَ۔

اے اللہ! تو مجھے اپنی ہدایت عطا کر، مجھ پر اپنا فضل فرما، مجھے اپنی رحمت سے نواز، اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر۔

اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان دعاؤں کی پابندی کرے گا، قیامت کے روز اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ (ابن السنی فی الیوم والليلة۔ ابن عباسؓ) و احمد مختصر۔

حضرت ابوالدرداءؓ کی دعا : حضرت ابوالدرداءؓ کے محلے میں آگ لگ گئی، کسی نے ان سے کہا: ابوالدرداء! تمہارا گھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے اور تم یہاں ہو۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ میرا گھر نہیں جلائے گا۔ تمہیں یہی سوال وجواب ہوئے، اسی لئے

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيَّكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَأَحْصَى بِكُلِّ شَيْءٍ عَدَدًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ قَلْبٍ أَنْتَ آخِذُنَا صَبِيحَتَهَا إِن رَّبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (طبرانی، الإلهام، الرقم: ضعيف)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا : آپ یہ دعا کیا کرتے تھے :-

اے اللہ! میں ایسا ہوں کہ جو بات مجھے بری لگتی ہے میں اسے دور نہیں کر سکتا، اور جس چیز کی امید رکھتا ہوں، اس نفع حاصل کرنے پر قادر نہیں ہوں، معاملہ دوسرے کے ہاتھوں میں ہے، میں تو اپنے عمل کا اسیر ہو کر رہ گیا ہوں، کوئی محتاج مجھ سے زیادہ محتاج نہیں ہے، اے اللہ! میرے دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے، اور میری طرف سے میرے دوست کو تکلیف میں مبتلا مت کر، میری مصیبت کسی دہلی معاملے میں نہ ہو، اور نہ دنیا میرا ہوا مقصد ہو، اور ان پر ان لوگوں کو مسلط مت کر جو مجھ پر رحم نہ کریں، اے زندہ! اے کار ساز جہاں!

اللَّهُ هَذَا خَلْقُ جَبْرِئِيلَ عَلَى رَأْسِهَا وَأَخْبَرَنِي بِمُذْكَرِكَ لِيُخَوِّلَكَ وَأَنْتَ تَفِي بِهِ حَسْبَ كِبَالِي أَمْنِي وَتَكْمِلُهَا لِي دَمَا عَلِمْتُ فِيهِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَأَعْفُهَا لِي فَإِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ وَرَدَّكَ كَرِيمٌ

حضرت خضر علیہ السلام کی دعا : روایت ہے کہ جب ہر سال حج کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو اس کا اختتام حسب ذیل کلمات پر ہوتا :۔

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كُلُّ نَعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ مَا شَاءَ
اللَّهُ الْخَيْرُ كُلُّ مَبِيدٍ لِلَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَضُرُّهُ الشُّعْرَاءُ إِلَّا اللَّهُ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو چاہے اللہ اللہ کے علاوہ کوئی قوت کسی کی دی ہوئی نہیں ہے ہر
نعمت اللہ کی طرف سے ہے جو چاہے اللہ خیر کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے جو چاہے اللہ برائی کو ختم
کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔

جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا وہ چلے اور ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔

حضرت معروف کرخیؒ کی دعا : محمد بن حسانؒ کہتے ہیں کہ مجھ مڑت کرخیؒ نے فرمایا : ”کیا میں تمہیں دس کلمات نہ
سکھلا دوں ان میں سے پانچ دنیا کے لئے ہیں اور پانچ کا تعلق آخرت سے ہے جو شخص یہ کلمات پڑھ کر باری تعالیٰ کے حضور دعا
کرے گا قبولیت سے سرفراز کیا جائے گا“ میں نے عرض کیا ”حضرت! مجھے یہ کلمات لکھ کر دے دیجئے“ فرمایا ”میں امیں دو چار مرتبہ
یہ کلمات پڑھتا ہوں تم یاد کرلو بکرا بن خیسؒ نے بھی مجھے یہ کلمات اسی طرح سکھائے تھے :-

حَسْبِيَ اللَّهُ لِيَدِينَنِي حَسْبِيَ اللَّهُ لِنُبَاتِنِي حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ لِمَا أَهَمَّنِي
حَسْبِيَ اللَّهُ الْخَلِيمُ الْقَوِيُّ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ حَسْبِيَ اللَّهُ الشَّهِيدُ لِمَنْ كَانَتْنِي لِسُوءِ
حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّحِيمُ عِنْدَا الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللَّهُ الرَّؤُوفُ عِنْدَا الْمَنَآلَةِ فِي الْقَبْرِ
حَسْبِيَ اللَّهُ الْكَرِيمُ عِنْدَا الْحِسَابِ حَسْبِيَ اللَّهُ الْلطِيفُ عِنْدَا الْمِيزَانِ حَسْبِيَ
اللَّهُ الْقَلِيلُ عِنْدَا الصِّرَاطِ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ۔

میرے دین کے لئے مجھے اللہ کافی ہے میری دنیا کے لئے مجھے اللہ کافی ہے اللہ کریم مجھے اس چیز کے لئے
کافی ہے جس نے مجھے فکر میں مبتلا کیا ہے، علیم و قوی اللہ میرے لئے اس شخص کے سلسلے میں کافی ہے جو
میرے خلاف بغاوت کرے اللہ میرے لئے اس شخص کے سلسلے میں کافی ہے جو مجھے تکلیف پہنچانے کی تدبیر
کرے اللہ رحیم میرے لئے موت کے وقت کافی ہے مہربان اللہ میرے لئے قبر کے سوال کے وقت کافی ہے
اللہ کریم میرے لئے حساب کے وقت کافی ہے لطف و کرم والا اللہ میرے لئے میزان اعمال کے وقت کافی
ہے اللہ قدیر میرے لئے پل صراط پر چلنے کے لئے کافی ہے اللہ میرے لئے کافی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود
نہیں ہے میں نے اس پر بھروسہ کیا وہ عرش عظیم کا رب ہے۔

ابو الدرداءؓ کہتے ہیں کہ ہر روز سات بار یہ کلمات پڑھنے والا شخص آخرت کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا مستحق
ہوگا چاہے وہ اپنے قول و عمل میں سچا ہو یا جھوٹا ہو وہ کلمات یہ ہیں : فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔

عتبہ غلام کی دعا : عتبہؓ کی وفات کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ان کلمات کی وجہ سے جنت میں داخل ہوئے

ہیں :-

اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ الْمَضَلِّينَ وَيَا رَاحِمَ الْمُتَضِلِّينَ وَيَا مُقْبِلَ عَشْرَاتِ الْعَاطِرِينَ يَا رَاحِمَ
عِنْدَكَ ذَا لِحَظَرِ الْعَظِيمِ وَالْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْأَخْيَاءِ
الْمَرْزُوقِينَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔

اے اللہ! اے گمراہوں کو روکو رکھائے والے، گناہ گاروں پر رحم کرنے والے، لغزش کرنے والوں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے، اپنے بھلے پر رحم کر جسے بڑا خطرہ ہے، اور تمام مسلمانوں پر رحم فرما، ہمیں ان زندہ لوگوں کی صف میں شامل کر جنہیں رزق عطا کیا جاتا ہے، وہ لوگ جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صف میں۔ آمین یا رب العالمین۔

حضرت آدم علیہ السلام کی دعا : حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کریں، اس وقت خانہ کعبہ کی عمارت یہ نہیں تھی جو آج ہے، بلکہ ایک سرخ ٹیلا تھا، لوگ اسی کے گرد طواف کیا کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا، دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد یہ دعا کی ۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَا نِيَّتِي، فَأَقْبَلْ مَعْذِرَتِي، وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي
سُؤَالِي، وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَأَعْفُزْ لِي ذَنْبِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يَبَاسْتِرُ
قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يَصِيبَنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَهُ عَلَيَّ، وَالرِّضَا بِمَا
قَسَمْتَ لِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔

اللہ آپ میرے ظاہر و باطن سے واقف ہیں اس لئے میرا مدد قبول فرمائیے، آپ میری حاجت سے واقف ہیں، اس لئے میری حاجت روائی کیجئے، آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے اس لئے میرے گناہ معاف کیجئے، اے اللہ! میں آپ سے ایسے ایمان کی درخواست کرتا ہوں جو میرے دل میں رہے، اور ایسے یقین صادق کی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جانوں کہ جو کچھ میرے لئے آپ نے لکھ دیا ہے صرف وہی میرے سامنے آئے گا جو کچھ آپ نے میرے لئے مقدر فرمایا ہے، مجھے اسی پر راضی کیجئے، اے صاحب عظمت و جلال!

یہ دعا بارگاہِ اہندی میں قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے بعد اگر تمہاری اولاد میں کسی نے یہ دعا کی تو میں اسے قبولیت سے نوازوں گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اس کے تمام رنج و غم دور کر دوں گا، اسے فقر و فاقہ سے نجات دوں گا، اور ہر تاجر سے زیادہ اس کی تجارت نفع بخش بنائوں گا، ٹھکرانے کے باوجود دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، اور وہ ہر طرح کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے گا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا : حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ان الفاظ میں اپنی حمد و ثناء فرماتے ہیں ۔

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أَنَا إِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْحَيُّ الْقَيُّومُ إِنَّا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنَا الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا الْعَفْوُ الْغَفُورُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مُبْدِي كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِي يَعُودُ الْعَرْشُ الْحَكِيمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ خَالِقُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ خَالِقُ الْحَيَّةِ وَالنَّارِ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا الْفَرْدُ الْوَلِيُّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْمَلِكُ الْقَلْبُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْحَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ الْمُقْتَدِرُ الْقَهَّارُ الْخَلِيمُ الْكَرِيمُ أَهْلُ السَّائِمِ الْمُتَجِدِّ عَالِمُ السِّرِّ وَأَخْفَى الْقَادِرُ الرَّزَّاقُ فَوقَ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقِ

بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں سارے جہاں کا رب ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں زندہ ہوں کار ساز عالم ہوں، بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں عظیم ہوں برتر ہوں، بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا، بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں میں معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہوں، بلاشبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہوں، اور ہر چیز میری ہی طرف واپس ہوگی، عزت والا ہوں، حکمت والا ہوں، رحمن ہوں، رحیم ہوں، روز جزاء کا مالک ہوں، خیر و شر کا خالق ہوں، دوزخ اور جنت کا پیدا کرنے والا ہوں، ایک ہوں یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، ایسا کہ نہ کوئی بھڑی ہے اور نہ کوئی پچھ ہے، اکیلا ہوں، فرد ہوں، پوشیدہ اور ظاہر ہر چیزوں کا جاننے والا ہوں، بادشاہ ہوں، نہایت پاک ہوں، امن دینے والا ہوں، نگہبان ہوں، زبردست علم والا ہوں، ہکٹے کاموں کا درست کرنے والا ہوں، عظیم ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، عدم سے وجود میں لانے والا ہوں، صورت دینے والا ہوں، بہت بڑا ہوں، عالی مرتبہ ہوں، قدرت والا ہوں، زبردست ہوں، بربار ہوں، کرم والا ہوں، لائق حمد و ثنا ہوں، ظاہر و باطن کا جاننے والا ہوں، قادر ہوں، رزق دینے والا ہوں، مخلوق سے برتر و اعلیٰ ہوں۔

اس دعا میں ہر کلمہ سے پہلے انی اللہ لا الہ الا انت ہے، ابتدا کے چند کلمات میں ہم نے یہ عبارت لکھ دی ہے، جو محض دعا کے وقت یہ الفاظ کہے اسے انی اللہ لا الہ الا انت کی جگہ انک انت اللہ لا الہ الا انت کہنا چاہیے، ان اسمائے حسنیہ کے ذریعہ دعائیں مانگنے والے خاشعین اور ساجدین کے زمرہ میں شامل ہوں گے، قیامت کے روز انہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، بمعین کے پڑوس میں جگہ دی جائے گی۔

ابوالمعتز سلیمان الیتمی کی دعا : روایت ہے کہ یونس ابن عبید نے روم میں شہید ہونے والے ایک شخص کو خواب میں دیکھا یونس نے ان بزرگ شہید سے دریافت کیا : مرنے کے بعد تمہارا کونسا محل زیادہ افضل قرار دیا گیا؟ فرمایا ”ابوالمعتز کی تسبیحات اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ وہ تسبیحات یہ ہیں۔“

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عِنْدَ مَا خَلَقَ وَعِنْدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَزِنْتُمْ خَلْقَ وَزِنْتُمْ خَلْقَ وَمَلَأْتُمْ خَلْقَ وَمَلَأْتُمْ خَلْقَ خَالِقٌ وَمَلَأْتُمْ سَمَوَاتِهِ وَمَلَأْتُمْ أَرْضَهُ وَمِثْلَ ذَلِكَ وَأَضْعَافَ ذَلِكَ وَعِنْدَ خَلْقِهِ وَزِنْتُهُ عَرْشُهُ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِهِ وَمِنَادَ كَلِمَاتِهِ وَمَبْلَغَ رَحْمَتِهِ حَتَّى يَرْضَى وَإِنَّا رَضَى وَعِنْدَ مَا ذَكَرَهُ بِهِ خَلْقَهُ فِي جَمِيعِ مَا مَضَى وَعِنْدَ مَا هُمْ ذَاكِرُهُ فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ وَشَمِ نَفْسٍ مِنَ النَّفَاسِ وَأَبَدٍ مِنَ الْأَبَادِ مِنْ أَبَدٍ إِلَى أَبَدٍ الْكَلْبِ وَأَبَدٍ الْكَلْبِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَنْقُطُ لَوْلَاهُ وَلَا يَنْفَدُ الْآخِرَةُ۔

میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے، ان چیزوں کی تعداد کے مطابق جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے، اور ان چیزوں کے وزن کے برابر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے، اور ان چیزوں کے بقدر جو اس نے پیدا کی ہیں یا پیدا کرنے والا ہے، اس کے آسمانوں اور زمینوں کے بھرنے کے بقدر، اور اس کے برابر، اور اس سے کئی گنا زیادہ، اس کے مخلوق کی تعداد کے مطابق،

اس کے عرش، اس کی متاع، رحمت، اس کے کلمات کی سیاحت کے وزن کے مطابق، اس کی متاع رضا کے مطابق یہاں تک کہ وہ خوش ہو، اور جب خوش ہو، ان الفاظ کے پھر رجحان کے ذریعہ مخلوق نے ماضی میں اسے یاد کیا، اور ان لوگوں کی تعداد کے مطابق جو آنے والے زمانے کے ہر سال، ہر مہینے ہر جمعہ، ہر دن، ہر رات، ہر گھنٹی ہر سانس کے وقت ہمیشہ ہمیشہ رہتی دنیا تک، رہتی آخرت تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ نہ اس کی ابتداء ہو، اور نہ اس کی انتہا ہو یاد کریں گے۔

حضرت ابراہیم ابن ادہم کی دعا : ابراہیم ابن ادہم کے خادم ابراہیم ابن بشارت روایت کرتے ہیں کہ ابن ادہم ہر جمعہ کی صبح اور شام کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے :-

مَرْحَبًا بِيَوْمِ الْمَرْئِدِ وَالصُّبْحِ الْجَدِيدِ وَالْكَاتِبِ وَالشَّهِيدِ يَوْمَ هَذَا يَوْمٌ عِنْدَ أَكْتُبُ لَنَا مَا نَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمِيدِ الْمَجِيدِ الْفَيْعِ الْوَدُودِ الْفَعَالِ فِي خَلْقِ مَا نَرَى نَدُ أَصْبَحْتَ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا وَبِلِقَائِهِ مُصَلِّيًا وَبِحُجَّتِهِ مُعْتَرٍ فَأَوْمِنْ ذُنُوبِي مُسْتَعْفِرًا وَأَوْلِرْ بِوَيْبَةِ اللَّهِ خَاضِعًا وَلِسَوَى اللَّهِ فِي الْأَلْهَةِ حَاجِدًا وَاللَّهِ فَقِيرًا أَوْ عَلَى اللَّهِ مُتَوَكِّلًا وَاللَّهِ مُنِيئًا أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ مَا لَيْكَتَهُ وَأَنْبِيَاءَهُ وَرُسُلَهُ وَحَمَلَةَ عَرْشِهِ وَمَنْ خَلَقَهُ وَمَنْ هُوَ خَالِقُهُ إِنَّهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَأَنْ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنْ النَّارَ حَقٌّ وَالْحَوْصَ حَقٌّ وَالشَّفَاعَةَ حَقٌّ وَمَنْكِرٌ أَوْ تَكْبِيرٌ أَحَقُّ وَأَوْعَدُكَ حَقٌّ وَلِقَائُكَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنْ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ عَلَى ذَلِكَ أَحْيَا وَعَلَيْهِ أَمُوتُ وَعَلَيْهِ أَعْتَمِدُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَعْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْكُتُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْبِئْنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي إِلَّا خَيْرُهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ الْيُسْرَى وَسَعْدِيكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ أَنْتَ الْيُسْرَى اسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ أَمَنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أُرْسِلْتُ مِنْ رَسُولٍ وَأَمَنْتُ اللَّهُمَّ بِمَا أُنْزِلْتُ مِنْ كِتَابٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَخَاتِمُ كَلَامِي وَمِفْتَاحَهُ وَعَلَى أَنْبِيَاءِهِ وَرُسُلِهِ أَجْمَعِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَوْزِنَّا حَوْصَ مُحَمَّدٍ وَاسْقِنَا بِكَاسِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا سَائِعًا هَنِيئًا لَا نَظْمًا بَعْدَهُ أَبَدًا وَاحْشُرْ نَافِي رُفْرُوبِهِ غَيْرَ حَزَائٍ وَلَا نَاكِسِينَ لِلْعَهْدِ وَلَا مُرْتَابِينَ وَلَا مُفْتَانِينَ وَمَغْضُوبٍ عَلَيْنَا وَلَا ضَالِّينَ اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنْ فِتْنِ الْكُنْيَا وَوَفِّقْنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَتَيْسِّرْ لِي الْقَوْلَ لِثَابِتٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَا تُضِلَّنِي وَإِنْ كُنْتَ ظَالِمًا سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا بَارِي يَا رَحِيمُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ سُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتُ بِأَكْنَافِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْجِبَالُ بِأَصْلَادِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْبَحَارُ بِأَمْوَاجِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الْحَيَاتَانِ بِلُغَاتِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ نَحُومُ فِي السَّمَاءِ بِأَنْبَارِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ الشَّجَرُ بِأَصْوِلِهَا وَنِجَارِهَا وَسُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَالشَّيْءُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَنْ عَلَيْهِنَّ سُبْحَانَكَ مَنْ سَبَّحَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ تُحْيِي وَتُمِيتُ

وَأَنْتَ حَتَّى لَا تَمُوتَ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ثواب کی زیادتی کے اس دن کو، صبح نو کو، نامہ اعمال لکھنے والے کو اور اسی دے والے کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ دن عید کا دن ہے جو کچھ ہم عرض کر رہے ہیں لکھ لیجئے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا لائق تعریف ہے بزرگ، بلند مرتبہ، محنت کرنے والا اپنی مخلوق میں حسب خواہش تصرف کرنے والا ہے، میں نے اس حالت میں صبح کی کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اس سے ملنے کی تصدیق کرتا ہوں اس کے حجت کا معترف ہوں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے سامنے سرنگون ہوں۔ اور اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے، اللہ کا محتاج ہوں، اسی پر بھروسہ کرنے والا ہوں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، میں اللہ کو، اس کے ملائکہ کو، اس کے انبیاء اور رسولوں کو، اس کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو، اور ان لوگوں کو جنہیں اس نے پیدا کیا یا جنہیں وہ پیدا کرنے والا ہے، اس حقیقت پر گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تھا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت، دوزخ، حوض کوثر، شفاعت، مگر تکبر حق ہیں، حیرا وعدہ حق ہے، تیری طاقت حق ہے، اور یہ کہ قیامت آئے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہوں سے مردوں کو اٹھائے گا، میں اسی کو اسی پر زندہ ہوں، اسی پر مرنے کا، اور انشاء اللہ اسی پر اٹھایا جاؤں گا، اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اے اللہ! میں اپنے عمل کی برائی سے، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے گناہ معاف فرما۔ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، اچھے اخلاق کی جانب میری رہنمائی فرما، تیرے علاوہ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے بری عادتیں دور کر، تیرے سوا کوئی بری عادتیں دور کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ! میں حاضر ہوں، تیری اطاعت کے لئے مستعد ہوں، جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میں تجھ سے ہوں، اور تیری طرف رجوع کرنے والا ہوں، میں تجھ سے مغفرت کا طلب گار ہوں، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اے اللہ! میں تیرے پیچھے ہوئے رسول پر ایمان لایا ہوں، اے اللہ! میں تیری پیروی ہوئی کتاب پر ایمان لایا ہوں، اللہ کی رحمت نازل ہو نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے کلام کی ابتداء اور انتہا میں، اس کے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، پوروں کا عالم! قبول فرما۔ اے اللہ! ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض پر پہنچا، اور آپ کے جام سے ہمیں وہ شربت پلا جو سیراب کرنے والا ہو، عمدہ ہو، اس کے پینے کے بعد ہم کبھی پیاس محسوس نہ کریں، ہمیں اس حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اٹھا کہ ہم نہ رسوا ہوں، نہ عہد شکن ہوں، نہ دین میں شک کرنے والے ہوں، نہ کسی حقے میں مبتلا ہوں، نہ ہم تیرے غیظ و غضب کے شکار ہوں، نہ گمراہ ہوں، اے اللہ! مجھے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ، اور ان اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں، اور جن سے تو خوش ہو، میرے تمام احوال و اطوار درست کیجئے، دنیا اور آخرت کی زندگی میں تجھے اس حکم پر قائم رکھ، مجھے گمراہ مت کرنا اگرچہ میں ظالم ہوں، تو پاک ہے، تو پاک ہے! اے عالی قدر! اے عظمت والے! اے رحم کرنے والے! اے عزت والے! اے بگڑے کام درست کرنے والے! میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اپنے اطراف و اکناف کے ساتھ آسمان بیان کرتے ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اپنی گونجنے والی آوازوں کے ساتھ پہاڑ بیان کرتے ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی سمندر اور اس کی موجیں بیان کرتی ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی پھلیاں اپنی زبانوں میں بیان کرتی ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی آسمان میں ستارے اپنے برہمنوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی درخت اپنی جڑوں اور پھلوں کے ساتھ بیان کرتا ہے، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ان میں رہنے والے اور ان پر رہنے والے بیان کرتے ہیں، میں اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی پاکی اس کی ہر مخلوق بیان کرتی ہے، تو برکت والا ہے، تو عظمت والا ہے، تو پاک ہے، اے زندہ! اے کار ساز عالم! اے علم والے!

اے علم والے، تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تمہارے تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو زندہ کرتا ہے، تو مارتا ہے، تو زندہ ہے مرنے نہیں ہے، تیرے قبضے میں خبر ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔

چوتھا باب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے منقول دعائیں

یہ دعائیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے منقول ہیں، ہم نے ابو طالبؓ کی، ابن خذیمہؒ اور ابن منذرؒ کی کتابوں سے ان دعاؤں کا انتخاب کیا ہے۔

راہِ آخرت کے سالک کے لئے مناسب یہ ہے کہ صبح اٹھ کر دعا کو اپنا سب سے پہلا وظیفہ قرار دے۔ جیسا کہ باب الاول اور اس ہم اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ جو لوگ آخرت کے طالب ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی نجات سمجھتے ہیں، وہ نمازوں کے بعد اپنی دعاؤں کے آغاز میں یہ کلمات کہیں۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱)

پاک ہے میرا رب جو برتر و اعلیٰ ہے، بہت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمہارے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لئے تمام تعزیریں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تین بار یہ الفاظ کہے۔

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا (۲)

میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔

یہ بھی پڑھے۔

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهٗ أَشْهَدُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كُلِّ مَكْرٍ (۳)

اللَّهُمَّ اسْتَنْزِ عَوْرَاتِي وَأَمِنْ رَوْعَاتِي وَأَقْلِبْ عَنِّي عَثْرَاتِي وَأَحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ قَوْفِي وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ تَحْتِي (۴)

اللَّهُمَّ لَا تُؤْمِنِي مَكْرَكَ وَلَا تُؤْلِنِي غَيْبَكَ وَلَا تُنْزِعْ عَنِّي سِتْرَكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تُجْعَلْنِي مِنَ الْغَافِلِينَ (۵)

(۱) سبحان ربی اعلیٰ الاعلیٰ الوہاب سے شروع کرنے کی حدیث اسی کتاب کے دوسرے باب میں گزر چکی ہے۔ نمازوں کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الخ پڑھنے کی حدیث حقیق علیہ ہے، منہو ابن شعبہؒ اس کے راوی ہیں۔ (۲) یہ روایت بھی کتاب الذکر کے پہلے باب میں گزر چکی ہے۔ (۳) ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان، حاکم، ابو ہریرہؓ، حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر الصدیقؓ نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ایسے کلمات سکھادیتے کہ جو میں صبح و شام کہہ لیا کروں، آپ نے یہ تین کلمات تلقین فرمائے (۴) ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، ابن مہرز، راوی کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعائیں ضرور کیا کرتے تھے (۵) ابو منصور، طبری، ابن عباسؓ، عمر اس میں یہ لفظ نہیں ہے "لا تؤلنی غیبک"

اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے خالق! غیب و شہود کے جاننے والے! پروردگار عالم! مالک کل! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے حضور و مرسلین اور دین و دنیا میں اہل اور مال میں سلامتی کا خواستگار ہوں، اے اللہ! میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، میرے غفرت و رحمت سے تیری اغوش معاف کر، اور مجھے سامنے سے پیچھے سے، دائیں طرف سے بائیں طرف سے، ظہور رکھ، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ اے اللہ! مجھے اپنے طہاب سے اپنے غفرت سے مت بٹا، مجھے اپنے علاوہ کسی دوسرے کے سپرد مت کر، مجھ سے اپنا پردہ مت ہٹا، مجھ سے اپنی یاد مت ہٹا، اور مجھے عافیت کے زمرے میں شامل مت کرنا۔

تین مرتبہ سید الاستغفار پڑھے۔ سید الاستغفار یہ ہے :-

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا أَنْتَ (۱)

اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی استطاعت کے مطابق تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے اعمال بد سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعمت کا معترف ہوں، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔

تین مرتبہ یہ دعا کیجئے :-

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَلَدِي وَعَافِنِي فِي سَمْعِي وَعَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (۲)

اے اللہ! میرے جسم کو! میرے کان اور میری آنکھ کو عافیت عطا کر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

یہ دعائیں بھی کیجئے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الرِّضَى بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبِرِّكَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى
وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَاءٍ مُضِرٍّ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ وَأَعُوذُ بِكَ عَنْ
الظُّلْمِ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ اُعْتَدَى أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَكْسَبَ خَطِيئَةً تُؤْتِنَا لَا تُغْفَرُ (۳)
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ
وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَخُلُقًا مُسْتَقِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا
وَعَمَلًا مُتَّقِيًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاسْتَغْفِرُكَ
لِمَا تَعْلَمُ، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (۴) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا
قَلَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ

(۱) بخاری۔ شراوین اوس (۲) ابو داؤد، نسائی فی الیوم واللیلة ابو یوسف، جعفر بن میمون قال النسائی : هولیس بالقوی (۳) احمد، حاکم۔ زہد ابن ثابت (۴) ترمذی، نسائی، حاکم۔ شراوین اوس

وَأَنْتَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَعَلَى كُلِّ غَيْبٍ شَهِيدٌ (۱) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا لَا يَزِيدُنِي غَيْمًا وَلَا يَنْقُصُنِي قُرَّةَ عَيْنٍ أَبَدًا وَمَرَّةً فِقَّةً نَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ (۲) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَطْيَبَ بَاتٍ وَفَعَلَ الْخَيْرَاتِ وَتَزَكَّ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يَقْرِبُ إِلَيَّ حُبَّكَ وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيَّ وَتَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَإِذَا رَدْتُ بِقَوْمٍ فَتْنَةً فَأَقْبِضْ بِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ (۳) اللَّهُمَّ بَعْلُكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْسَنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرَ إِلَيَّ وَتُوفِنِي مَا كَانَتْ الْوَفَا خَيْرَ إِلَيَّ أَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَلَلِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ وَالْقَصْدَ فِي الْفُتْنِ وَالْفَقْرَ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشُّوقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرِّ أَوْ مُضَرٍّ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هَذِهِ مُهْتَدِينَ (۴) اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبْلُغُنَا بِهِ حُتَّتِكَ وَمِنْ الْيَقِينِ مَا نَهْوُنَ بِهِ عَنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا (۵) اللَّهُمَّ إِنَّمَا وَجْهُنَا مِنْكَ حَيَاةً وَقُلُوبُنَا مِنْكَ فَرَقًا وَأَسْكِنْ فِي نَفْسِنَا مِنْ عَظَمَتِكَ مَا تَبْلُلُ بِهِ حَوَارِ حَتَّى لَا يَخْلَعَنَّكَ وَاجْعَلْكَ اللَّهُمَّ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنْ سِوَاكَ وَاجْعَلْنَا أَحْسَنَ لَكَ مِنْ سِوَاكَ (۶) اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِنَا هَذَا صَلَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَهُ رَحْمَةً وَأَوْسَطَهُ نِعْمَةً وَآخِرَهُ تَكْرِمَةً وَمَغْفِرَةً (۷) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ وَخَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِحُكْمِهِ وَأَسْتَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَكَنَ كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ وَأَظْهَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِحِكْمَتِهِ وَتَضَاعَرَ كُلُّ شَيْءٍ لِكِبَرِيَّاتِهِ (۸) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْ مُحَمَّدًا وَمُؤْتِنِيهِ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْهُ دُرَّةً كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (۹) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ رَسُولِكَ الْأَمِينِ وَأَعِظْهُ الْمَقَامَ

(۱) بخاری و مسلم۔ ابو موسیٰ۔ عمر اس میں یہ الفاظ تھے "وعلیٰ کل غیب شہید" (۲) حاکم۔ عبد اللہ ابن مسعود۔ حاکم کی روایت میں "قرۃ عین الابد" کے الفاظ نہیں ہیں۔ نسائی میں عمار ابن یاسر کی روایت میں ان الفاظ کا اختلاف ہے۔ "واسألک نعیمًا لا ینقص عین لا ینقطع" (۳) ترمذی، معاذ۔ طبرانی الدعاء۔ عبد الرحمن بن عیسیٰ (۴) نسائی، حاکم۔ عمار ابن یاسر۔ (۵) ترمذی، نسائی فی الیوم واللیلۃ حاکم۔ ابن مژہ۔ راوی کہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اپنی مجلس ختم فرمایا کرتے تھے۔ (۶) مجھے اس کی اصل میں لی (۷) اس روایت کا پہلا حصہ نجاشی طبرانی نے اور عبید بن حید نے السنب میں ابن ابی اسری سے نقل کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ (۸) طبرانی۔ ابن مژہ۔ سند ضعیف، اس روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں "الحمد لله الذي سكن لهيبته الخ" (۹) یہ درود شریف اسی کتاب کے دوسرے باب میں گزر چکا ہے

الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ يَوْمَ الدِّينِ (۱) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ اَوْلِيَاءِكَ الْمُتَّقِيْنَ وَ
 حِزْبِكَ الْمُفْلِحِيْنَ وَ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ وَ اسْتَعْمِلْنَا لِمَرْضَاكَ عَنَّا وَ وَفِّقْنَا
 لِمَحَابِبِكَ مِنَّا وَ صَرِّفْنَا بِحُسْنِ اخْتِيَارِكَ (۲) تَسْلُوكَ حَوَامِيعِ الْخَيْرِ
 وَ فَوَاتِحِهِ وَ وَحَوَائِمَهُ وَ تَعَوَّذُكَ مِنْ حَوَامِيعِ الشَّرِّ وَ فَوَاتِحِهِ وَ وَحَوَائِمَهُ (۳)
 اَللّٰهُمَّ بِقُلُوبِكَ عَلَيَّ نُبِّ عَلَيَّ اَنْتَ اَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ وَ بِعِلْمِكَ عَلَيَّ اَعْفُ
 عَنِّي اَنْتَ اَنْتَ الْغَفَّارُ الْعَلِيمُ وَ بِعِلْمِكَ بِي اَرْفُقْ بِي اَنْتَ اَنْتَ الرَّاحِمِينَ
 وَ بِمِلْكِكَ لِيْ مَلِكِيْ نَفْسِيْ وَ لَا تَسْلِطْهَا عَلَيَّ اَنْتَ اَنْتَ الْمَلِكُ الْخَبَّارُ (۴)
 سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا اَظْلَمْتُ نَفْسِيْ فَاعْفُ عَنِّي
 ذَنْبِيْ اَنْتَ اَنْتَ رَبِّيْ وَ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ اِلَّا اَنْتَ (۵) اَللّٰهُمَّ اَلْهَمْنِيْ رُشْدِيْ وَ قِنِيْ
 شَرَّ نَفْسِيْ (۶) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حَلَالًا لَا تَعَاوِزُنِيْ عَلَيْهِ وَ قِنْنِيْ وَ اسْتَعْمِلْنِيْ
 بِهٖ صَالِحًا تَقْبَلْهُ مِنِّيْ (۷) اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ الْعَافِيَّ وَ حَسَنَ الْيَقِيْنِ وَ كَلِمَاتِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ
 (۸) يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذَّنُوبُ وَ لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِيْ مَالًا يَصُرُّكَ
 وَ اعْطِنِيْ مَالًا يَنْقُصُكَ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا لَوْ تَوَعْنَا مُسْلِمِيْنَ اَنْتَ وَلِيُّ الدُّنْيَا
 وَ الْآخِرَةِ تَوْفِقْنِيْ مُسْلِمًا وَ الْحَقِيْقِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاعْفُ لَنَا وَ ارْحَمْنَا
 وَ اَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ وَ اَكْتُبْ لَنَا فِيْ هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِيْ الْآخِرَةِ اِنَّا هُنَا
 اِلَيْكَ رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَ اِلَيْكَ اَتَيْنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً
 لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ اعْفُ لَنَا رَبَّنَا اَنْتَ اَنْتَ
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ اسْرَاقَنَا فِيْ اَمْرِنَا وَ تَبَّ اَقْدَانُنَا وَ انْصُرْنَا
 عَلَيَّ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لَا تَجْعَلْنَا اِلَّا اِيْمَانًا وَ لَا تَجْعَلْ
 فِيْ قُلُوبِنَا غِلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا رَبَّنَا اَنْتَ اَنْتَ رَاقِبٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا اِيْمَانًا لِّلنَّاسِ رَحْمَةً
 وَ هَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا اِيْمَانًا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اِنَّا

(۱) یہ درود مجھے کسی ایک جگہ نہیں ملا، بلکہ بخاری میں ابوسعیدؓ سے یہ الفاظ مروی ہیں "اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک" ابن
 حبان، دار قطنی، حاکم اور بیہقی میں ابن مسعودؓ سے روایت ہے "اللہم صل علی محمد النبی الامی" نسائی میں حضرت جابرؓ کی روایت کے الفاظ یہ
 ہیں "وابعثہ المقام للمحمود الذی وعدتہ" (۲) مجھے اس کی اصل نہیں ملی (۳) طبرانی میں ام سلمہؓ کی روایت ہے انہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کان یدعو بہولاء الکلمات "فذكر منها" اللہم انی اسألك فواتح الخیر و خواتیمہ واولولہ و آخرہ و
 ظاہرہ و باطنہ و الدرجات العلی فی الجنة (۴) مجھے اس کی اصل نہیں ملی (۵) بیہقی میں حضرت علیؓ کی روایت ہے مگر اس
 میں یہ جملہ نہیں ہے "ذنبی اَنْتَ اَنْتَ رَبِّي" (۶) ترمذی میں عمران ابن حصینؓ کی روایت ہے "فرماتے ہیں کہ یہ دعا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے انہیں سکھائی تھی، نسائی نے الیوم اللیلہ میں "اور حاکم نے مستدرک میں عمران کے والد حصینؓ سے روایت نقل کی ہے "اور اسے بخاری و مسلم کی
 شرطوں کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ (۷) حاکم میں ابن عباسؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں "کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو
 اللہم فتنعننی بمارزقنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر" (۸) نسائی، بیہقی، اور احمد میں یہ روایت حضرت
 ابوبکر الصدیقؓ سے منقول ہے، مگر یہ الفاظ احیاء العلوم سے کچھ مختلف ہیں

سَمِعْنَا مُنَادِيًا يَنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ رَبَّنَا فَاعْفُ رَنَّا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
 سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْبُزْلِ رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا لَا تُوَاجِهُنَا أَنْ نَسِينَا أَوْ أَحْطَا نَارَ رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا أَصْرَ أَكْمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الْفَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفُ رَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
 (۱) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِرَحْمَتِهِمَا كَمَا رَتَبْتَنِي صَغِيرًا وَاعْفُ رَنَّا لِلْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْبَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ (۲)
 رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ فَتَجَاوَزَ عَمَّا تَعْلَمُ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
 وَخَيْرُ الْغَافِرِينَ (۳) وَآلَا لِلَّهِ الْبُيُوتُ الْأَتَمُّونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ نِعَمَ الْوَكِيلِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 وَآلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

اے اللہ! میں تجھ سے تیرے فیعلہ کے بعد راضی رہنے کی التجا کرتا ہوں اور مرنے کے بعد خوش گوار
 زندگی کی تیرے چہرہ کی طرف دیکھنے کی اور تیری ملاقات کے شوق کی درخواست کرتا ہوں اس طرح ہر کہ نہ
 کسی ضرور دینے والی چیز کا ضرر ہو اور نہ گمراہ کرنے والا فتنہ ہو اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ
 ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے میں زیادتی کروں یا مجھ پر زیادتی کی جائے یا میں کسی ایسے گناہ یا غلطی کا
 مرتکب ہوں تو اس کی مغفرت نہ کرے۔ اے اللہ! میں تجھ سے معاملات میں ثبات قدمی کی اور ہدایت پر
 مضبوط رہنے کی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تیری نعمتوں کے شکر کی اور حسن عبادت کی توفیق عطا کر اور یہ
 درخواست کرتا ہوں کہ مجھے قلب سلیم راست عادت پکی زبان اور عمل مقبول سے نواز میں تجھ سے اس
 خیر کی درخواست کرتا ہوں جو تو جانتا ہے اور اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے ان گناہوں کی
 مغفرت چاہتا ہوں جو تو جانتا ہے اس لئے کہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اور تو غیب کی باتوں کا زیادہ جاننے والا
 ہے۔ اے اللہ! میرے اگلے پچھلے ظاہر و پوشیدہ گناہ معاف کیجئے تو ہی اپنی رحمت میں آگے بڑھانے والا ہے تو
 ہی پیچھے ہٹانے والا ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اور غیب کی ہر بات سے واقف ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے ایسے
 ایمان کی درخواست کرتا ہوں جو مغفرت نہ ہو۔ اور ایسی نعمتوں کی درخواست کرتا ہوں جو ختم نہ ہوں اور ہمیشہ
 کے لئے آنکھ کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور جنت کے اعلیٰ درجات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی
 درخواست کرتا ہوں۔ اور اچھے عمل کرنے اور بڑے کاموں سے رکنے کی توفیق عطا کر اور یہ درخواست کرتا
 ہوں مجھے مساکین کی محبت عطا کر اپنی محبت سے نواز اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کریں اور ہر
 اس عمل کی محبت پیدا فرما جو تیری محبت میں اضافہ کرے اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول کر
 میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر اور جب تو کسی قوم کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس حالت میں اپنے پاس

(۱) ابو منصور الدہلی۔ ہدایت علی۔ سنہ ضعیف (۲) ابو داؤد ابن ماجہ ابو سعید الساعدی مستفزی فی الدعوات شد عن الن

(۳) احمد میں ام سلمہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے "رب اغفر وارحم واهدنی السبیل الاقوم"

طبرانی میں ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب آپ کا گزر کسی لشیی زمین سے ہوتا تو یہ دعا فرماتے "اللہم اغفر وارحم واهدنی السبیل الاکرم"

بلالے کہ میں فتنہ میں مبتلا نہ ہوں۔ اے اللہ! اپنے ظلم غیب اور حقیق پر اپنی قدرت کے باعث مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے اس وقت موت دے جب مرنا میرے حق میں بہتر ہو اے اللہ! میں غیب و حضور میں تیرے خوف کی خوشی اور غصہ میں کلمہ حق کہنے کی مالداری اور تنگدستی میں میانہ روی کی درخواست کرتا ہوں، اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت، اور اپنے دیدار کا شوق عطا کر، اے اللہ! میں ہر ضرور دینے والی چیز سے اور ہر گمراہ کرنے والے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں ایمان کی زندگی، آسائش کو، اللہ میں زیادہ ماننا لے لے اللہ تو ہمیں اپنا خوف اس قدر نصیب کر کہ وہ ہماری اور نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ہمیں اتنی اطاعت نصیب کر کہ جس سے تو ہمیں جنت میں پہنچا دے، اور اس قدر یقین عطا کر کہ تو اس کی وجہ سے ہمارے لئے دنیا کے مصائب آسان فرما دے۔ اے اللہ! تو ہمارے چہرے اپنی حیا سے، اور ہمارے دل اپنے خوف سے لبریز کر دے، اور ہمارے دلوں میں اپنی وہ عظمت قائم کر کہ اس کی وجہ سے تو ہمارے اعضاء کو اپنی خدمت کے لئے آمادہ کر لے، اے اللہ! تو اپنی ذات کو ہمارے لئے اپنے علاوہ ہر شے سے زیادہ محبوب بنا، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھ سے زیادہ ڈریں۔ اے اللہ! ہمارے اس دن کے ابتدائی حصے کو خیر و دویمانی حصے کو فلاح اور آخری حصے کو کامیابی کا ذریعہ قرار دے، اے اللہ! اس دن کے آغاز کو رحمت، درمیان کو نعمت اور آخر کو کرمیت اور مغفرت بنا۔ سب تشریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس کی عظمت کے سامنے ہر شے خوار ہے، اور جس کی عزت کے سامنے ہر چیز ذلیل ہے، جس کی سلطنت کے سامنے ہر چیز سرنگوں ہے، جس کی قدرت کے سامنے ہر چیز عاجز ہے، تمام تشریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس کی ہیبت کے سامنے ہر چیز ساکن ہے، اور جس نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے ظاہر کیا ہے، اور جس کی بڑائی کے آگے ہر چیز چھوٹی ہو گئی ہے، اے اللہ! رحمت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، اور ازواج مطہرات پر، اے اللہ! برکت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، تو نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل کی ہے، بے شک تو لائق تعریف ہے، بزرگی والا ہے، اے اللہ! رحمت نازل کیجئے اپنے بندے، اپنے رسول، اور اپنے نبی پر، نبی امی پر، رسول امین پر، اور انہیں قیامت کے روز مقام محمود عطا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں اپنے متقی دوستوں، فلاح پانے والے گروہ، اور نیک بندوں کی صف میں شامل فرما، اور ہمیں اپنی مرضیات کے لئے استعمال کر، اور ہمیں ان امور کی توفیق دے جو تجھے اچھے لگیں، اور ہمیں حسن اختیار کے ساتھ واپس کر، اے اللہ! ہم تجھ سے خیر کے جامع افعال خیر سے شروع ہونے والے اور خیر پر ختم ہونے والے افعال کی درخواست کرتے ہیں، اور شمر کے جامع افعال، شر سے شروع ہونے والے اور شر سے ختم ہونے والے افعال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! مجھ پر اپنی قدرت کے باعث میری توبہ قبول فرما، بلاشبہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے، میرے ساتھ اپنے حکم کے باعث میرے گناہ معاف کر، بلاشبہ توبہ بخشنے والا ہے، حلیم ہے، اور چونکہ تو میرے حال سے واقف ہے اس لئے مجھ سے نرمی کا معاملہ کر، بلاشبہ تو رحم والوں سے زیادہ رحم والا ہے، تو میرا مالک ہے اس لئے مجھے اپنے نفس کا مالک بنا دے، اور میرے نفس کو مجھ پر مسلط نہ کر، بلاشبہ تو بادشاہ ہے، بگڑے کام بنانے والا ہے، اے اللہ! تو پاک ہے، میں تیری حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں نے برے کام کئے، اور اپنے نفس پر ظلم کیا، میرے گناہ معاف کر دے، توبی میرا رب ہے، میرے دل میں ہدایت ڈال دیجئے، اور مجھے وہ رزق حلال عطا کیجئے کہ جس پر

تو مجھے نہ لے کر چھوڑے مجھے اس پتال بنائے خدا نے جس سے کہ مجھے ایسا نیک کام ملے تو قبل کہ اے اللہ میں تجھ سے عذر درگزر سلا متی حسن یقین اور دنیا و آخرت میں معافی کا خواستگار ہوں اے وہ ذات! جسے (بندوں کے) گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور نہ مغفرت سے اس کے (عذر نامہ) میں کمی کی آتی ہے مجھے وہ چیز عطا کر جو تجھے ضرر نہ پہنچائے اور وہ چیز عطا کر جو تیرا نقصان نہ کرے اے اللہ! تو ہم پر مہربان رہے اور مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے تو دنیا و آخرت میں میرا آقا ہے مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا تو ہمارا آقا ہے ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم کر تو سب سے بہتر بخشے والا ہے ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں نیک لکھ اے اللہ! ہم تیری طرف چلے ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا تیری طرف رجوع کیا اور تیری طرف لوٹا ہے اے اللہ! ہمیں ظلم کرنے والوں کا قندہ مت بنا اے ہمارے رب! ہمیں کافروں کا قندہ مت بنا ہماری مغفرت کر بلاشبہ تو زیادہ مست حکمت والا ہے اے اللہ! ہمارے گناہ معاف کر اور ہماری زیادتی سے درگزر کر جو ہمارے کاموں میں ہوئی اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کر اے اللہ! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت کر جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لئے کینہ پیدا نہ کر اے ہمارے رب! بے شک تو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس رحمت (کائنات) عطا کر اور ہمارے اس کام میں درستی مہیا فرما اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں روزخ کے خطاب سے بچا اے اللہ! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کا اعلان کر رہا ہے (اور کہہ رہا ہے) اپنے رب پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے کر آئے اے ہمارے رب! ہمارے گناہ معاف کر اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا اے اللہ! ہمیں وہ چیز عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانیں ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کر بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے اے ہمارے رب! اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہم سے مواخذہ مت کیجئے اے ہمارے پروردگار! اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ کیجئے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے اے ہمارے رب! ہم پر کوئی بار (دنیا و آخرت) کا نہ ڈالے جس کی ہم کو سہارہ ہو اور ہم سے درگزر کیجئے اور ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے آپ ہمارے کارساز ہیں (اور کارساز طر فدار ہوتا ہے) سو آپ ہم کو کافروں پر غالب کیجئے اے اللہ! میری اور میرے والدین کی مغفرت کیجئے اور ان دونوں پر رحمت فرمائیے جس طرح انہوں نے مجھے چھٹین سے پالا اور اہل ایمان مردوں عورتوں مسلمان مردوں اور عورتوں کی وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں مغفرت کیجئے اے اللہ! مغفرت کیجئے اور ان خطاؤں سے درگزر فرمائیے جو آپ جانتے ہیں آپ سب سے زیادہ عزت والے اور کرم والے ہیں اور آپ رحمت کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں ہم سب اللہ کے لئے ہیں اور ہمیں اس کی طرف واپس جانا ہے گناہ سے بچنے کی قوت اور عبادت کی طاقت صرف اللہ برتر و اعلیٰ کی عطا کردہ ہے اللہ ہمیں کافی ہے وہ بہترین کارساز ہے اللہ رحمت کرے اور سلا متی نازل فرمائے تا تم الا نبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اولاد پر آپ کے اصحاب پر۔

استغاثہ کی دعائیں : یہ وہ دعائیں ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے پناہ مانگی ہے :-
اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْبُخْلِ وَ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْجُبْنِ وَ اَعُوْذُبِکَ مِنْ اَنْ اُرْکَا لَیْ اَرْضَکَ

الْعَمِيرُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (۱) اَللّٰهُمَّ
 اَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِيْ اِلَى طَمَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ فِيْ غَيْرِ مَطْمَعٍ وَمِنْ طَمَعٍ
 حَيْثُ لَا مَطْمَعٌ (۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَغْنَعُ وَ
 دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَنَفْسٍ لَا تَسْبَعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ يَنْشَلُ الصَّحِيحُ وَمِنْ
 الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا يَنْسَتُ الْبَطَانَةُ وَمِنْ الْكُسْلِ وَالْبَخْلِ وَالْجُبْنِ وَمِنْ الْهَرَمِ وَمِنْ
 اَزْدَلِ اَزْدَلِ الْعُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُخَيَّاتِ
 وَالْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوْبًا اَوَّاهَةً مُّحِبَّةً وَمُنِيْبَةً فِیْ سَبِيْلِكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمَوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْعَقِيْمَةَ
 مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْقُوْرَانِ الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ (۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ ذِیْ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَمِّ وَالْعَزَقِ وَالْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ فِیْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتُ لِطَلَبِ الدُّنْيَا (۴) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ
 وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْلَمْ (۵) اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنِیْ مُنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَدْوَاءِ
 وَالْاَهْوَاءِ (۶) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَذُرِّ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ
 وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ (۷) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْبَدَنِ وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ
 مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ (۸) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
 سَمْعِیْ وَبَصَرِیْ وَشَرِّ لِسَانِیْ وَقَلْبِیْ وَشَرِّ مُنْبِتِیْ (۹)
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِیْ كُلِّ الْمَقَامَةِ فَإِنِ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ (۱۰)
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقُسُوْةِ وَالْخُفْلَةِ وَالْعِيْلَةِ وَالذَّلْفِ الْمَسْكُوْنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
 الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْاَخْلَاقِ وَالسَّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّمَمِ وَالْبِكْمِ وَالْعِمَى وَالْجُنُوْنِ وَالْجُنَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ
 الْاَسْقَامِ (۱۱) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَمِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَمِنْ
 فَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَمِنْ جَمِيعِ سَخَطِكَ (۱۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ
 وَفِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ
 فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْتِمِ (۱۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوذُ بِكَ

(۱) ترمذی، ابن ابی داؤد، (۲) احمد، حاکم، معاذ (۳) حاکم، ابن مسعود۔ یہ دعائیں مختلف صحاح روایات میں وارد ہوئی ہیں، ان کا مجموعہ کسی ایک
 راوی سے متحمل نہیں ہے (۴) ابو داؤد، نسائی، حاکم۔ کعب ابن عزر، حاکم میں یہ روایت کسی قدر حرف و اضافے کے ساتھ متحمل ہے (۵) احیاء
 العلوم کے بعض نسخوں میں یہ دعا ان الفاظ میں مروی ہے۔ "انی اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ" مسلم میں روایت حضرت عائشہ سے
 اسی طرح متحمل ہے (۶) ترمذی، حاکم۔ قطبہ ابن مالک (۷) بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ (۸) نسائی اور حاکم میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ
 آپ کفر اور قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، نسائی میں "اَلْكَفْرُ وَالْفَقْرُ" کے الفاظ ہیں، مسلم میں ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ آپ عذاب قبر، عذاب جہنم اور دجال
 کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، اسی مضمون کی ایک روایت بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ سے ہے (۹) ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم۔ سل ابن حمیدہ
 (۱۰) نسائی، حاکم۔ ابو ہریرہ (۱۱) ابو داؤد، نسائی، ترمذی و حاکم مفصلاً عن انس (۱۲) مسلم۔ ابن عثر (۱۳) بخاری و مسلم۔ عائشہ

مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَصَلْوَةٍ لَا تَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لَا تُسْتَجَابُ
وَأَعْوَدِيكَ مِنْ شَرِّ الْعَمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ (۱) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلْبَةِ الدِّينِ وَخَلْبَةِ الْعَدِّ
وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ - (۲)

اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تجوی سے، بزدلی سے، بدحالی سے دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے لالچ سے جو دل پر مر لگا دے، اور ایسے لالچ سے جو بے موقع ہو، اور ایسے لالچ سے جہاں کسی قسم کی توقع نہ ہو، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جس میں تیرا خوف نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، اس لئے کہ بھوک بدترین رفتی ہے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے، اس لئے کہ خیانت بدترین ساتھی ہے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، تجوی سے، بزدلی سے، بدحالی سے، اور اس سے کہ عمر کے بدترین دور میں داخل ہوں، اور دجال کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ! ہم تجھ سے ایسے دل مانگتے ہیں جو نرم ہوں، عاجزی کرنے والے ہوں اور تیری راہ میں رجوع کرنے والے ہوں، اے اللہ! میں ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو تیری مغفرت کو ضروری کر دیں، اور ان چیزوں کا جو تیری رحمت کو واضح کر دیں، اور ہر گناہ سے اپنی نجات، اور ہر نیک کام میں اپنا حصہ، جنت ملنے کی کامیابی اور دوزخ سے نجات چاہتا ہوں، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہلاکت سے، غم سے، ڈوبنے سے اور (دیوار وغیرہ) گرنے سے، اور اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ تیری راہ میں پشت پھیر کر بھاگنے کی حالت میں میری موت آئے، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا کی طلب کے لئے مروت، اے اللہ! اس چیز کے شر سے جو مجھے معلوم ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے میں نہیں جانتا میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ! مجھے برے اخلاق، برے اعمال، برے امراض، اور بری خواہشات سے محفوظ رکھئے۔ اے اللہ! میں مصیبت کی مشقت سے، بد بختی سے، برے فیصلے سے، اور دشمنوں کی ہنسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں کفر سے، قرض اور فقر فاقہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں جنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں اپنے کان اور آنکھ کے شر سے، دل اور زبان کے شر سے، اپنی منی (زنا) کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میں رہنے کی جگہ میں برے پڑوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ جنگل کا پڑوسی بدل جاتا ہے۔ اے اللہ! میں سنگدل سے، (اطاعت میں) غفلت سے، فقر و فاقہ سے، ذلت اور مسکنت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں کفر و فقر، تنگدستی، بدکاری، جھگڑے، فحاشی، بد اخلاقی اور نام و نمود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ہرے پن سے، گونگے پن اور اندھے پن سے، جنون سے، جذام، برص اور بری بیماریوں سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے چھن جانے سے، اور تیری عافیت کے پھر جانے سے، اور تیرے اچانک عذاب سے، اور تیرے ہر طرح کے غیظ و غضب سے۔ اے اللہ! میں دوزخ کے عذاب سے، آگ کے فتنے سے قبر کے عذاب اور اس کے فتنے سے، مال داری کے فتنے کے شر سے، تنگدستی کے فتنے کے شر سے اور دجال کے فتنے کے شر سے

(۱) مسلم میں زید ابن ارقم کی حدیث ہے "اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعمل لا یرفع ودعوة لا یستجاب لہا وصلوۃ لا تنفع۔" نسائی میں اس کی روایت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء العمر اعوذ بک من فتنۃ الصدر۔
(۲) حکم عبد اللہ ابن عمر۔

تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض اور گناہ سے، اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس نفس سے جو میری ہو، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نماز سے جو قائم نہ دے، اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے شر سے، اور سینے کے فتنے سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کی زیادتی سے، دشمن کے غلبے سے، اور دشمنوں کی ہنسی سے۔

پانچواں باب

مختلف اوقات کی دعائیں

جب تم صبح کو اٹھو اور مؤذن کی آواز سنو تو مسنون طریقے پر اذان کا جواب دو کتاب المبارکۃ میں ہم بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے آداب اور اس موقع پر پڑھی جانے والی دعائیں ذکر کر چکے ہیں یہ دعائیں موقع کے مطابق پڑھو، پھر وضو کرو، اور اس موقع کی دعائیں پڑھو، جب مسجد کا ارادہ کرو تو یہ دعا پڑھو :-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَاجْعَلْ مِنِّي نُورًا اللَّهُمَّ اعْظِمْنِي نُورًا۔ (۱)

اے اللہ! میرے دل میں نور کر دے، میرے زبان میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، اے اللہ! مجھے نور عنایت فرما۔

یہ بھی کہو :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَنْشَأِي هَذَا إِلَيْكَ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشْرًا وَلَا بَطْرًا وَلَا رِبَاءً وَلَا سُمْعَةً خَرَجْتَ أَتْقَاءَ سَخَطِكَ وَأَتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (۲)

اے اللہ! میں تجھ سے اس حق کے واسطے سوال کرتا ہوں جو سائلین کا تجھ پر ہے، اور تیری طرف اپنے ملنے کے واسطے سوال کرتا ہوں۔ نہ میں مال کے غرور میں نکلا ہوں، نہ اتر کر نہ نام و نمود اور شہرت کے لئے، بلکہ میں صرف تیرے غم سے بچنے کے لئے اور تیری رضامندی حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوں۔ میری درخواست یہ ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے نجات عطا کر، میرے گناہ معاف فرما، بلاشبہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔

گھر سے نکلنے کے وقت :-

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ اعْوِذُكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ (۳) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْكَفَالُ عَلَى اللَّهِ (۴)

(۱) بخاری و مسلم۔ ابن عباس (۲) ابن ماجہ، ابو سعید الخدری (۳) اصحاب سنن۔ ام سلمہ (۴) ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ۔ مگر اس روایت میں "الرحمن الرحيم" کے الفاظ نہیں ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ظلم کروں۔ یا مجھ پر ظلم کیا جائے، جل کروں، یا میرے ساتھ جمالت کا برتاؤ کیا جائے۔ شروع ہے اللہ رحمن رحیم کے نام سے گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، بھروسہ اللہ پر ہے۔

جب مسجد کے دروازے پر پہنچے :-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جَمِيعَ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (۱)

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ! میرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما، اور میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

مسجد میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے، پھر یایاں، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر یہ دیکھے کہ کوئی شخص غریب و فروخت میں مشغول ہے تو یہ کہے : لَا اَرْزِخُ اللّٰهُ نِيْخَارَنِكَ (۲) (اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے) اور اگر کوئی شخص مسجد میں اپنی کم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہو تو یہ کہے : لَا رَحْمَہَ اللّٰهُ عَلَیْكَ (۳) (اللہ کرے وہ چیز تجھے واپس نہ ملے)

ہجری سنتوں سے فراغت کے بعد :-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ (۴) (الی آخرہ) شروع ہے اللہ کے نام سے۔ میں تجھ سے اس رحمت خاص کی درخواست کرتا ہوں جس سے میرا دل ہدایت پائے (آخر تک)۔

رکوع میں :-

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَلَكَ خَشَعْتُ وَبِكَ اَقْنَعْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّیْ خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِیْ وَبَصَرِیْ وَمَخِیْ وَعَظْمِیْ وَعَصَبِیْ وَمَا اَسْتَقَلْتُ بِمَقْلَمِیْ لِلرَّبِّ الْعَالَمِیْنَ (۵)

اے اللہ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا، تیرے لئے خشوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری اطاعت کی، تجھ پر بھروسہ کیا، تو میرا رب ہے، تیرے لئے اللہ رب العالمین کے لئے میرے کانوں نے، میری آنکھوں نے، میرے مغز نے، میری ہڈیوں اور پٹھوں، اور میرے پورے جسم نے خشوع کیا۔

اگر چاہے تو یہ سمیحات بھی پڑھ سکتا ہے، پہلی تسبیح تین بار پڑھے۔

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ (۶)

پاک ہے میرا رب عظیم

سُبُّوحٌ قَلْبُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ (۷)

- (۱) ترمذی، ابن ماجہ، قاطرہ۔ مسلم میں ابو حنیفہ یا ابو اسید کی روایت کے الفاظ ہیں "اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللّٰھم افتح لی ابواب رحمتک" ابو داؤد نے یہ زیادتی بھی روایت کی ہے "فلیسلم علی النبی صلی اللّٰھ وسلم" (۲) ترمذی، نسائی فی الیوم واللیلہ۔ ابو ہریرہ (۳) مسلم۔ ابو ہریرہ (۴) مسلم۔ ابن عباس۔ یہ پوری دعا تیرے باب میں گزر چکی ہے۔ (۵) مسلم۔ علی (۶) ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن مسعود۔ (۷) مسلم، عاتقہ

پاک ہے نہایت پاک ہے فرشتوں اور روح الامین (جبریل) کا رب۔
رکوع سے اٹھتے ہوئے :-

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضَ وَمِلَأَ مَا
بَيْنَهُمَا وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَحْمَدِ أَحَقُّ مَا قَالُ الْعَبْدُ وَكَلَّمْنَا
لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
(۱)

اللہ نے اس شخص کا قول قبول کیا جس نے اس کی حمد کی اے ہمارے رب! تمام تعریفیں تیرے ہی لئے
ہیں آسمانوں سے بھرپور زمین سے بھرپور آسمان و زمین کے درمیانی حصے سے بھرپور اور اس چیز سے بھرپور جو
ان کے علاوہ تو چاہے۔ اے صاحب حمد و ثنا! تو اس بات کے زیادہ لائق ہے جو بندہ نے کہی ہم سب تیرے
بندے ہیں جو چیز عطا کرے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جو چیز توبہ دے اس کا کوئی دینے والا نہیں
ہے اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔

سجدہ میں :-

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اَمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدُ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَ وَصَوَّرَهُ
وَسَمِعَهُ وَبَصَّرَهُ فَتَبَارَكَ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنِ الْخَالِقِينَ (۲) اَللّٰهُمَّ سَجَدَ لَكَ سَوَادِي
وَجَبَلِي وَآمَنَ بِكَ فَتَوَادَّيْ اَللّٰهُمَّ يَنْعِمْتَ عَلَيَّ ذَا لَكَ بِذَنْبِي وَهَذَا مَا جَنَيْتُكَ عَلَيَّ فَخَفِّضْ لِيْ اَثَمَهُ لَا
يُغْفِرُكَ لَكَ تَوْبَتِيْ اِلَّا اَنْتَ (۳)

اے اللہ! میں نے تیرے لئے سجدہ کیا میں تجھ پر ایمان لایا تیری اطاعت کی میرے چہرے نے اس ذات
کے لئے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اس کی صورت بنائی اس کے کان اور آنکھیں بنائیں پیدا کرنے
والوں میں بہترین خالق بڑا برکت والا ہے۔ تیرے لئے میرے جسم نے میرے خیال و فکر نے سجدہ کیا تجھ پر
میرا دل ایمان لایا میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو میں
نے کئے ہیں میری مغفرت فرما تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔

یا تین مرتبہ یہ الفاظ کہ ”سُبْحَانَ رَبِّيْ اَلْاَعْلٰی“ (۴) (پاک ہے میرا رب و اعلیٰ رب)

نماز سے فارغ ہونے کے بعد :-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (۵)
اے اللہ! تو سلامت رہنے والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی مل سکتی ہے تو بابرکت ہے اے بزرگی اور
عظمت والے۔

جلسے سے اٹھتے ہوئے :-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَيْكَ

(۱) مسلم میں یہ روایت ابو سعید الخدریؓ اور حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے لیکن اس روایت میں ”سمع اللہ لمن حمد“ نہیں ہے۔ یہ
اضافہ نسائی نے الیوم واللیلہ میں حسن بن علی العمریؓ سے مسلم نے ابن ابی اوفیٰؓ سے اور بخاری نے ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے۔ (۲) حاکم ابن
مسعود (۳) مسلم۔ علی (۴) ابوداؤد ترمذی ابن ماجہ ابن مسعود (۵) مسلم۔ ثوبان

عَمِلْتُ سُوءًا وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ (۱)
اے اللہ! تو پاک ہے اور میں تیری حمد و ثناء بیان کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں میں نے برا کیا اپنے آپ پر ظلم کیا میری مغفرت فرما اس لئے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کرتا۔

بازار میں داخل ہونے کے وقت :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲) بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاحِرَةً أَوْ ضَعْفَةً خَاسِرَةً (۳)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ تمام ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کا ملک ہے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہ زندہ ہے مرنا نہیں اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اللہ کے نام سے داخل ہوا۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس بازار کی اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کی خیر طلب کرتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس بازار میں ہے اس کے شر سے اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں معمولی قسم کھاؤں یا نقصان دہ معاملہ کروں۔

ادائے قرض کے لئے :-

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ مَسَاكٍ (۴)
اے اللہ! حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال کے ذریعہ تو میری کفایت فرما اور اپنے فضل کے ذریعہ تو مجھے اپنے سے بے نیاز کر دے۔

جب نیا کپڑا پہنے :-

اللَّهُمَّ كَسَوْنِي هَذَا الثَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ (۵)
اے اللہ! تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ہے تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جس کے لئے یہ بنایا گیا ہے۔

جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے :-

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِنِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَنْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۶)

اے اللہ! نیکیوں کی توفیق تیرے علاوہ کوئی نہیں دیتا اور برائیاں تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کرتا گناہ سے

(۱) نسائی فی الیوم واللیلۃ۔ رافع بن خدیج (۲) ترمذی۔ حاکم۔ مرز (۳) حاکم۔ میرزا (۴) ترمذی۔ حاکم۔ علی ابن ابی طالب

(۵) ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی فی الیوم واللیلۃ۔ ابوسعید الخدری۔ رواہ ابن السنی بحکمہ المعتمد۔ (۶) ابن ابی شیبہ۔ ابو نعیم فی الیوم والليلة

بیہقی فی الدعوات۔ عروہ بن ماسر

بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ ہی سے ہے۔

چاند دیکھنے کے وقت :-

اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا يَا لَأَمْنٍ وَ الْإِيْمَانِ وَالْبِرِّ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَ التَّوْفِيقِ لِمَا
نُحِبُّ وَ تَرْضَى رَبِّي وَ رَبُّكَ اللَّهُ (۱) هَلَالٌ رَشِيدٌ وَ خَيْرٌ أَمْنٌ بِحَالِقِكَ
(۲) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ خَيْرَ الْقَدْرِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ
الْحَشْرِ (۳)

اے اللہ! اس چاند کو ہمارے اوپر امن، ایمان، نیکی، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان اعمال کی توفیق کے ساتھ نکلا ہوا رکھ جو تجھے پسند ہیں، تیرا اور میرا رب اللہ ہے، تو خیر اور ہدایت کا چاند ہے، میں تیرے خالق پر ایمان لایا، اے اللہ! میں اس مہینے کی بھلائی، اور حسن تقدیر کا طالب ہوں، اور حشر کے دن کے شر سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔

اس دعا سے پہلے تین بار اللہ اکبر بھی کہنا چاہیے۔ (۴)

جب آندھی چلے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الرِّيحِ وَ خَيْرَ مَا فِيهَا وَ خَيْرَ مَا لَمْ تُسَلِّمْ بِهِمْ وَ أَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيهَا وَ شَرِّ مَا رَسَلْتَ بِهِمْ (۵)

اے اللہ! میں تجھ سے اس آندھی کی بہتری، اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے لئے تو نے اسے بھیجا ہے اس کی بہتری کی درخواست کرتا ہوں، اور اس آندھی کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جس کے لئے تو نے اسے بھیجا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

کسی کے مرنے کی خبر سن کر :-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ اكْتُبْهُ فِي الْمُحْسِنِينَ
وَ اجْعَلْ كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ وَ اخْلُفْهُ عَلَى عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ اللَّهُمَّ لَا تَخِرْ مِنَّا أَجْرَهُ
وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ وَ اغْفِرْ لَنَا وَ لَكَ (۶)

ہم سب اللہ کے لئے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور بلاشبہ ہم کو اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ اے اللہ! اس (مرنے والے کا) شمار محسنین کے زمرے میں کر، اور اس کے نامہ اعمال کو ملیں میں جگہ دے، اور اس کے پس ماندگان میں تو اس کا خلیفہ ہو، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ کر، اس کے بعد ہمیں

(۱) داری۔ ابن عمر۔ ترمذی۔ طحاوی۔ عید اللہ۔ (۲) ابو داؤد عن قتادہ مرسلًا، والدارقطنی فی الافراد والطبرانی فی الاوسط عن انس مسندًا۔ (۳) ابن ابی شیبہ۔ احمد۔ عبادہ ابن الصامت۔ وہابہ۔ راوی۔ (۴) داری میں ابن عمر کی روایت سے بھیج کر ثبوت ملتا ہے، تاہم اس میں تعداد کا ذکر نہیں ہے۔ تعداد کا ذکر یحییٰ کی مرسل روایت میں ہے، یہ روایت بیہقی نے کتاب الدعوات میں تادمہ کی طرف منسوب کی ہے۔ (۵) ترمذی۔ ابی ابن کعب۔ (۶) ابن السنی نے الیوم واللیلہ میں اور ابن حبان نے ام سلمہ سے یہ روایت نقل کی ہے، "اذا اصاب احدکم مصیبة فلیقل اناللہ وانا الیہ راجعون" مسلم میں ام سلمہ کی حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا "اللہم اغفر لابی سلمة وارفع درجته فی المہدیین" واخلفہ فی عقبہ فی الغابریں واغفر لنا ولہ یارب العالمین وافسح لہ فی قبرہ من نور لہ فیہ۔"

آزمائش میں نہ ڈال، ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔

صدقہ دینے کے وقت :-

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اے اللہ! ہم سے (ہمارا صدقہ) قبول فرما، بلاشبہ تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔

اگر نقصان ہو جائے :-

عَسَى رَبَّنَا أَنْ يَتُوبَ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کرے، ہم اپنے رب سے اس کی خواہش رکھتے ہیں۔

کام شروع کرنے کے وقت :-

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

وَتَسِّرْ لِي أَمْرِي

اے اللہ! ہم کو اپنے پاس سے رحمت (کامیابی) عطا فرما، (اس) کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے،

اے پروردگار! میرا سہ (حوصلہ) فراخ کر دیجئے، اور میرا یہ کام آسان کر دیجئے۔

آسمان کی طرف دیکھنے کے وقت :-

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي

السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

اے ہمارے رب! آپ نے اس کو لایعنی پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منہ نہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب و دوزخ

سے بچالیں، وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک

چراغ (آفتاب) اور نورانی چاند بنایا۔

بجلی کی کڑک سن کر :-

سُبْحَانَكَ مَنْ يَشْفَعُ لَكَ عَبْدٌ غَدِيرٌ حَمِيدٌ الْمَلَائِكَةُ قَرِيبٌ خِيفَتِهِ (۱)

پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی بعد (فرشتہ) اس کی ترقی کے ساتھ بیان کرتا ہے اور دوسرے فرشتے

بھی اس کے خوف سے۔

اگر کڑک زیادہ ہو :-

اَللّٰهُمَّ لَا تُفْقِتْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ (۲)

اے اللہ! ہم کو اپنے غضب سے قتل نہ فرما۔ اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اور اس سے پہلے

ہمیں عافیت عطا کر۔

جب بارش ہو :-

اَللّٰهُمَّ سَقِيَّا هَنِيئًا وَصَيِّبًا نَافِعًا (۳) اَللّٰهُمَّ جَعَلْهُ سَبَبَ رَحْمَتِكَ وَلَا تَجْعَلْهُ سَبَبَ عَذَابِكَ (۴)

(۱) موطا امام مالک، عبد اللہ ابن عمرؓ موقوف۔ (۲) ترمذی، نسائی فی الیوم واللیلہ۔ ابن مژ (۳) بخاری میں حضرت عائشہ کی

روایت ہے :- ”اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا“ نسائی کے الفاظ ہیں ”اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ صَيِّبًا هَنِيئًا“ (۴) نسائی فی الیوم واللیلہ

سعید ابن المستیحب مرسل۔

اے اللہ! خوش گوار پانی عطا کر، نفع دینے والی بارش برسا۔ اے اللہ! اس پانی کو رحمت کا ذریعہ بنا، عذاب کا ذریعہ نہ بنا۔

غصہ کے وقت :-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَنْهَبْ عَيْظَ قَلْبِي وَأَجْزِنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۱)

اے اللہ! میرے گناہ معاف کر، میرے دل سے غصہ دور کر دے، اور مجھے مروجہ شیطان سے نجات عطا کر۔

اگر دشمن قوم کا ڈر ہو :-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ (۲)

اے اللہ! ہم تجھے ان (دشمنوں) کے سینوں میں تعریف کرنے والا بناتے ہیں، اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

جہاد کے موقع پر :-

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصَدِي وَنَصِيرِي وَيَا كَهْلًا (۳)

اے اللہ! تو میرا بازو ہے، میرا مددگار ہے، میں تیری ہی مدد سے جہاد کر رہا ہوں۔

اگر کان بچے لگیں :-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ذَكَرَ اللَّهُمَّ ذَكَرَ نَبِيِّ بَحْبَحٍ (۴)

اللہ کی رحمت نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمے جس نے میرا ذکر فرمایا۔

دعا کی قبولیت کے موقع پر :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَ نَبِيَّ جَلَّالَهُ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ (۵)

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس کی عزت و جلال کے طفیل تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔

اگر دعا کی قبولیت میں دیر ہو جائے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لئے ہیں۔

مغرب کی اذان سن کر :-

اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِبْتَارُ نَهَارِكَ وَأَصَوَاتُ دُعَائِكَ وَحُضُورُ صَلَوَاتِكَ

اَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي (۶)

اے اللہ! یہ وقت تیری رات کے آنے کا، اور دن کے جانے کا ہے، اس وقت تیرے پکارنے والوں کی آوازیں آرہی ہیں، یہی وقت تیری نمازوں میں ماضی کا ہے، میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔

جب کوئی توبہ پیش آئے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَلَبِّنْ عَبْدُكَ، وَإِبْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي سَيِّدِكَ، مَا ضَلَّ فِي حُكْمِكَ

(۱) ابن السنی۔ جامع۔ ضعیف۔ (۲) ابو داؤد، نسائی۔ ابو موسیٰ۔ (۳) ابو داؤد، ترمذی۔ نسائی۔ ابن (۴) طبرانی، ابن عدی، ابن السنی۔ ابورافع (۵) یہ حدیث دعاؤں کے باب میں گزرتی ہے۔ (۶) ابو داؤد، ترمذی، حاکم۔ ام سلمہ۔ لیکن اس دعا میں "حضور صلواتک" کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عبارت غرائی نے معارف الاخلاق، حسن بن علی المعمری نے الیوم والليلة میں نقل کی ہے۔

عَلَّمَ فِي قَضَاءِكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَسْتَأْذِنُكَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ غَمِّي وَنَهَابَ حُزْنِي وَهَيْبَتِي۔

(۱)

اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے اور بندے کا بیٹا ہوں، میری پیشانی (تقدیر) تیرے ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا حکم نافذ ہے، اور میرے سلسلے میں تیرا فعلہ مصفاہ ہے، اے اللہ! اس نام کے وسیلے سے جو تو نے اپنے لئے تجویز کیا، یا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اسے علم غیب میں شامل کرنا پسند کیا میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کا سرور، سینے کا نور بنادے، اس کے ذریعہ میرا رنج و غم دور فرما۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی تردد کا شکار ہو، یا کسی رنج و غم میں مبتلا ہو، اسے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، انشاء اللہ تعالیٰ اس کا تردد ختم ہو جائے گا، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ دعا کبھی ملے چاہیے۔ فرمایا ”ضرور! جو شخص یہ دعا سنے یا دکر لے۔ بدن میں کسی جگہ تکلیف ہو یا زخم ہو۔“

اگر جسم کے کسی حصے میں درد کی شکایت ہو تو آنحضرت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جھاڑ پھونک کرنی چاہیے، معمول مبارک یہ تھا کہ جب کوئی شخص درد یا زخم میں تکلیف کی شکایت کرتا تو آپ اپنی آنکھت شادت (شادت کی انگلی) زمین پر رکھتے اور اسے اٹھا کر یہ دعا پڑھتے۔

بِسْمِ اللَّهِ تَرْتَقَى زَيْنَابُ نَفَقَتِهِ فَضْلُ الشَّفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا (۲)
میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے جو ہم میں سے کسی کے تھوک میں ملی ہوئی ہے تاکہ ہمارا بیمار ہمارے رب کے حکم سے شفا یاب ہو۔

درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر تین بار بسم اللہ کے اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے بھی تکلیف دور ہوتی ہے۔
أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْدَثُوا أَحْذِرُ۔ (۳)
میں اللہ کی عزت و قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں (اپنے جسم میں) پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔

معیت کے وقت :-
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْنِ (۴)
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بڑا اور بڑبڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، اور عرش کریم کا مالک ہے۔
سونے کے وقت کا عمل :-

(۱) ابن حبان، حاکم، مہد اللہ ابن مسعود (۲) بخاری و مسلم۔ مانعہ (۳) مسلم۔ عثمان ابن ابی العاص (۴) بخاری و مسلم۔ ابن حبان

جب سونے کا ارادہ کرو تو وضو کرلو، قبلہ رخ لیو، دایاں ہاتھ سر کے نیچے رکھو، چوتھیں مرتبہ اللہ اکبر، تینتیس مرتبہ سُبْحَانَ اللہ اور تینتیس مرتبہ الْحَمْدُ لِلّٰہ کو (۱)

پھر یہ دعائیں پڑھو :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعْفَاةِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتْلُعَ ثَنَاءً عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ وَلَكِنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِيكَ (۲) اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَ وَأَمُوتُ (۳) اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهَا فَالِقَ الْخَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَاةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ رَافِعُ غَنِيِّ الدُّنْيَا وَغَنِيِّي مِنَ الْفَقْرِ (۴) اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاخْضَعْهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۵) بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتَ جَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي (۶) اللَّهُمَّ قِنِّي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ (۷) اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَحَّيْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْحَاثُ ظَهَرِي إِلَيْكَ زَيْتُكَ وَرَهْبَةُ إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ إِلَهِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيَّكَ إِلَهِي أَرْسَلْتَ (۸)

اے اللہ! میں تیرے غم سے تیری خوشنودی کی، اور تیری سزا سے تیرے غم و درد گزری کی، اور تجھ سے تیری ذات کی پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ! میں اپنی خواہش کے باوجود تیری بڑی طرح تعریف نہیں کر سکتا لیکن تو ایسا ہے جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے، اے اللہ! میں تیرا نام لے کر جیتا ہوں، اور تیرا نام لے کر مرتا ہوں۔ اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے مالک! پروردگار عالم! مالک کل! دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے! توراۃ، انجیل اور قرآن کریم نازل کرنے والے میں ہر شر والے کے شر اور ہر اس چلنے والے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو سب سے پہلے ہے کوئی چیز تجھ سے پہلے نہیں ہے، تو سب کے بعد ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے (اپنی صفات کمال کے اعتبار سے) تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تو پوشیدہ ہے (اپنی ذات کے اعتبار سے) تیرے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے قرض سے بری الذمہ کر دیجئے اور فقر سے نجات دیجئے، اے اللہ! تو نے میرا قرض پیدا کیا ہے، اور تو ہی اسے موت دے گا،

(۱) بخاری و مسلم۔ علیٰ (۲) نسائی۔ علیٰ۔ فی اختصار۔ (۳) بخاری۔ حذیفہ۔ مسلم۔ براء ابن عازب۔ (۴) مسلم۔ ابو ہریرہ۔ (۵) مسلم۔ ابن عمر۔ (۶) نسائی۔ ابن عمر۔ بخاری و مسلم میں یہ دعا حضرت ابو ہریرہ سے اس طرح منقول ہے "باسمک ربی وضعت جنبی، ویک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لہا وان ارسلتہا فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین" بخاری میں فاغفر لہا کی جگہ فارحمہ ہے۔ (۷) ترمذی۔ ابن مسعود۔ ابو داؤد میں یہ روایت منسہ سے منقول ہے "اس میں نیچے کی جگہ تیبت ہے۔ ترمذی نے یہ روایت حذیفہ سے بھی نقل کی ہے (۸) بخاری و مسلم۔ براء

میرے نفس کی زندگی اور موت میرے لئے ہے، اگر تو اسے موت دے تو اس کی مغفرت کر، اور زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ! میں دنیا اور آخرت میں سلامتی کا خواستگار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میں نے تیرا نام لے کر اپنا پہلو رکھا ہے، میری مغفرت کر۔ اے اللہ! تو مجھے اس دن اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز لوگ جمع ہوں گے، اے اللہ! میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، اپنا رخ تیری طرف کیا۔ اپنا معاملہ تیرے سپرد کیا، تیرا سارا لیا تیری نعمتوں کی خواہش رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے، تیرے علاوہ کوئی ہائے پناہ نہیں ہے، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے، میں تیری نازل کردہ کتاب پر اور تیرے پیچھے ہوئے رسول

پر ایمان لایا۔

یہ دعا بالکل آخر میں ہونی چاہیے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخر میں ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ

دعا بھی پڑھی جائے تو بہتر ہے۔

اللَّهُمَّ اَيُّقِظْنِي فِي أَحَبِّ السَّاعَاتِ إِلَيْكَ وَاسْتَعْمِلْنِي بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَيْكَ
نَقِّرْ بِنِي إِلَيْكَ زِلْفِي وَتَبِعْ بَيْنِي مِنْ سَخَطِكَ بَعْدًا أَشْنَا لَكَ فَتُعْطِينِي وَ
اسْتَغْفِرْ لِي فَتُخَفِّرْ لِي وَأَدْعُوكَ فَتَسْتَجِيبَ لِي (۱)

اے اللہ! مجھے اپنی پسندیدہ گھڑی میں بیدار کر اور مجھ پر احسان کا سون میں لگا جو مجھے زیادہ محبوب ہوں اور جو مجھے تجھ سے
قریب تر کر دیں اور تیرے غضب سے بہت دور کر دیں۔ میں تجھ سے مانگو تو دعا کرے، مغفرت چاہوں تو مغفرت
فرمائے۔ دعا کروں تو قبول کرے۔

نہند سے بیدار ہونے کے بعد۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَبِالْبَيْتِ الشُّرُورِ (۲) أَصْبَحْنَا وَاصْبَحَ
الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْعِزَّةُ لِلَّهِ وَالْغُلَّةُ لِلَّهِ (۳) أَصْبَحْنَا عَلَى
فُطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمِلَّةِ آبَائِنَا الْأَهْلِمْ خَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْرِكِينَ (۴) اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا
وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَخْيِي وَنَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (۵) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ
تُبْعَثَنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ نَعُوْذُ بِكَ أَنْ نَجْتَرَحَ فِيهِ سُوءًا أَوْ نَجْزَاهُ إِلَى

(۱) یہ روایت ابو منصور دہلی نے ابن عباسؓ سے اس طرح نقل کی ہے اللھم ابعثنا فی احب الساعات الیک حتی نذکرک
فتذکرنا ونسألك ترفقطينا وتدعوك فتستجيب لنا ونستغفرک فتستغفر لنا "ابن ابی الدنایا نے اسے حبیب طائی کا قول قرار
دیا ہے۔ (۲) بخاری۔ مظاہر۔ مسلم۔ براء (۳) طبرانی اوسط میں یہ دعا حضرت عائشہؓ سے اس طرح مروی ہے "اصبحنا واصبح
ملک والحمد للھ والھول والقوة والقدرة والسلطان والسموات والارض وکل شیئ للھ رب العالمین" طبرانی ہی میں ابن ابی
ادنی کے الفاظ یہ ہیں "اصبحت وصبیح الملک والكبرياء والعظمة والخلق واللیل والنهار وما سکن فیہما اللہ" مسلم میں ابن
مسعود کی روایت کا ابتداء ان الفاظ سے ہوا ہے "اصبحنا واصبح الملک للھ" (۴) نسائی۔ مدار المن ابن ابی احمد۔ عن ابن ابی
من ابی بن کعب مرفوعاً۔ (۵) اصحاب السنن، ابن حبان، ابن السنن، مکر اصحاب سنن نے "الیک النشور" اور ابن السنن نے "الیک
المصیر" کے الفاظ روایت کئے ہیں۔

مُسْلِمٌ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَّ حَنَمٌ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى (۱) اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْاَصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا فِيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا فِيْهِ (۲) بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كُلُّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا يَصْرِفُ الشُّؤْءَ اِلَّا اللّٰهُ (۳) رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَآلَيْكَ اَتَيْنَا وَآلَيْكَ الْمَصِيْرُ (۴)

تمام تر فیض اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہمیں اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے ہم نے صبح کی اور ملک اللہ کے لئے ہے عظمت اور غلبہ اللہ کے لئے ہے عزت اور قدرت اللہ کے لئے ہے ہم نے دین فطرت پر اخلاص پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر صبح کی جس میں ذرا بھی کچی نہ تھی اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اے اللہ! ہم نے تیری قدرت سے صبح کی اور تیری قدرت سے شام کی ہم تیری ہی قدرت سے جیتے ہیں تیری ہی قدرت سے مریں گے اور تیری ہی طرف ہمیں واپس ہونا ہے اے اللہ! ہماری درخواست یہ ہے کہ آج کے دن ہمیں نیکی کی طرف مائل اٹھا، ہم اس بات سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ اس دن کوئی گناہ کریں یا کسی مسلمان کو ایذا پہنچائیں تیرا فرمان ہے اور وہی ہے جو تمہیں رات میں موت دیتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کیا پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو سکے۔ اے اللہ! صبح کے خالق! رات کو سکون کا وقت بنانے والے سورج اور چاند کو حساب سے پیدا کرنے والے! میں تجھ سے اس دن کی بہتری اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کی بہتری کا سوال کرتا ہوں اور اس دن کے شر اور جو کچھ اس دن میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شروع ہے اللہ کے نام سے جو چاہے اللہ طاقت اور قوت اللہ ہی کی عطا کردہ ہے جو چاہے اللہ ہر نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو چاہے اللہ خیر کل اللہ کے ہاتھ میں ہے جو چاہے اللہ برائی کو خدا کے سوا کوئی دور نہیں کرتا۔ میں اللہ کو رب ماننے پر اسلام کو دین ماننے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوا۔ اے ہمارے پروردگار! ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔

شام کے وقت :-

شام کے وقت بھی یہی دعا پڑھو مگر اس وقت اَصْبَحْنَا کی جگہ اَمْسَيْنَا کو اور یہ دعا بھی پڑھو :-

(۱) اس حدیث کا ابتدائی کھوا مجھے نہیں ملا دوسرے حصے کا مضمون ابو بکر سے تفسیر میں موی ہے اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ وَاِنْ نَعْتَرَفْ عَلٰی اَنْفُسِنَا سُوًّا اَوْ نَجْرَهُ اِلٰی مُسْلِمٍ یہ دعا ابو داؤد نے ابو مالک الاشعری سے نقل کی ہے۔
(۲) یہ دعا کسی ایک جگہ نہیں ہے بلکہ دو روایتوں سے ماخوذ ہے ابو منصور اللہ علی نے ابو سعید سے یہ دعا نقل کی ہے "قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو اللّٰهُمَّ فَالِقَ الْاَصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا اَقْضِ عَنِّي الدِّيْنَ وَاغْنِنِيْ مِنَ الْفَقْرِ وَقَوْنِيْ عَلٰی الْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِكَ" دار تمثنی میں براہ ابن عازب کی یہ دعا موی ہے اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ (۳) یہ دعا پہلے بھی گزر چکی ہے۔ (۴) یہ دعا بھی پہلے ہی گزر چکی ہے۔

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَأَسْمَائِهِ كَلِمَاتٍ شَرِّ مَا ذُرُّهُ أَوْ تَرَأَّى مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ
وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ دُرِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۱)
میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اور بنائی اور ہر شر والے کے شر سے اور ہر چلنے والے کے شر
سے جو تیرے قبضہ قدرت میں ہے اللہ تعالیٰ کے پورے کلمات اور اس کے تمام اسماء کی پناہ چاہتا ہوں بلاشبہ
میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔

آئینہ دیکھ کر :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَعَلَّقَهُ وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِهِ وَحَسَنَهَا وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ۔ (۲)

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، پھر اسے برابر کیا، پھر میری شکل کی
مکرم و تحسین کی اور مجھے مسلمانوں میں پیدا کیا۔

غلام اور جانور کی خریداری کے وقت :-

جب کوئی غلام یا کوئی جانور فیو خریدو تو اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا کرو :-
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هُوَ وَخَيْرَ مَا جَبَلَ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا جَبَلَ
عَلَيْهِ۔ (۳)

اے اللہ! میں تجھ سے اس کے اچھا ہونے کی اور اس کے اخلاق و عادات کے اچھا ہونے کی درخواست
کرتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس کے اخلاق و عادات کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

نکاح کی مبارکباد دیتے ہوئے :-

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (۴)
اللہ تجھے برکت دے، تم دونوں پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کا خوب نباہ کرے۔

قرض ادا کرتے ہوئے :-

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ (۵)

اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال اور مال و متال میں برکت عطا کرے۔

یہ دعا جس روایت سے ماخوذ ہے اس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے۔

انما جزاء السلف الحمد والاداء

قرض کا بدلہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کی تعریف کی جائے اور اس کا قرض ادا کیا جائے۔

(۱) یہ دعا بھی مجموعی حیثیت سے کسی ایک جگہ مروی نہیں ہے، ابو الفیض نے کتاب الاذکار میں عبدالرحمن ابن عوف سے یہ دعا نقل کی ہے
اعوذ بکلمات اللہ التامات النبی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق ویدأ وذرأ منہ احمد میں عبدالرحمن ابن حسن روایت
کرتے ہیں کہ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا : یا رسول اللہ! یہ دعا کہجے "اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرأ ویدأ من شر
ما یبذل من السماء" مسلم میں ابو ہریرہ کی روایت ہے "اعوذ بک من شر کل دابة انت آخذ بناصیتها" (۲) طبرانی فی الاوسط
ابن السنی فی الیوم والایات۔ السنن (۳) (ابوداؤد، ابن ماجہ، موسیٰ شیبہ من ابیہ من جدہ۔ (۴) (ابوداؤد، ترمذی۔ ابو ہریرہ (۵)

ان ابواب میں ہم نے کچھ دعائیں ذکر کی ہیں، طالبانِ آخرت کے لئے ان دعاؤں کی پابندی ضروری ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں، جو 'طہارت' اور نماز وغیرہ کے متعلقہ ابواب میں بیان کی جا چکی ہیں۔

دعا کی حکمت : بعض لوگ یہ کہتے ہیں دعا سے بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، حکمِ الہی تو ایک اٹل فیصلہ ہے، ہماری دعاؤں سے یہ فیصلہ کس طرح تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ مصائب کا خاتمہ اور رحمت کا نزول بھی خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جس طرح ڈھال تیر روک لیتی ہے، پانی دینے سے زمین کشت زار بن جاتی ہے، اسی طرح دعا بھی نزولِ رحمت کا سبب ہوتی ہے، تیر اور ڈھال کی طرح دعا اور بلاء میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے، حکمِ الہی اور قضاءِ قدر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دشمنوں کے مقابلے سے یہ کہہ کر گریز کیا جائے، اور ہتھیار نہ اٹھایا جائے کہ جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا، کشت و خون سے کیا فائدہ؟ یا زمین میں بیج ڈال کر پانی نہ دے، اور یہ کہنے لگے کہ قسمت میں ہو گا تو یہ بیج آگ آئے گا، پانی دینے سے کیا حاصل؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَحُذُوا حَذْرَ كُمْ (پ ۳۵ ر ۳ آیت ۱۳)

اور اپنا بچاؤ لے لو۔

اس سلسلے میں اصل یہ ہے کہ مہیات اسباب سے وابستہ ہیں، یہی حکمِ اول ہے، اور قضاءِ الہی کا مطلب بھی یہی ہے، پھر کسی ایک سبب پر سبب کا وقوع دو سرائحم ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس ذاتِ پاک نے خیرِ مقدر فرمایا ہے، اس نے اس خیر کے وقوع کو کسی سبب پر منحصر بھی رکھا ہے، جس نے شریک کیا ہے اسی نے شر کے ازالے کے لئے سبب بھی پیدا کیا ہے، اہلِ بصیرت جانتے ہیں قضاء و قدر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

اس حقیقت سے قطع نظر دعائیں اور بھی فوائد ہیں، ذکر کر کے بیان میں ہم ان فوائد کا اجمالی تذکرہ بھی کر چکے ہیں، دعا سے حضورِ قلب ہو سکتا ہے، عارفین کے نزدیک حضورِ قلب ہی عبادت کی غرض و غایت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادِ مبارک کا مفہوم بھی یہی ہے۔

الدعاء مخ العباد

دعا عبادت کا مغز ہے۔

عام لوگوں کا یہی حال ہے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، یا کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے جس کی تکمیل ان کے دائرہ امکان سے باہر ہو تو ان کے قلوب میں ذکرِ الہی کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَإِذَا مَسَّ الشَّرَّ فَنُودُوا دُعَاءَ غَيْرِ بَعْضٍ (پ ۲۵ ر ۱ آیت ۵)

اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو خوب لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔

دعا کے ذریعہ دل میں تقصیر اور مسکنت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کیفیت سے ذکر کو تحریک ملتی ہے، ذکر کے بارے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اسے افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں انبیاءِ علیم السلام اور بزرگانِ دین کو آزمائش کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کے دلوں میں تقصیر رہے، اور وہ خدا کی طرف متوجہ رہیں، یہ آزمائش اور مصیبتیں بندوں کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دیتیں۔ مال و دولت سے کبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ کبر بعض اوقات حق کے خلاف سرکشی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے :-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا مُغْتَبِی (پ ۳۰ ر ۲۱ آیت ۶)

بے شک (کافر) آدمی خدا (آدمیت) سے نکل جاتا ہے اس وجہ سے اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔

کھانے پینے، سفر، مریض کی عیادت وغیرہ سے متعلق دعائیں ہم ان سے متعلق ابواب میں ذکر کریں گے، یہاں اسی قدر دعاؤں اور اذکار پر اکتفا کرتے ہیں۔ کتاب الاذکار ختم ہوئی۔
اب کتاب الاوراد شروع ہوتی ہے۔ واللہ الموفق وحمداً لہ

کتاب الاوراد

وظائف اور شب بیداری کا بیان

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے زمین کو تابع قرار دیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو دارالقرار سمجھیں، اور بلند و بالا محلات میں قیام کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اسے منزل سمجھیں، جہاں مسافر بیٹھ جاتا ہے، اور کچھ دیر ٹھہر کر آگے بڑھتا ہے، زمین ایک عارضی ٹھکانا ہے، یہاں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقل ٹھکانے کے لئے کچھ زاد راہ تیار کر لیں، وہاں وہ اعمال کام آئیں گے، جو دنیا میں ذخیرہ کئے گئے ہوں گے، زمین کے شرے، اس کے پھندوں سے، اور مکرو فریب سے بچیں، دنیا میں انسان کی حیثیت کشتی سوار کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے، جس طرح کشتی مسافروں کو بہا کر ان کی منزل کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح یہ عمر رواں بھی انسان کو اس کی آخری منزل کی طرف لے جاتی ہے، اس دنیا کے سب انسان مسافر ہیں ان کی پہلی منزل مدد (گوارہ) ہے اور آخری منزل لحد (قبر) ہے وطن جنت ہے یا دوزخ، عمر سفر کا قافلہ ہے، سال منزلیں ہیں مہینے فرسنگ ہیں، اور دن میل ہیں، سانس قدم ہیں، طاعت اس سفر کا زاد راہ ہے، اور اوقات راس المال ہیں، شہوات اور دنیاوی لذات ڈاکو ہیں جو مسافروں پر یلغار کر کے انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ اب یہ اس مسافر پر موقوف ہے کہ وہ اس سفر سے نفع کماتا ہے، یا نقصان اٹھاتا ہے، نفع کی صورت میں قیامت کے روز خداوند تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی، اور دارالسلام میں اس کی تمام تر نعمتوں کی ساتھ رہتا نصیب ہوگا، نقصان کی صورت میں قید پڑے گی، زنجیر و سلاسل کی محبت ہوگی، اور دوزخ کے خوفناک طبقات میں عذاب الیم سے دوچار ہوگا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ سے دور رہے گا۔ ایک لمحہ کی غفلت کرنے والا بھی اس خوفناک نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے، اس خطرے کے پیش نظر بعض ان لوگوں نے توفیق الہی جن کے ہرکام بھی نفسانی شہوتوں سے کنارہ کشی اختیار کی، اور عمر فانی کے باقی لمحات کو غنیمت سمجھا، اور دن رات ذکر الہی میں مشغول رہنے کے لئے اوقات کی ترتیب سے کچھ وظائف مقرر کئے، تاکہ قرب الہی کی طلب آسان ہو جائے، اور دارالقرار کا یہ سفر بخیر و خوبی تمام ہو۔
ذیل میں ہم ان وظائف کے فضائل اوقات کے لحاظ سے ان کی تقسیم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔

پہلا باب

اوراد کی فضیلت، اور ترتیب

اوراد کی فضیلت : اہل بصیرت یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ نجات صرف اللہ تعالیٰ کی لقا میں منحصر ہے، اور لقاء کا طریقہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور عارف بن کر دنیا سے رخصت ہو، محبت اور انس محبوب کے ذکر پر مداومت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور معرفت محبوب کے افعال و صفات میں مسلسل غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے، ذکر و فکر پر مداومت اس وقت میسر ہوتی ہے جب آدمی دنیا، اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کو خیر یاد کہہ دے اور بقدر ضرورت دنیا کے استعمال پر اکتفا کرے، دوام ذکر و فکر کی صورت میں یہ کہ آدمی دن رات ذکر و فکر سے متعلق اوراد و وظائف میں ڈوبا رہے، لیکن کیونکہ آدمی کی فطرت تجدد پسند ہے، اور ایک ہی طرح کے ذکر و فکر کی

پابندی سے اس کی طبیعت آتاتی ہے، اس لئے ضروری ہوا کہ ہر وقت کے لئے دوسرے وقت سے مختلف ورد مقرر کیا جائے۔ تاکہ اس تبدیلی سے اس کی دل چسپی بڑھے، اور لذت میں اضافہ ہو، جب رغبت بڑھے گی تو مداومت بھی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی کے تمام یا اکثر اوقات ذکر و فکر سے معمور رہی رہیں، آدمی فطری طور پر دنیا کی لذتوں کی طرف میلان رکھتا ہی، اگر بندہ اپنے اوقات کا نصف حصہ دنیا کی مباح لذتیں حاصل کرنے میں صرف کر دے، اور نصف حصہ عبادات میں لگا دے تب بھی پہلا نصف رائج ہے، کیونکہ وہاں طبعی رجحان موجود ہے، اس لحاظ سے دونوں نصف برابر نہیں رہتے۔ دنیا کے حصول میں ظاہر و باطن مشغول رہتے ہیں، اور دل بھی پوری طرح ملتفت رہتا ہے، اور عبادت میں عام طور پر ظاہر مشغول ہوتا ہے، اور دل بخلت مائل ہوتا ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ قلب اور جسم دونوں حاضر ہوں، جو شخص جنت میں بلا حساب جانا چاہے اسے اپنے تمام اوقات عبادت میں مصروف کرنے چاہئیں، اور جو اپنے حسنت کا پلڑا بھاری رکھنا چاہے اسے اپنے اکثر اوقات عبادت کی نذر کرنے چاہئیں، جو شخص نیک و بد اعمال میں غلط مصلحت کرتا ہے اس کا معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ امید ضرور کی جاسکتی ہے کہ اللہ عز و جل اسے معاف کر دیں، اس کے جو دو کرم اور غنودہ گزرے یہ بعید نہیں ہے۔

سرکارِ دو عالم سے خطاب :

اہل بصیرت پر یہ حقیقت غفلت نہیں کہ رات دن کے اوقات کو ذکر و فکر میں مصروف رکھنا کس قدر ضروری ہے، لیکن اگر تمہیں نور بصیرت میسر نہیں تو قرآن کریم کا مطالعہ کرلو، تو ایمان موجود ہے، اس کی مدد سے غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہرگزیدہ بندے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا ہے، فرمایا ہے:

(۱) اَنْ لَّكَ فِي النَّهَارِ سُبْحًا طَوِيلًا وَاَذْكُرَ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلَ الْيَوْمَ تَبْتِيْلًا (پ ۲۹ ر ۳۳ آیت ۷-۸)

بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔

(۲) وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصْنِئًا وَّمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (پ ۲۹ ر ۲۰ آیت ۲۵-۲۶)

اور اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجئے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے، اور رات کے بڑے حصے میں اسکی تسبیح کیا کیجئے۔

(۳) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَذْبَارَ السُّجُودِ (پ ۲۶ ر ۱۷ آیت ۳۱-۳۲)

اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اور رات میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی۔

(۴) وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَذْبَارَ السُّجُودِ (پ ۲۸ ر ۲۴ آیت ۲۸-۲۹)

اور اٹھتے وقت (بکھڑے یا سوتے سے) اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے، اور رات میں بھی اسکی تسبیح کیا کیجئے اور ستاروں سے پیچھے بھی۔

(۵) اِنْ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ مِنْ أَشَدِّ ظُلْمًا وَّاَقُومَ قِيْلًا (پ ۲۹ ر ۳۳ آیت ۶)

بے شک رات کو اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور (دعا یا تلاوت پر) بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔

(۶) وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (پ ۲۱ ر ۱۷ آیت ۳۰)

اور اوقات شب میں (بھی) تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول و آخر میں بھی تاکہ (آپ کو جو ثواب ملے) آپ

(اس سے) خوش رہیں۔

(۷) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ (پ ۲۳ ر ۱۰ آیت ۱۱۳)

اور آپ نماز کی پابندی رکھئے دن کے دونوں سروں پر، اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔

اسکے بعد ان آیات میں غور کیجئے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکباز اور نیکو کار بندوں کے اوصاف بیان کئے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزُرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پ ۲۳ ر ۱۵ آیت ۹)

بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام (یعنی نماز) کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو، آپ کہئے کیا علم والے اور جمل والے (کسیں) برابر ہوتے ہیں۔

تَنَجَّاهُمْ جُنُودُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا (پ ۲۱ ر ۱۵ آیت ۱۶)

ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (پ ۲۱ ر ۱۴ آیت ۶۳)

اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام (یعنی نماز) میں لگے رہتے ہیں۔

كَأَنَّهُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ بَالًا سَحَارَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (پ ۲۱ ر ۱۸ آیت ۱۷-۱۸)

وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور آخر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (پ ۲۱ ر ۵ آیت ۱۷-۱۸)

سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت، اور تمام آسمان و زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہے، اور بعد زوال، اور ظہر کے وقت۔

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (پ ۲۱ ر ۴ آیت ۵۲)

اور ان لوگوں کو نہ نکالئے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی

رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔

مذکورہ بالا آیات میں غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اوقات کی نگرانی کی جائے، اور انھیں اور ادو خانہ سے معمور رکھا جائے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:-

خيار عباد الله الى الله الذين يراعون الشمس والقمر والا هلة لذكر الله (طبرانی)

حاکم ابن ابی اوفی)

اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جو ذکر الہی کے لیے سورج اور چاند اور ساریوں کے مٹھر رہتے ہیں۔
مندرجہ ذیل آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (پ ۲۷ ر ۵ آیت ۵)

سورج اور چاند حساب کے ساتھ (چلتے) ہیں۔

أَلَمْ نَرِ الْيَوْمَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ
دَلِيلًا لَّتَمَّ قَبَضُنَا الْيُنَا قَبْضًا يَسِيرًا (پ ۱۹ ر ۳ آیت ۳۵-۳۶)

کیا تو نے اپنے پروردگار (کی قدرت) پر نظر نہیں کی، اس نے سایہ کو کیونکر (دور تک) پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا، پھر ہم نے آفتاب کو اس (سایہ کی درازی اور کوتاہی) پر علامت مقرر کیا پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

وَالْقَمَرَ قَدْرًا مَمْنَارًا (پ ۲۳ ر ۲ آیت ۳۹)

اور چاند کے لئے منزلیں مقرر کیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَنُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (پ ۱۸ ر ۹ آیت ۹۸)

اور وہ (اللہ) ایسا ہے جس نے تمہارے (فائدہ کے) لئے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو۔

روشنی اور ستاروں کی پیدائش، سائے کی تخلیق چاند اور سورج کی رفتار کے منظم اور مرتب ہونے یا حساب کے مطابق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے دنیاوی امور پر مدد مل جائے، بلکہ انکی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ ان سے اوقات کی تجدید اور تعین کی جاسکے، تاکہ ان متعین اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے، اور لوگ آخرت کی تجارت میں مصروف ہو سکیں، ذیل کی آیت میں اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (پ ۱۹ ر ۴ آیت ۳۳)

اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے (اور یہ دلائل) اس شخص کے لئے ہیں جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ رات اور دن کو ایک دوسرے کا نائب بنایا گیا ہے، تاکہ اگر ایک وقت میں عبادت کا کوئی حصہ باقی رہ جائے تو دوسرے میں اس کا تدارک ہو سکے، آیت میں اسکی وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ امر ذکر و شکر کے لئے ہے، کسی اور کام کے لئے نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُونا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَاقِلَاتِ السِّنِينَ وَالْحَسَابِ (پ ۱۵ ر ۲ آیت ۴)

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سورات کی نشانی کو تو ہم نے دھندلا بنایا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا تاکہ (دن کو) تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو، اور تاکہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر لو۔ یہاں فضل سے ثواب اور مغفرت مراد ہے۔

اوراد کی تعداد اور ان کی ترتیب

دن کے ورد سات ہیں، اور رات کے چار ہیں، ذیل میں ہم ہر ورد کی فضیلت اور وقت کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔

دن کے وظائف

پہلا وظیفہ : اس کا وقت طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہے، یہ بڑا مبارک وقت ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات سے اس وقت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ فرمایا۔

وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ (پ ۳۰ ر ۶ آیت ۱۸)

اور قسم ہے صبح کی جب وہ آنے لگے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے۔ ایک جگہ اپنی صبح کا مضمون ان الفاظ میں ذکر فرمایا۔

فَالْقَافُ أَضْبَاحُ (پ ۱۸ ر ۱۸ آیت ۹۷)

وہ صبح کا نکالنے والا ہے۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (پ ۳۰ ر ۳۸ آیت ۱)

آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔

صبح کے وقت سایہ سمیٹ کر اپنی قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا۔

ثُمَّ قَبَضْنَا مَا لَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (پ ۱۹ ر ۳ آیت ۶۳)

پھر ہم نے اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹ لیا۔

اس وقت آفتاب کا نور پھیلتا ہے اور رات کا سایہ سمٹ جاتا ہے، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اس وقت خدا تعالیٰ کی تسبیح کیا

کریں۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (پ ۲۱ ر ۵ آیت ۱۷)

سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ (پ ۱۷ ر ۱۷ آیت ۳۰)

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ (اسکی) تسبیح کیجئے آفتاب نکلنے سے پہلے

وَمِنْ آثَارِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (پ ۱۷ ر ۱۷ آیت ۳۰)

اور اوقات شب میں (بھی) تسبیح کیا کیجئے اور دن کے اول اور آخر میں تاکہ (آپ کو جو ثواب ملے) آپ

اس سے خوش ہوں۔

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (پ ۲۹ ر ۲۰ آیت ۲۵)

اور اپنے پروردگار کا صبح و شام نام لیا کیجئے۔

دن کے اوراد کی ترتیب یہ ہے کہ جس وقت بیدار ہو تو ذکر الہی سے اپنے دن کا آغاز کرے، اور یہ دعا پڑھے ”الحمد لله الذي احيانا بعد الماتة واليه النشور“ (آخر تک) یہ دعائیں پچھلے باب میں گزر چکی ہیں۔ یہاں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے کپڑے تبدیل کرے، اور یہ نیت کرے کہ میں حکم الہی کے بموجب ستر عورت کے لئے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لئے کپڑے پہن رہا ہوں، میرا مقصد نہ ریا کاری ہے اور نہ کبر و عورت ہے، اگر ضرورت ہو تو بیت الخلاء جائے، پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھے، اور وہ دعائیں پڑھے جو ہم نے کتاب المبارک میں اس موقعہ کے لئے لکھی ہیں، وہاں بیت الخلاء میں آنے جانے کے تمام آداب مذکور ہیں ان کے مطابق عمل کرے، پھر مسواک کرے، وضو کرے، اور وضو کے ان تمام آداب کی رعایت

کرے جو کتاب اللمعات میں بیان کئے جا چکے ہیں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی دو مسنون رکعتیں گھر میں ادا کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ (۱) یہ سنتیں مسجد میں بھی ادا کی جاسکتی ہیں، سنتوں سے فارغ ہو کر وہ دعا پڑھے جو حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے منقول ہے، دعاؤں کے باب میں ہم اس کی تفصیل لکھ آئے ہیں یعنی ”اللھم انی اسئلک رحمة من عندک نہدی بہا قلبی“ (آخر تک) اسکے بعد مسجد کے لئے روانہ ہو، مسجد جاتے ہوئے جو دعائیں پچھلے باب میں لکھ آئے ہیں اس سے غفلت نہ کرے، نماز کے لئے تیز قدموں سے نہ جائے، بلکہ آہستہ آہستہ اور وقار کے ساتھ مسجد کی طرف چلے (۲) اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے، مسجد میں دایاں پاؤں پہلے رکھے، اور وہ دعا پڑھے جو مسجد میں داخل ہونے کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلی صف میں جگہ تلاش کرے، شرط یہ ہے کہ پہلی صف میں گنجائش ہو، اور جگہ تلاش کرنے کے لئے لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگی پڑیں، نہ آگے جانے سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، جمعہ کی بحث میں ہم اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں، اگر گھر میں سنتیں نہ پڑھی ہوں تو مسجد میں ادا کرے، اور نماز باجماعت تک دعائیں مشغول رہے، گھر میں سنتیں پڑھ لینے کی صورت میں نھیۃ المسجد کی دو رکعت پڑھے، اور جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ فجر کی نماز کے لئے مستحب وقت فلس (اندھیرا) ہے (۳) چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز تاریکی میں ادا فرمایا کرتے تھے (۴) ہر نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں مسجد میں ادا کرے، ان دونوں کی حدیث میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، انس ابن مالک کی روایت میں ہے کہ نماز فجر کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

من توضأ ثم توجه الى المسجد یصلی فیہ الصلاة کان له بكل خطوة حسنة
ومحی عنه سیئة والحسنة بعشر امثالها فاذا صلی ثم انصرف عند طلوع
الشمس کتب له بكل شعرة فی جسده حسنة وانقلب بحجة مبرورة فان
جلس حتی یرکع الضحی کتب له بكل رکعة الف الف حسنة ومن صلی
العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمره مبرورة (۵)

جو شخص وضو کرے، اور نماز پڑھنے کے ارادے سے مسجد میں جائے تو اسے ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی اور اس کا ایک گناہ معاف کیا جائے گا، اور نیکی کا ثواب دس گنا ملتا ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے وقت واپس ہو تو اسے اس کے جسم کے ہر مال کے عوض ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک مقبول حج کا ثواب لے کر واپس ہو گا۔ اور اگر چاشت کی نماز تک وہاں بیٹھے، تو اسے ہر رکعت کے عوض دس لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور جو شخص عشاء کی نماز مسجد میں پڑھے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور وہ ایک مقبول عمرے کا ثواب لے کر واپس ہو گا۔

اکابر کا معمول یہ تھا کہ وہ طلوع فجر سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں حاضر ہوا وہاں ابو ہریرہؓ پہلے سے تشریف رکھتے تھے، مجھے دیکھ کر فرمانے لگے: اے بیٹے! تم اس وقت اپنے گھر سے کس مقصد کے لئے نکلے ہو؟ میں نے عرض کیا: صبح کی نماز کے لئے، فرمایا: مبارک ہو، ہم اس وقت مسجد میں حاضر ہونے کو راہ خدا میں جہاد کرنے کے مساوی کہا کرتے

(۱) بخاری و مسلم۔ بروایت ام المومنین حفصہ (۲) الطینان اور وقار کے ساتھ نماز کے لئے جانے کی روایت بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے (۳) اس سلسلے میں احناف کے مسلک کی تفصیل کتاب الصلوٰۃ میں گزر چکی ہے (۴) بخاری و مسلم بروایت ام المومنین حضرت عائشہؓ (۵) مجھے یہ حدیث اس سیاق و سباق کے ساتھ نہیں ملی، البتہ بیہقی کی شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی یہ روایت ان الفاظ میں منقول ہے ”ومن صلی المغرب کان له کحجة مبرورة وعمره منقبة“

تھے، یا یہ کہا کہ ہم اس وقت مسجد میں آکر نماز کے انتظار میں بیٹھ جانے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرنے کے برابر قرار دیا کرتے تھے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک رات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں بھی سو رہا تھا اور فاطمہ بھی اس وقت نیند میں تھیں۔ فرمایا: کیا تم لوگ اس وقت نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہماری جانیں باری تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، جب وہ ہمیں اٹھاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارا، اور یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے۔

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (۱) (پ ۲۰، آیت ۵۳)

اور انسان جھگڑے میں سب سے بڑھ کر ہے۔

فجر کی سنتوں کے بعد دعا پڑھے، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد جماعت شروع ہونے تک استغفار میں مشغول رہے، بہتر یہ ہے کہ ستر بار یہ دعا پڑھنے۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ مَا اَتُوبُ اِلَيْهِ

میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اور اس کے سامنے توبہ کرنا ہوں۔

اور سو مرتبہ یہ الفاظ کہتے۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ اكْبِرْ

اللہ پاک ہے، سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔

پھر فرض نماز ادا کرے، اور نماز کی تمام ظاہری اور باطنی شرائط کی تکمیل کرے، نماز کے باب میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں رہے، اور اللہ کا ذکر کرتا رہے، اگلی چند سطروں کے بعد ہم اس وقت کے اذکار کی ترتیب بیان کریں گے۔ یہاں ہم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں ٹھہرنے کی فضیلت پر مختصر سی گفتگو کرتے ہیں، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَا تَقْعُدْ فِي مَجْلِسٍ اَذْكُرُ اللّٰهَ فِيهِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ اِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ احْبَبَ اِلَى

مَنْ اعْتَقَلَ اَرْبَعِ رِقَابٍ (۲)

صبح کی نماز سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے لئے بہا ہونے والی مجلس میں بیٹھنا میرے نزدیک چار غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اسی جگہ تشریف رکھتے تھے جہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد دو رکعت نماز بھی ادا فرماتے تھے (۳) اس عمل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیثِ قدسی میں ہے:

يَا بَنِي آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ سَاعَةً وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ سَاعَةً كَفَكَ

(۱) بخاری و مسلم (۲) ابوداؤد۔ السنن۔ کتاب العلم میں بھی یہ روایت گزری ہے (۳) سلم نے جائز سے یہ روایت نقل کی ہے مگر میں دو رکعت

پڑھنے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ دو رکعت ذکر کے ساتھ ترمذی میں حضرت السنن کی روایت منقول ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں "مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَقِّ عُمْرَةٍ نَامَةً تَامَةً"

ما بینہما (ابن المبارک فی الزہد۔ حسن۔ مرسل)

اے ابن آدم! فجر اور عصر کی نماز کے بعد کچھ دیر میرا ذکر کر لیا کر میں تجھے ان دونوں وقتوں کے درمیان
حصے کے لئے کافی ہوں گا۔

ان فضائل کا تقاضا یہ ہے کہ طریق آخرت کا سالک ان کے مطابق عمل کرنا اپنا معمول بنائے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب
تک مسجد میں بیٹھا رہے، اور کسی سے کوئی بات نہ کرے، اس دوران چار طرح کے وظائف کا معمول بنائے۔ اول دعائیں دوم تسبیح
پر ذکر سوم قرآن پاک کی تلاوت چہارم خداوند قدوس کی قدرت میں غورو خوض۔

دعائیں : دعاؤں کا سلسلہ نماز کے فوراً بعد شروع ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دعا کرے۔
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ
وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالِيْنِكَ يَعُوْذُ السَّلَامُ حَيْثَا رَتْنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخَلْنَا كَلِمَ السَّلَامِ
تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

اسکے بعد یہ دعا کرے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے اپنی دعاؤں کا آغاز فرمایا کرتے تھے (۱)
سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى الْوَهَّابِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالْثَنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔

پاک ہے میرا رب عظیم، بزرگ و برتر، زیادہ دینے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اسکا
کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی ملک ہے، اسی کے لئے حمد ہے، وہ مارتا ہے وہ زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے مرنا
نہیں ہے، اسکے ہاتھ میں خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو نعمت والا ہے،
صاحب فضل ہے، اور اچھی تعریف کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم دین میں اخلاص کے
ساتھ اسی کی بندگی کرتے ہیں خواہ کافر بنائیں۔

پھر وہ دعائیں پڑھے جو کتاب الاذکار کے تیسرے اور چوتھے باب میں لکھی گئی ہیں۔ اگر ہو سکے تو تمام دعائیں پڑھے، ورنہ ان
میں سے اتنی دعائیں یاد کر لے جو اس کے حال کے مطابق ہوں، زبان پر ہلکی پھلکی ہوں، اور قلب میں سوز و گداز پیدا کرنے والی
ہوں۔ ذکر کے کلمات وہ ہیں جن کے اعادے اور تکرار کے بڑے فضائل ہیں، طول کلام کی وجہ سے ہم وہ تمام کلمات یہاں بیان
کرنے سے قاصر ہیں، تکرار و اعادے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ہر کلمہ تین بار یا سات بار کہا جائے، زیادہ سے زیادہ تعداد یہ ہے کہ
ہر کلمہ کا سو بار یا ستر بار رو کیا جائے اور درمیانی درجہ یہ ہے کہ دس مرتبہ اعادہ کیا جائے، بہر حال وقت میں جس قدر گنجائش ہو اسی
کے مطابق پڑھے، دس کی تعداد اوسط درجے میں ہے، اس پر مداومت سے قلب میں اثر ہوتا ہے، جس پر مداومت ہو سکے اگرچہ
مقدار میں مختصر ہی کیوں نہ ہو، مداومت سے قلب میں اثر ہوتا ہے، اور یہ اثر دیر تک باقی رہتا ہے، مقدار میں کم اور دائمی طور پر باقی
رہنے والے وظیفے کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کے قطرے مسلسل زمین پر پڑنے سے گڑھا ہو جائے، اگرچہ وہ زمین پتھر کی ہی کیوں نہ
ہو، اس پانی کا کوئی اثر زمین پر نہیں ہو گا جو مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہی مرتبہ یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے زمین پر
انڈیل دیا جائے۔ ذیل میں ہم دس کلمات بیان کرتے ہیں۔

اول لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۲)
 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تما ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کے لئے حمد ہے، وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے مرنے میں ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
یوم سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (۲)

پاک ہے وہ میرا رب تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے قوت و طاقت صرف اللہ عظیم و برتر کی عطا کردہ ہے۔

سوم سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ الْمَكْنُونَةِ وَالرُّوحِ (۳)
 پاک صفات پاک ذات ہے ہمارا رب، ملائکہ اور روح الامین کا رب۔

چہارم سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَحْمَدُهُ (۴)

پاک ہے رب عظیم، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔

پنجم اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ (۵)

میں مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے اور میں اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں۔

ششم اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (۶)

اے اللہ! جو تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی مالدار کو تیرے عذاب سے مالدار کی نہیں بچا سکتی۔

ہفتم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ (۷)

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بادشاہ ہے، اور کھلا حق ہے۔

(۲) بزار۔ عبد الرحمن ابن عرف۔ نسائی۔ ابودرداء غفرا (۲) نسائی، ابن حبان، حاکم۔ ابوسعید الخدری (۳) مسلم۔ عاصمہ، ابوالشیخ، الثواب۔ براء (۴) یہ روایت بخاری و مسلم میں ہے، ابویہریرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں "من قال لکفی یوم مائة مرة حطت خطایا و ان کانت مثل زبد البحر" (۵) مستقر نے کتاب الدعوات میں معاذ سے یہ دعا نقل کی ہے الفاظ یہ ہیں۔
 "من قالها بعد الفجر وبعد العصر ثلاث مرات کفرت ذنوبه و ان کانت مثل زبد البحر" اس روایت میں "اسالہ التوبہ" کے بجائے "اتوب الیہ" ہے۔ ترمذی نے بھی ابوسعید سے یہ دعا روایت کی ہے بخاری میں حضرت ابویہریرہ کی حدیث ہے "انی لا استغفر اللہ و اتوب الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرة" (۶) اس دعا کے تکرار کے سلسلے میں ہیں کوئی مستند روایت نہیں ملتی۔ البتہ فرض نماز کے بعد اور رکوع سے اٹھتے ہوئے اس کا پڑھنا ثابت ہے دعاؤں کے باب میں یہ دعا نقل کی جا چکی ہے۔ (۷) مستقر نے کتاب الدعوات میں اللہ اور غیبیہ نے اس سے اس ذکر کے تکرار کی حدیث نقل کی ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔
 "من قالها فی یوم مائة مرة کان له امان من الفقر و امان من وحشة القبر و استجلب به الغنا" او استقرع به باب الجنة" ابویہم نے بھی علیہ میں یہ ذکر نقل کیا ہے

(۱) اصحاب سنن ابن حبان، حاکم، صحیح ترمذی، میں "من قال ذلك ثلاث مرات حين يمسي لم يصعب فجاؤه بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم يصعب فجاؤه يمسي" (۲) یہ ذکر محمد بن عبد الواحد النافعی نے "فضائل القرآن" میں ابن ابی اوشیہ سے نقل کیا ہے، "فراغتہ پرنت" "من اراد ان يموت في السماء الرابعة فليقل كل يوم ثلاث مرات" طبرانی میں ابو الدرداء سے اس ذکر کا تکرار ان الفاظ میں "مقول ہے" "من صلى على حيين يصبح عشر الوحين يمسي عشر اخر كتم شفاعتي يوم القيامة" پہلی روایت کو مکرر کیا ہے اور دوسری کو منقطع (۳) یہ ذکر ترمذی میں "مقول ابن يارث" سے "مقول ہے" فراغتہ میں من قال حین یصبح ثلاث مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر و كل الله به سبعين الف ملك ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزل" (۴) سورۃ فاتحہ کی فضیلت بخاری میں ابو سعید ابن ابی سلمہ سے (انہا اعظم النور فی القرآن) مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ زمین پر ایک فرشتہ اترا اور اس نے سر رکھ کر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا "أبشر بنورين او نيتهما لم يؤت نهما نبی قبلک فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لم نقرأ بحرف منهما الا اعطينه" (۵) (آیتہ الکرسی کی فضیلت مسلم میں ابی ابن کعبہ سے (يا ابا المنذر أتدري أي آمن كتاب الله معك اعظم قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے) (۶) بخاری و مسلم میں عبد اللہ ابن مسعود سے "من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتنا" (۷) ابو الشیخ ابن حبان، روایت عبد اللہ ابن مسعود من قرأ شهد الله إلى قولہ الاسلام لرحمہ قال دانا اشهد بما شهد الله به ولا يستودع الله هذه الشهادة وهي لي حنده قيمة حتى يوم القيامة فتقبل لي عبدی هذا اجد الى عبدی دانا احق من داني بالعهد ادخلو جدي الجنة۔

اللَّهُمَّ افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَآخِلًا فِي الدِّينِ وَالْدُنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَايَا مَوْلَا نَا مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ عَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ وَفَرَحِيْمٌ

لیکن اسے موضوع کہا گیا ہے (۳) ان آیات کی فضیلت احمد اور طبرانی میں معاذ ابن انس کی حدیث سے ثابت ہے (۵) سورہ حدید کی ابتداء کی پانچ آیات کے ورد سے حلق روایت ابو القاسم النافعی نے فضائل القرآن میں حضرت علیؓ سے نقل کی ہے (۶) سورہ شوریٰ کی آخری آیات کے سلسلے میں بیہی نے ابو امامہؓ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ من قضا عظیم الحشر فی لیل الدنبار وفات من یرم اولیئہ فقد اوجب اللہ له الجنة۔

اے اللہ! تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ فی الحال اور آئندہ دین و دنیا اور آخرت میں وہ معاملہ کر جو تیرے شایان شان ہے، اور اے ہمارے آقا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جس کے ہم اہل ہیں، بلاشبہ تو بخشنے والا ہے، علم والا ہے، سخی ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اور رحم کرنے والا ہے۔

میری تمہیں یہ وصیت بھی ہے کہ اسکی ہمیشہ پابندی کرنا، کبھی بھی مت چھوڑنا، میں نے عرض کیا: آپ مجھے یہ ضرور بتلائیں کہ یہ کرائے دار تھے آپ کو کہاں سے ملا ہے، فرمایا مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے (۱) میں نے کہا مجھے اس کے ثواب کے متعلق کچھ بتلائے فرمایا اگر تمہیں خواب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب دریافت کر لیتا، ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس آسمان سے فرشتے آئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ فرشتے مجھے اٹھا کر لے چلے، اس سفر کا اہتمام جنت پر ہوا، جنت میں عجیب و غریب چیزیں تھیں، میں نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کس کے لئے ہیں، کہنے لگے کہ یہ تمام چیزیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو تیرا عمل کریں، ابراہیم تیمی نے جنت کی بہت سی چیزوں کے نام بھی بتلائے اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کھانے پینے کا شغل بھی کیا، اس کے بعد میرے پاس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ ستر پیغمبر تھے، اور فرشتوں کی ستر صفیں آپ کے پیچھے تھیں، اور ہر صف مشرق و مغرب میں حد نظر تک پھیلی ہوئی تھی، آپ نے مجھے سلام کیا اور میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے یہ عمل بتلایا ہے اور وہ اس سلسلے میں آپ کا حوالہ دیتے ہیں، فرمایا: منصرف کئے ہیں، خضر ہے، ان کا ہر فیصلہ اور ہر حکم صحیح ہوتا ہے وہ اہل زمین کے عالم ہیں، وہ ابدالوں کے سردار ہیں، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لشکر کے سپاہی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کسی شخص نے یہ عمل کیا جو میں کرتا ہوں، اور اسے خواب میں وہ تمام چیزیں نظر نہ آئیں جو اس وقت میں نے دیکھی ہیں تو وہ شخص بھی ان چیزوں کا مستحق قرار پائے گا یا نہیں؟ فرمایا: خدا کی قسم! یہ عمل کرنے والا اگرچہ مجھے نہ دیکھے، اور نہ جنت میں داخل ہو، مگر اسے اتنا ثواب ضرور ملے گا کہ اس کے تمام کبیرہ گناہ معاف کر دئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوں گے، اور بائیں جانب والے فرشتے کو یہ حکم دیں گے کہ ایک سال تک اسکی برائیاں نہ لکھے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس ذاتِ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے کہ اس عمل کی توفیق صرف نیک، بخیر، حاصل ہوگی، بد بخت اس سے محروم رہیں گے۔ ابراہیم تیمی کے بارے میں مشہور ہے کہ انھوں نے چار ماہ تک نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، غالباً انکی یہ کیفیت اس خواب کے بعد ہوئی ہوگی۔

یہ قرأتِ قرآن کے وظیفے کی تفصیل ہے، اگر ان آیات کی اگلی پچھلی آیات بھی پڑھ لیا کرے تو اس سے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس مقدار پر بھی اکتفا کر سکتا ہے، دونوں صورتیں بہتر ہیں، قرآنِ پاک میں ذکر و فکر اور دعا ہر چیز باعثِ اجر و ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر چیز تامل، حضورِ دل اور ان تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہو جو ہم نے تلاوتِ قرآن سے متعلق ابواب میں ذکر کئے ہیں۔

فکر: ذکر کے ساتھ فکر کا معمول بھی رکھے، فکر کے طریقے ہم چوتھی جلد کی کتاب الشکر میں بیان کریں گے، یہاں صرف اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ بحیثیت مجموعی فکر کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم یہ ہے کہ ان امور میں فکر کرے جو اسکے لئے علم معاملہ میں مفید ہوں، مثلاً اپنے نفس کا احتساب کرے، اور ان غلطیوں کا جائزہ لے جو ماضی میں اس سے سرزد ہوئی ہیں، اس دن کے وظائف کی ترتیب قائم کرے جس کی صبح اسے نصیب ہوئی ہے، ان تمام امور کے ازالے کی تدبیر کرے جو خیر کی راہ میں رکاوٹ ہوں، اپنی عملی کوتاہیوں کے اسباب تلاش کرے، اور ان کی اصلاح کرے، جو عمل کرے اس میں نیت خالص رکھے، خواہ اس کا عمل خود اپنی

(۱) مجھے اس کی اصل نہیں ملی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خضر علیہ السلام سے نہ ملاقات ثابت ہے، اور نہ عدم ملاقات، اور نہ اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت ہے کہ حضرت خضر حیات ہیں یا وفات پا گئے ہیں

(۱) ابن حبان فی کتاب العظیۃ، ابو ہریرہؓ ابن حبان میں ایک روایت حضرت انسؓ سے ان الفاظ میں موی ہے۔ "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبرئیل هل ترى ربك قال ان بيني وبينه سبعين حجابا من نور" طبرانی اکبر میں اس کی روایت ہے "دون اللہ تعالیٰ العذاب من نور ظلمتہ" مسلم میں ابو موسیٰ کی روایت ہے "حجابہ النور لو کشفہ لا حرق سجات وجہہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلقہ"

فَلَمَّا جَنَّ عَلَىٰ اللَّيْلِ رَأَىٰ كَوْكَبًا (پ ۷۵ آیت ۷۷)

پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔

اس آیت کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر معاملہ مشتبہ ہو گیا تو آپ نے ایک نور دیکھا، قرآن پاک میں اس نور کی تعبیر کے لئے کوکب (ستارے) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس ستارے سے مراد وہ ستارے نہیں ہیں جو رات میں آسمان پر چمکتے ہیں، یہ بات تو عام لوگ جانتے ہیں کہ یہ بے جان ستارے خدا نہیں ہو سکتے، جس شے کو عام لوگ خدا نہ کہیں، ابراہیم خلیل اللہ جیسے عظیم پیغمبر اسے خدا کیسے کہہ سکتے تھے۔

نور کی کیفیت : اس نور حجابات سے مراد وہ روشنی نہیں ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے، بلکہ یہ نور وہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اس آیت میں ہے :-

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورٍ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ (پ ۸۷ آیت ۳۵)

اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے

(فرض کرو) ایک طاق ہے (اور) اس میں ایک چراغ ہے۔

اب ہم یہ بحث ختم کرتے ہیں، اس موضوع کا تعلق علم معاملہ سے نہیں ہے، بلکہ علم مکاشفہ سے ہے، ان حقائق کا اور اک کشف کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کشف معنائے فکر کا نتیجہ ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں جن پر ان حقائق کے دروازے کھلے ہوں، عام لوگ صرف ان امور میں فکر کر سکتے ہیں، جن کا تعلق علم معاملہ سے ہو، اور یہ فکر بھی بہت سے فوائد کا حامل ہے، اگر یہی میسر ہو جائے تو نعمت ہے۔

راہ آخرت کے سالکین کو چاہیے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد ان چاروں وظائف کو اپنا معمول بنالیں، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظائف پڑھیں، نماز کے بعد کوئی وظیفہ ان وظائف سے بدھ کر نہیں ہے، ان وظائف پر قدرت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر سالک اپنا ہتھیار اور اپنی ڈھال سنبھال لے، روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ کے ذریعہ شیطان کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں، شیطان انسان کا بدترین دشمن ہے، اسے سیدھے راستے سے ہٹا کر برے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صبح صادق کے بعد صرف دو رکعت سنتیں، اور دو رکعتیں فرض نماز پڑھی جائیں، نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت ذکر کیا کرتے تھے۔ (۱)

دوسرا وظیفہ : دوسرے وظیفے کا تعلق دن سے ہے، اس کے وقت کی ابتداء طلوع آفتاب سے ہوتی ہے، اور چاشت کا وقت اس کا انتہائی وقت ہے، چاشت سے ہماری مراد یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے زوال کے وقت کا نصف وقت ہو جائے، اگر بارہ گھنٹے کا دن فرض کیا جائے تو طلوع آفتاب سے چاشت تک تین گھنٹے کا وقت ہو گا، گویا یہ دن کا چوتھا حصہ ہے، اس وقت سے متعلق دو وظیفے ہیں، پہلا وظیفہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز پڑھے، اس نماز کی ضروری تفصیل نماز کے ابواب میں گزر چکی ہے، بہتر یہ ہے کہ دو رکعتیں اس وقت پڑھی جائیں جب دھوپ پھیل جائے، اور سورج آدھے نیزے کے برابر اونچا ہو جائے، یہ اشراق کا وقت کہلاتا ہے، چار، چھ، یا آٹھ رکعتیں اس وقت پڑھے جب ریت تپنے لگے، اور سورج کی گرمی سے پاؤں کو پھیندنے آنے لگے۔ دو رکعت کا وقت اللہ تعالیٰ کی اس آیت سے ثابت ہے :-

يَسْتَبِشْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْأَشْرَاقِ (پ ۲۳ آیت ۱۸)

(پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا) کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کیا کریں۔

اشراق کے وقت ہی آفتاب کی روشنی گرد و غبار اور زمین کے بخارات کی قید سے آزاد ہو کر پھیلتی ہے، چار رکعت کے وقت کے لئے (محی اعلیٰ) کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں، قرآن پاک میں اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے، فرمایا :-

والضحی واللیل اذا سجی (پ ۳۰، آیت ۲۰)

قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جب وہ قرار پکڑے۔

روایات میں ہے کہ ایک روز سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، بعض صحابہ اشراق کی نماز میں مشغول تھے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند ارشاد فرمایا :-

ان صلاة الاوابین اذار مضت الفصال (۱)

خبردار اوابین کی نماز کا وقت اس وقت ہے کہ پاؤں جلنے لگیں۔

اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورج نکلنے کے بعد صرف ایک نماز پر اکتفا کرنا چاہے تو چاشت کا وقت زیادہ بہتر ہے، اگرچہ اصل ثواب اس صورت میں بھی مل جاتا ہے کہ کوئی نصف نیزے کے بقدر آفتاب بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے چند رکعات پڑھ لے، یہ تمام وقت مکروہ وقتوں کے درمیان حد فصل ہے، اور اس دوران کسی بھی وقت یہ نماز وقت پڑھی جاسکتی ہے، کیونکہ اس تمام وقت پر چاشت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ چاشت کی نماز اس وقت پڑھے جب سورج تقریباً نصف نیزے کے بقدر بلند ہو جائے۔ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہ پڑھے، کیونکہ یہ مکروہ وقت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا رتفعت فارقها (۲)

جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ بھی نکلتا ہے، جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو وہ

سینگ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔

آفتاب کے بلند ہونے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ سورج زمین کے بخارات اور گرد و غبار سے نکل جائے، اور اس کی روشنی صاف ہو جائے، انداز اور قیاس کے ذریعہ یہ وقت معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت سے متعلق دو سراوٹیفہ یہ ہے کہ عادتاً لوگوں کے جو کام اس سے متعلق ہیں اس وقت ان کی تکمیل کرے، مثلاً "مریض کی عیادت"، نماز جنازہ میں شرکت، نیکی اور تقویٰ پر لوگوں کی مدد، مجلس علم میں حاضری، مسلمانوں کی حاجت روائی، اور دوسرے امور خیر۔ اگر ان میں سے کوئی امر درپیش نہ ہو تو ان چاروں وظائف میں مشغول رہے جو گزشتہ صفحات میں بیان کئے جا چکے ہیں، یعنی دعا، ذکر، فکر اور تلاوت قرآن کہ کم از کم اس وقت نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، طلوع آفتاب تک مکروہ وقت تھا مگر یہ وقت مکروہ نہیں ہے، اس لئے اگر چاہے تو پانچویں وظیفے کے طور پر نماز پڑھے، اور صبح صادق کے بعد مستحب یہ ہے کہ صرف تہیت المسجد کی دو رکعتیں، اور فجر کی سنتیں ادا کرے، نوافل نہ پڑھے، بلکہ مذکورہ بالا وظائف میں مشغول رہے۔

تیسرا وظیفہ :- اس وظیفے کا وقت چاشت کے وقت سے زوال کے وقت تک ہے، طلوع صبح سے زوال تک درمیانی وقت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، نصف اول اشراق کا وقت ہے، اور نصف ثانی چاشت کا وقت ہے، اصل میں طلوع کے بعد تین گھنٹے گزرنے پر نماز کا حکم ہے، طلوع پر تین گھنٹے گزرنے سے پہلے ہی نماز ہے، تین گھنٹے گزرنے پر ظہر ہے، پھر تین گھنٹے کے بعد عصر ہے، اور تین گھنٹے کے بعد مغرب ہے، طلوع آفتاب اور زوال کے درمیان چاشت کی نماز ایسی ہے۔

(۱) طبرانی میں یہ روایت زید ابن ارقم سے منقول ہے، مگر اس میں "فسادی باعلیٰ صوتہ" کے الفاظ نہیں ہیں، اور مسلم کی روایت میں اشراق

کا ذکر نہیں ہے۔ (۲) یہ روایت کتاب الصلوة میں گزر چکی ہے۔

جیسے غروب آفتاب اور زوال کے درمیان عصر کی نماز، فرق صرف یہ ہے کہ چاشت کی نماز فرض نہیں ہے، اور عصر کی نماز فرض ہے، وجہ یہ ہے کہ چاشت کی نماز کا وقت لوگوں کی مصروفیتوں کا وقت ہے، بندوں کی سہولت کے پیش نظر خداوند قدوس نے چاشت کی نماز فرض نہیں کی۔

اس وقت بھی ذکر، فکر، دعا اور تلاوت کلام پاک کا اشتغال رہنا چاہیے۔ ان چاروں وظائف کے علاوہ اس وقت سے متعلق دو وظیفے اور بھی ہیں، ایک یہ ہے کہ فکر معاش کرے، کمانے میں مشغول ہو، اور بازار جائے، اگر کوئی شخص تاجر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے اور اگر پیشہ ور ہے تو لوگوں کی بھلائی پیش نظر رکھے، کسی بھی کام میں اللہ کے ذکر سے غفلت نہ کرے، اگر کوئی شخص ہر روز کمانے پر قادر ہے تو اسے صرف اتنا کمانا چاہیے کہ جو اس کے روز کے اخراجات کے لئے کافی ہو، بقدر ضرورت مل جائے تو کام روک دے، اور اپنے پروردگار کے گھر میں حاضر ہو کر آخرت کی کمائی میں مشغول ہو جائے۔ آخرت کے لئے زاد راہ کی ضرورت زیادہ ہے، اور اس کی منفعت دائمی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کمانے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ آخرت کے لئے زاد راہ میا کرنے میں لگا رہے، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مومن ان تین کاموں میں سے کسی ایک کام میں مشغول نظر آتا ہے، یا تو وہ عبادت کے ذریعہ مسجدیں آباد کرتا ہوا نظر آئے گا، یا اپنے گھر کے کسی گوشے میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں لگا ہوا ہو گا بقدر ضرورت کے معیار سے بہت کم لوگ واقف ہیں، عام طور سے لوگ غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انہیں قہر و فاقہ اور افلاس سے ڈراتا رہتا ہے، اور منکرات کی ترغیب دیتا ہے، لوگ شیطان کے کمزور فریب کا شکار ہو جاتے ہیں، اور مفلسی کے خوف سے ضرورت سے زائد چیزیں جمع کرنے میں مشغول رہتے ہیں، حالانکہ خداوند قدوس کار ساز عالم ہے، اس نے بندوں سے رزق اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اکثر لوگ خداوند قدوس کے اس وعدے پر یقین نہ رکھنے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اس کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ دوپہر میں قیلولہ کرے، قیلولہ سنت ہے، جس طرح سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر مدد ملتی ہے، اسی طرح دوپہر کو سونے سے رات کو جاگنے پر مدد ملتی ہے، اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہو، تب بھی اسے دوپہر میں سونا چاہیے، لہو و لعب کی مجلسوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر سونا ہے، اس لئے کہ سونے میں سکوت ہے، اور سکوت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی برائیوں سے بچا رہے، بعض اکابر فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کا افضل ترین عمل خاموشی اور سونا ہو گا، بہت سے عابد و زاہد لوگوں کا اچھا حال نیند کی حالت ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ ان کا مقصد عبادت ریا ہو، اخلاص نہ ہو، جب عبادت گزاروں کا یہ حال ہے تو غفلت میں مبتلا فاسق و فاجر لوگوں کا کیا حال ہو گا؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اکابرین سلف اپنے حق میں یہ بات بہتر سمجھتے تھے کہ سلامتی کے لئے سو جائیں، بہر حال رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی نیت سے دوپہر کو سونا بھی عبادت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ زوال سے کچھ دیر پہلے نماز کی تیاری کر لے، اور اذان ہونے سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائے۔ اگر کوئی شخص دن میں کمانے اور سونے کے بجائے نماز اور ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے تو یہ دن کا افضل ترین عمل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت عبادت میں مشغول ہے عام لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور ذکر کے بجائے بازار میں مول تول کر رہے ہیں، فکر کے بجائے دنیا کے تفکرات میں الجھے ہوئے ہیں لیکن یہ بے چارہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہار گاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہے، یقیناً وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے اپنے رب کی طرف سے قربت اور معرفت کا تحفہ عطا ہو، دن کی عبادت کا ثواب بھی رات کی عبادت سے کم نہیں، رات کا وقت سونے کا ہے، اور سونے کی وجہ سے لوگ ذکر اللہ سے غفلت برتتے ہیں، اور دن کا وقت نفس کی خواہشات تکمیل ہے، اور یہ خواہشیں عبادت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد :-

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً (پ ۱۹، آیت ۳۳)

اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے۔

اس آیت کے دو معنی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ اللہ نے رات کو دن کے بعد 'اور دن کو رات کے بعد' بتایا ہے 'اور دوسرے معنی یہ ہے کہ رات دن ایک دوسرے کے قائم مقام بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی شخص سے دن میں کوئی عمل رہ جائے تو وہ رات کو اس کی تلاقی کر لے، اور رات میں رہ جائے تو وہ دن میں اس کے تذکرہ کی کوشش کرے 'رات کی عبادت کا تذکرہ دن کی اس عبادت سے ہوتا ہے جو زوال سے پہلے کی جائے، کیونکہ یہی وقت رات کے مشابہ ہے۔

چوتھا وظیفہ : اس کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز اور سنتوں سے فارغ ہونے تک باقی رہتا ہے، یہ وقت دوسرے اوقات کے مقابلے میں مختصر بھی ہے، اور افضل بھی۔ زوال سے پہلے ہی وضو کر کے مسجد میں چلا جائے، جب دن داخل جائے اور مؤذن اذان دینے لگے تو اس کا جواب دے، اذان کے بعد عبادت میں مصروف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے متعلق "حین ظہرون" فرمایا ہے، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں ایک سلام سے چار رکعات پڑھے (۱) دن کی نقلی نمازوں میں یہی ایک نماز ایسی ہے جسے بعض فقہاء نے ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس حکم پر جس روایت سے استدلال کیا گیا ہے، محدثین کے نزدیک وہ طعن سے خالی نہیں، امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ دوسرے نوافل کی طرح یہ بھی دو دو پڑھے جائیں، صحیح روایات سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے (۲) اس نماز میں طوالت اختیار کرنی چاہیے، روایات میں ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، کتاب الصلوٰۃ کے چھ باب میں ہم نے یہ روایات ذکر کی ہیں، طوالت کی صورت یہ ہے کہ ان رکعات میں سورۃ بقرہ پڑھے، یا تین تین سو آیتوں پر مشتمل دو سورتیں پڑھے، یا مفصل کی چار سورتیں پڑھے، یا سو سے کم آیات پر مشتمل سورتیں پڑھے، یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ آپ کا کوئی عمل اس وقت اوپر جائے، نوافل سے فراغت کے بعد فرض نماز باجماعت ادا کرے، فرض نماز سے پہلے کی چار سنتیں جس طرح بھی ممکن ہو ادا کرے، نماز کے بعد چھ رکعت پڑھے، دو الگ الگ اور چار الگ، مستحب یہ ہے کہ ان رکعات میں آیتہ الکرسی، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اور وہ آیتیں تلاوت کرے جو ہم نے پہلے وظیفے میں لکھی ہیں اس طرح اس مختصر وقت میں دعا، ذکر، قرأت، نماز، تحمید اور تسبیح وغیرہ عبادتیں مجتمع ہو جائیں گی، اور وقت کی فضیلت الگ رہے گی۔

پانچواں وظیفہ : اس کا وقت ظہر کے بعد سے عصر تک ہے، ظہر کی نماز کے بعد مستحب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرے، یا نماز پڑھے، اور عصر کی نماز کے انتظار میں محکف رہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی عبادت ہے، اکابرین سلف کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے مسجد میں فروکش رہتے، اگر گھر پر رہنے میں دین کی سلامتی، اور جمعیت فکر کا امکان زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ گھر چلا جائے۔ یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے، اسے عمل خیر میں بسر کرنے کی بڑی فضیلت ہے، اگر کوئی شخص زوال سے پہلے سونے کی سنت ادا کر چکا ہے تو اب اسے سونا نہیں چاہئے، کیوں کہ دن میں دو بار سونا مکروہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تین باتیں اللہ تعالیٰ کے شدید غصے کا باعث بنتی ہیں، بلا وجہ ہنسا، بھوک کے بغیر کھانا، دن میں شب بیداری کے ارادہ کے بغیر سونا، دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے آٹھ گھنٹے نیند کی نذر کئے جاسکتے ہیں، اس سے زیادہ سونا ٹھیک نہیں ہے، اگر رات کو آٹھ گھنٹے سوچکا ہے تو اب دن میں سونے کے کوئی معنی نہیں ہیں، ہاں اگر رات میں سونے کا موقع کم ملا تو دن میں باقی نیند کی تلاقی ہو سکتی ہے، انسان کے لئے یہی کافی ہے کہ اگر اس کی عمر ساٹھ سال ہے تو بیس سال نیند میں صرف ہو جائیں، اور چالیس دوسرے کاموں میں جس طرح کھانا بدن کی غذا ہے، ذکر اور علم قلب کی غذا ہیں، اسی طرح نیند روح کی

(۱) کتاب الصلوٰۃ کے چھ باب میں یہ بحث گزر چکی ہے، ایک سلام سے چار رکعت پڑھنے کا ثبوت ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ابویوب الانصاری کی روایت سے ملتا ہے، اس حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا "انہا فیہا تفتیح ابواب السماء وانہا ساعۃ یتسجبا فیہا الدعاء فاحب ان یرفع فیہا عمل صالح" (۲) ابو داؤد، اور ابن حبان حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کی روایت "صلۃ اللیل والنہار مثنی مثنیٰ

غذا ہے، یہ مناسب نہیں کہ آدمی اپنی راتیں جاگ کر گزارے، اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کا وقت بنایا ہے، تاہم حد اعتدال سے تجاوز کرنا ٹھیک نہیں ہے، نیند کی معتدل مقدار آٹھ گھنٹے ہے، اس سے کم سونا بھی بسا اوقات صحت کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے، ہاں اگر کوئی شخص کم سونے کی کوشش کرے تو یہ ممکن ہے کہ رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو جائے اور کسی طرح کی کوئی بے چینی بھی محسوس نہ ہو۔ ظہر اور عصر کا درمیانی وقت کافی طویل ہے، قرآن پاک میں اس وقت کے لئے اصال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فرمایا: **وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالًا لَّهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ** (پ ۸۳ آیت ۱۵)

اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کئے ہوئے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں خوشی سے اور مجبوری سے، اور ان کے سامنے بھی صبح اور شام کے اوقات میں۔ معلوم ہوا کہ ان اوقات میں جمادات بھی باری تعالیٰ کے حضور سر سجدہ ہوتے ہیں، یہ کس طرح مناسب ہے کہ انسان اوقات کو غفلت میں ضائع کر دے، اور کسی بھی قسم کی عبادت کی اسے توفیق نہ ہو۔

چھٹا وظیفہ : چھٹے وظیفے کا وقت عصر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی قسم کھائی ہے، آیت کریمہ ”وَعِشْيَا حِينَ تَطْلُبُونَ“ کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تفسیر کے مطابق عشی سے مراد یہی وقت ہے، اسی طرح ”بالعشی والاشراق“ میں بھی عشی سے عصر کا وقت مراد لیا گیا ہے۔ ظہر کی طرح اس وقت بھی اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں چار رکعت پڑھے، پھر فرض نماز ادا کرے، اور ان چاروں اور اذان میں مشغول رہے جو پہلے وظیفے میں بیان کئے گئے ہیں یہ اشتغال اس وقت تک رہنا چاہئے کہ سورج دواڑوں پر آجائے، اور دھوپ کا رنگ زردی مائل ہو جائے، عصر کے بعد مغرب تک نماز مکروہ ہے، اسلئے یہ وقت بیکار نہ جانے دے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کرے، یہ تلاوت، ذکر و فکر، دعا اور تلاوت کی جامع ہونی چاہئے، محض تلاوت کرنے سے بھی چاروں اوراد کا ثواب حاصل ہوگا۔

ساتواں وظیفہ : جب سورج زرد پڑ جائے، اور زمین سے اتنا قریب ہو جائے کہ زمین کا گرد و غبار، اور بخارات اس کے نور کے درمیان حائل ہو جائیں، تو سمجھ لو کہ ساتویں وظیفے کا وقت شروع ہو گیا، یہ وقت بھی پہلے وقت کی طرح تھا، اس کی ابتدا طلوع سے پہلے تھی، اور اس کی ابتدا غروب سے پہلے ہے۔ ذیل کی دونوں آیتوں میں یہی وقت مراد ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (پ ۵۲ آیت ۱۷)

سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو شام کے وقت اور صبح کے وقت۔

فَسَبِّحْهُ وَاطْرَافَ النَّهَارِ (پ ۱۷ آیت ۳۰)

تسبیح کیا کیجئے دن کے اول و آخر میں (بھی)۔

مؤخر الذکر آیت میں اطراف نہار کا ذکر ہے، دن کا ایک طرف صبح ہے، اور ایک طرف شام ہے، حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ صبح سے زیادہ شام کی عظمت کے قائل تھے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اکابر سلف دن کے ابتدائی وقت کو دنیا کے لئے، اور آخری وقت کو آخرت کے لئے وقف رکھتے تھے، اس وقت خاص طور پر تسبیح و استغفار کا ورد کیا جائے، اگر یہ الفاظ کہ لئے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ (اور) **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ**
وَبِحَمْدِهِ

میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے، کار ساز ہے، اور اس سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں، پاک ہے اللہ عظیم و برتر میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔
شام کے وقت تسبیح و استغفار کے ورد کا جو تہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ملتا ہے۔ فرمایا۔

وَأَسْتَغْفِرُ لِنَفْسِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (پ ۱۲۳ آیت ۵۵)

اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کر، اور صبح و شام اپنے رب کی تعریف بیان کر۔

استغفار کے سلسلے میں مستحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ اسما خاص طور سے دعاؤں میں استعمال کرے جو رحم و مغفرت کے تعلق

سے قرآن کریم میں بیان کئے گئے ہیں، مثلاً یہ دعائیں پڑھئے۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَنَّهُ كَانَ عَفَّارًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَنَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔

مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے بلاشبہ وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، مغفرت چاہتا ہوں اللہ سے بلاشبہ وہ توبہ

قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ مغفرت کر، رحم فرما، توبہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ ہماری مغفرت

کر، ہم پر رحم فرما تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم کر تو مغفرت کرنے

والوں میں سب سے بہتر ہے۔

غروب آفتاب سے پہلے سورۃ الشمس، سورۃ الليل اور معوذتین کا پڑھنا مستحب ہے۔ سورج ڈوبنے کے وقت خاص طور پر

استغفار پڑھے، مغرب کی اذان کی آواز سن کر یہ دعا پڑھئے۔

اللَّهُمَّ هَذَا قَبَالُ لَيْلِكَ وَأَجْبَارُ نَهَارِكَ (الی آخرہ)

اے اللہ! یہ تیری رات کا آمد ہے اور تیرے دن کی واپسی ہے (آخر تک)۔

پھر اذان کا جواب دے، اور مغرب کی نماز پڑھے۔

غروب آفتاب پر دن کے تمام اوقات ختم ہو جاتے ہیں، اس وقت بندے کو اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہئے، اگر وہ دن

گزرے ہوئے دن کے برابر رہا تو یہ نقصان کی علامت ہے، اور گزشتہ دن کی بہ نسبت یہ دن برابر رہا تو اس میں نقصان بھی ہے، اور

لعنت، ملامت اور رسوائی بھی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

لا بُورَك لِي فِي يَوْمٍ لَا أَرْدَأُ فِيهِ خَيْرًا (۱)

میرے لئے اس دن میں برکت نہ ہو جس میں میں خیر کے اعتبار سے زیادہ نہ ہوں۔

اگر احتساب کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کا نفس دن بھر خیر کے اعمال میں مشغول رہا، اور اس کے تمام اعمال محض اللہ تعالیٰ کی رضا

کے لئے تھے، تو یہ ایک بشارت ہے، اس بشارت پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرے کہ اس نے خیر کی توفیق دی، اور اس راستے پر قائم

رکھا جو خیر کی طرف جاتا ہے، اگر یہ معلوم ہو کہ اس کا دن ضائع چلا گیا، کوئی قابل ذکر عمل خیر اس کے نفس سے صادر نہیں ہوا، تو رات

کو غنیمت سمجھے، رات دن کا قائم مقام ہے، دن کی کوتاہیوں کی خلافی رات سے کرے، اس وقت بھی خدائے عز و جل کا شکر ادا

کرے کہ اس نے صحت و تندرستی قائم رکھی، اور رات بھر کی زندگی باقی رکھی تاکہ میں اپنی غلطیوں کا تدارک کر سکوں، غروب

آفتاب کے وقت اپنے دل میں یہ تصور کرے کہ جس طرح دن غروب ہو کر رات کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اسی طرح میری زندگی کا

(۱) کتاب العلم کے پہلے باب میں یہ روایت گزر چکی ہے، مگر اس میں خیر کی جگہ علم ہے

سورج بھی غروب ہو جائے گا اور قبر کی آغوش میں چھپ جائے گا دن کا سورج رات گزرنے کے بعد پھر نمودار ہو جاتا ہے میری زندگی کا سورج اس طرح ڈوبے گا کہ دنیا کے افق پر کبھی نہ ابھرے گا اور اس وقت تدارک اور طمانی کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے عمر مختصر ہے زندگی چند روزہ ہے یہ دن گریز گے اور موت کا دن آئے گا۔

رات کے وظائف

پہلا وظیفہ :

پہلے وظیفے کا وقت غروب آفتاب کی ابتدا سے شفق کی سرفی دور ہونے تک ہے۔ شفق کے ڈوبنے پر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت کا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے مغرب کے بعد عشاء تک نوافل میں مشغول رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔

فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ (پ ۳۰ ر ۹ آیت ۲۱)

سو میں قسم کھا کر کہتا ہوں شفق کی۔

عشاء اور مغرب کے درمیان نوافل کو قرآن پاک میں ناشیۃ اللیل قرار دیا گیا ہے (ملاحظہ کیجئے پ ۲۹ ر ۳۳ آیت ۶)۔ یہ قرآن پاک کی آیت ”وَمِنَ آيَاتِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ“ (پ ۲۱ ر ۱۷ آیت ۳۰) میں آنا لیل میں تسبیح کا حکم دیا گیا ہے مغرب اور عشاء کا درمیانی وقفہ بھی رات کا ایک حصہ ہے اسلئے اس حکم میں یہ وقت بھی داخل ہے۔ صلوٰۃ وایین اسی وقت کی نماز کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (پ ۲۱ ر ۵ آیت ۲۱)

انکے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں۔

اس آیت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو مغرب کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں۔ یہ تفسیر حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے آپ نے ابن ابی زیاد کے حوالے سے اسے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

الصلاة بين العشاءين

مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز مراد ہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

عليكم بالصلاة بين العشاءين فانها تذهب بجملا غات النهار وتذهب آخره

(مسند الفردوس)

عشاء اور مغرب کے درمیان کی نماز ضرور پڑھا کرو یہ نمازون کے لغویات کا تدارک کرتی ہے اور اس

کا انجام بخیر کرتی ہے۔

حضرت انسؓ سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو عشاء اور مغرب کے درمیان سو جاتا ہے آپ نے فرمایا: ایسا نہ کرنا چاہیئے اسلئے کہ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی (تتجافى جنوبهم عن المضاجع)۔ اس وقت کے مزید فضائل ہم اسی کتاب کے دوسرے باب میں بیان کریں گے یہاں اسی مختصر پر اکتفا کرتے ہیں۔

اس وقت کے اور ادکی ترتیب یہ ہے کہ مغرب کے بعد دو رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل حوالہ تلاوت کرے یہ دو رکعتیں مغرب کے بعد متتابع پڑھے اس طرح کہ درمیانی وقفے میں نہ کوئی کھنگو ہو اور نہ کوئی عمل پھر چار طویل رکعات پڑھے پھر شفق کے غروب ہونے تک مسلسل پڑھتا رہے اگر گھر مسجد سے قریب ہو اور کسی

وجہ سے مسجد میں بیٹھنے کا ارادہ نہ ہو تو یہ نوافل گھر میں بھی ادا کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کی بڑی فضیلت ہے، اگر ریا کاری اور تصنع سے محفوظ ہو تو یہ فضیلت ضرور حاصل کرے۔

دوسرا وظیفہ : اس وظیفے کا وقت عشاء کے وقت کی ابتداء سے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہے، جب رات کی تاریکی گہری ہو جاتی ہے تو عام طور پر لوگ بستروں پر چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی بھی قسم کھائی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

وَاللَّيْلُ وَمَا وَسَقَ (پ ۳۰، آیت ۱۷)

اور قسم کھاتا ہوں رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹے۔

اسی وقت کے متعلق یہ ارشاد ہے۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ (پ ۱۵، آیت ۷۸)

آفتاب ڈھلنے کے بعد سے نمازیں ادا کیا جائے۔

اس وقت کے اور ادنیٰ ترتیب مندرجہ ذیل تین امور کی رعایت سے ہوتی ہے۔

اول۔ یہ کہ عشاء کی فرض نماز کے علاوہ دس رکعات پڑھے، چار رکعات فرض نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں، تاکہ یہ وقت عبادت سے خالی نہ رہے، چھ رکعات فرض نماز کے بعد، پہلے دو رکعتیں، پھر چار رکعتیں، ان نوافل میں قرآن کریم کی مخصوص آیات تلاوت کرے، مثلاً سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آیتہ الکرسی، سورہ حدید کی ابتدائی آیات سورہ حشر کا آخری رکوع، اور اسی طرح کی دوسری آیات۔ دوم۔ یہ کہ تیرہ رکعتیں پڑھے، آخری رکعتیں وتر ہوں، روایات میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں (۱) عقل مند اور احتیاط پسند لوگ ابتدائے شب میں ان رکعات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں، اور تندرست اور طاقت ور لوگ آخر شب اٹھ کر یہ رکعات ادا کرتے ہیں، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں یہ نماز پڑھ لی جائے، ممکن ہے رات کو آنکھ نہ کھلے، یا آنکھ کھل جائے مگر شیطان بستر سے اٹھنے نہ دے ہاں اگر آخر شب اٹھنے کی عادت ہو جائے تو افضل یہی ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھے، اس نماز میں ان مخصوص سورتوں سے تین سو آیات تلاوت کرے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، مثلاً سورہ یٰسین، الم، سجدہ، دخان، ملک، زمر، اور سورہ واقعہ (۲) اگر کسی وجہ سے ان سورتوں کی تلاوت نماز میں نہ ہو سکے تو سونے سے قبل مصحف میں دیکھ کر یا دیکھے بغیر تلاوت ضرور کر لے، ایک وقت میں تمام سورتوں کی تلاوت ضروری نہیں ہے، بلکہ بقدر ہمت تلاوت کر لے، سونے سے پہلے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو سورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، ان کی تفصیل تین روایات میں وارد ہے، مشہور ترین روایت کے مطابق آپ سورہ الم سجدہ، ملک، زمر اور واقعہ پڑھا کرتے تھے (ترمذی۔ جابر) دوسری روایت میں ہے کہ سورہ زمر اور سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت آپ کے رات کے معمول میں داخل تھی (ترمذی۔ عاتکہ)۔ تیسری روایت میں ہے کہ آپ رات کو مسجات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان سورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ایک ہزار آیات سے افضل ہے۔ (ابوداؤد، ترمذی، نسائی۔ عریاض ابن ساریہ) مسجات یہ ہیں حدید، حشر، صف، جمعہ اور تہائم۔ بعض علماء نے مسجات میں سورہ اعلیٰ

(۱) ابوداؤد میں حضرت عاتکہؓ کی روایت ہے "لم یکن یوتر بانقص من سبع ولا باکثر من ثلاث عشرة رکعة" بخاری میں

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے "کانت صلاتہ ثلاث عشرة رکعة یعنی باللیل" مسلم کے الفاظ ہیں "کان یصلی من اللیل

ثلاث عشرة رکعة" (۲) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی بکثرت قرأت کی حدیث مجھے نہیں ملی، البتہ ترمذی نے روایت جابرؓ

اور عاتکہؓ سورہ یٰسین کے علاوہ تمام سورتوں کا سونے سے پہلے پڑھنا ثابت کیا ہے۔ جابر کے الفاظ ہیں "کان لا ینام حتی یقر الم تنزیل السجدة

وتبارک الذی بیدہ الملک عاتکہؓ کہتی ہیں "کان لا ینام حتی یقر ابْنی اسرائیل والزممر"

کی ابتدائی پانچ آیتوں کا اضافہ بھی کیا ہے، ان کی دلیل یہ روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ اعلیٰ بہت زیادہ پسند تھی (احمد، بزار، علی) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ وتر کی تین رکعتوں میں سچ اسم، الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے تھے (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابی ابن کعب)۔ اور وتر سے فراغت کے بعد تین بار یہ کلمات ارشاد فرماتے: ”سبحان الملک القدوس“۔ سوم۔ یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، بشرطیکہ قیام لیل (تہجد) کا عادی نہ ہو، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ مجھے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میں وتر کی نماز پڑھے بغیر نہ سوؤں۔ (بخاری و مسلم) لیکن اگر رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت ہو تو تہجد کے ساتھ ہی وتر ادا کرنے چاہئیں، وتر کے سلسلے میں تاخیر افضل ہے، ارشاد نبوی ہے۔

صلاة اللیل مثنی مثنی فاذا خفت الصبح فاوتر برکعة (بخاری و مسلم۔ ابن عمر)

رات کی نماز دو رکعت ہیں، اگر صبح ہو جانے کا خوف ہو تو ایک رکعت لگا کر وتر پڑھ لو۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری تینوں حصوں میں پڑھی ہے، کبھی آپ صبح کے وقت بھی وتر پڑھا کرتے تھے (بخاری و مسلم)۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ وتر پڑھنے کے تین طریقے ہیں، چاہو تو شب کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لو، پھر تہجد کی دو رکعتیں پڑھو، یہ تہجد وتر کی تین رکعتوں سے مل کر طاق ہو جائے گا، اور چاہو تو ایک رکعت سے وتر پڑھ لو، پھر جب آٹھ کھلے تو اس میں ایک رکعت اور ملاؤ، اور اس طرح دو رکعت نماز تہجد ادا کرو، پھر وتر پڑھ لو، اور چاہو تو تہجد کے بعد وتر پڑھو، تاکہ تمہاری آخری نماز وتر قرار پائے، اسی سلسلے میں ہمیں یہ کہنا ہے کہ جہاں تک پہلی اور تیسری صورتوں کا تعلق ہے، انکی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں کلام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نقص وتر (وتر توڑنے) کی ممانعت آئی ہے۔ (۱) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں (۲) جو شخص اپنے جاگنے کے سلسلے میں متردور ہے وہ یہ تدبیر اختیار کرے کہ وتر کے بعد سونے کے وقت اپنے بستر پر بیٹھ کر دو رکعت نماز پڑھے، علماء نے یہ تدبیر بہت زیادہ پسند کی ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بستر پر دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں اذان، زلزلہ اور دوسری رکعت میں الحاکم، انشا پرہے (۳) ان دونوں صورتوں میں تخفیف اور وعید کے مضامین وارد ہیں۔ ایک روایت میں سورۃ نکاح کے بجائے سورۃ الکافرون کا ذکر ہے، اس میں اللہ کے لئے عبادت کی تخصیص اور غیر اللہ کی عبادت سے برا کی گئی ہے، اگر یہ دو رکعت پڑھ کر سویا، اور رات میں آٹھ کھل گئی تو یہ دونوں رکعتیں ایک رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گی، اور پچھلے وتر سے مل کر جفت ٹھہریں گی، اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ رات کی نماز کے آخر میں وتر کی ایک رکعت پڑھ لے۔ ابوطالب مکی نے یہ صورت ممکن قرار دی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس صورت میں تین عمل ہیں ایک عمل یہ ہے کہ زندگی کو مختصر سمجھا گیا ہے دو سرا عمل یہ ہے کہ وتر ادا ہو گئے ہیں اور تیسرا عمل یہ ہے کہ رات کی نماز وتر پر مشتمل ہوئی ہے، ابوطالب مکی کے اس قول پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ رکعتیں پہلے کی طاق رکعتوں کو جفت کرتی ہیں تو آٹھ نہ کھلنے کی صورت میں ان کا یہی عمل ہونا چاہئے اور پہلے وتر باطل ہو جانے چاہئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آٹھ کھل جائے تو پہلے وتر باطل ہو جائیں اور آٹھ نہ کھلے تو وتر باقی رہیں، ہاں اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے دو رکعتوں سے پہلے وتر پڑھے تھے اور رات میں اٹھ کر وتر کا اعادہ کیا تھا تو ابوطالب مکی کی بیان کردہ صورت میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اس وقت یہ بھی تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ یہ دونوں رکعتیں ظاہر جفت ہیں اور باطن میں طاق ہیں، جاگنے کی صورت میں ان رکعتوں کو باطن پر رکھا جائے گا، اور نہ جاگنے کی صورت میں ظاہر پر معمول کیا جائے گا، وتر کے بعد یہ الفاظ کہے۔

(۱) بخاری نے اس سلسلے میں عابد ابن عمر اور یحییٰ نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے، دونوں اقوال کے سیاق سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دونوں قول

مرفوع ہیں (۲) (ابوداؤد، ترمذی، نسائی، علی ابن علی) (۳) مسلم، عائشہؓ یہ روایت کتاب الصلوٰۃ میں گزر چکی ہے۔

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَتُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَّتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
بِالْعَظِيمِ وَالْجَبَرُوتِ وَتَعَزَّزَتْ الْقُلُوبُ وَفَهَّرَتْ الْعِبَادُ بِالْمَوْتِ
پاک بیان کرنا ہوں بادشاہ کی جو نہایت پاک ہے، ملائکہ اور جبرئیل امین کا رب ہے، تو نے آسمانوں اور
زمین کو اپنی عظمت اور کبریائی سے ڈھانپ لیا ہے، تو قدرت سے عزت والا ہے، اور تو نے موت کے ذریعہ
بندوں کو زیر کیا ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وفات تک یہ رہا کہ آپ فرائض کے علاوہ بیشتر نمازیں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔
(۱) صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیٹھنے والے کو کھڑے ہونے والے کی یہ نسبت نصف ثواب ملتا ہے، اور لیٹنے والے کو
بیٹھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ (۲) اس سے معلوم ہوا کہ نوافل لیٹ کر بھی ادا کئے جاسکتے ہیں۔ (۳)

تیسرا وظیفہ : رات کا تیسرا وظیفہ سونا ہے، سونے کو وظیفہ قرار دینا صحیح ہے اگر سونے کے تمام شرعی آداب کی رعایت کی
جائے تو اس میں شک نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے، چنانچہ روایات میں ہے کہ اگر بندہ با وضو سونے اور سونے سے پہلے اللہ کا نام لے
تو اس کے لئے رات کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کے لباس میں فرشتے سما جائیں گے، جب وہ حرکت کرے گا، یا کھڑے
لے گا تو فرشتے اس کے لئے دعائے خیر کریں گے، اور خدا تعالیٰ سے اس کے لئے مغفرت کی دعا کریں گے۔ (۴) ایک حدیث
میں ہے کہ جب بندہ با وضو سوتا ہے کہ تو اس کی روح عرش پر اٹھالی جاتی ہے۔ (۵) یہ معاملہ عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے،
علماء اور صاف دل رکھنے والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہ ہوگا۔ ان کے سونے میں اسرار منکشف ہوتے ہیں، اور حقائق سے پردہ
اٹھتا ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

نوم العالم عبادة ونفسه تسبيح (۶)
عالم کا سونا عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔

حضرت معاذ ابن جبلؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ سے دریافت کیا : تم رات میں کیا کرتے ہو؟ جواب دیا : میں تمام
رات جاگتا ہوں، ایک لمحہ کے لئے بھی نہیں سوتا، اور قرآن پاک کی بتدریج تلاوت کرتا ہوں، حضرت معاذ ابن جبلؓ نے فرمایا کہ
میں ابتداء شب میں سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، جو نیت جاگنے میں کرتا ہوں وہی سونے میں کرتا ہوں، ان دونوں حضرات نے
یہ سوال و جواب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کئے آپ نے حضرت موسیٰؓ سے فرمایا : معاذ تم سے زیادہ
نقید ہیں (۷)

سونے کے آداب : سونے کے آداب دس ہیں۔

(۱) بخاری و مسلم عائشہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں لما بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثقل کان اکثر صلاته جالسا
(۲) بخاری۔ عمران ابن حصینؓ (۳) احناف کے نزدیک صرف نوافل بیٹھ کر ادا کئے جاسکتے ہیں۔ فرض اور سنت جب تک مجبوری نہ ہو بیٹھ کر
پڑھنا درست نہیں ہے۔ جو ہرۃ نیتۃ ۱۴۱ھ (۴) یہ مضمون ابن حبان کی اس روایت سے ماخوذ ہے ”من بات طاهر ابات فی شعارہ ملک
فلن یستقیظ الا قال الملك اللهم اغفر بعدك فانه بات طاهر“ (۵) ابن المبارک فی الذم موقوف علی ابی الدرداءؓ والیستی فی
اشعب موقوف علی عبداللہ ابن عمرو ابن العاصؓ (۶) کتاب الصوم میں یہ حدیث گزر چکی ہے، مگر وہاں عالم کی جگہ صائم ہے (۷) یہ روایت
بخاری و مسلم نے ابو موسیٰؓ سے نقل کی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان دونوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ واقعہ نقل کیا تھا،
اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ معاذ تم سے زیادہ قید ہیں۔ البتہ طبرانی نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں ”فکان معاذ افضل
منہ“

پہلا ادب : طہارت اور مسواک کرنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

اَنَا نَامُ الْعَبْدُ عَلَى طَهَارَةٍ عَرَجَ بِرُوحِهِ إِلَى الْعَرْشِ فَكَانَتْ رُوحًا صَادِقَةً وَإِنْ لَمْ يَنْمِ
عَلَى طَهَارَةٍ قَصُرَتْ رُوحُهُ عَنِ الْبُلُوغِ فَتَلْكَ الْمَنَامَاتُ أَضْغَاثَ أَحْلَامٍ لَا
تَصْلُقُ (۱)

جب بندہ پاک و صاف ہو کر سوتا ہے تو اس کی روح عرش پر پہنچتی ہے اس وجہ سے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اگر طہارت پر نہیں سوتا تو اس کی روح عرش تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے تو اس کے خواب پر آئندہ ہوتے ہیں سچے نہیں ہوتے۔

اس حدیث میں طہارت سے مراد باطن اور ظاہر دونوں کی طہارت ہے، تجلیات کے انکشافات و ظہور کے لئے باطن ہی کی طہارت مؤثر ہوتی ہے۔

دوسرا ادب : یہ ہے کہ مسواک اور وضو کا پانی سرہانے رکھ کر سوئے، اور رات کو اٹھنے کی نیت کر لے، جب بھی آنکھ کھلے مسواک کرے، بعض اکابر اس کا التزام کرتے تھے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ رات کو متعدد مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے، جاگنے کے وقت اور سونے کے وقت بھی (۲) اگر اکابرین کو وضو کے لئے پانی نہ ملتا تو صرف مسح اعضاء پر اکتفا کر لیتے تھے۔ اگر پانی کی اتنی مقدار بھی میسر نہ ہو کہ اعضاء پر مسح کیا جاسکے تو قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے، اور کچھ دیر دعا اور ذکر میں مشغول رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غورو فکر کرے۔ اس کا یہی عمل تہجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ بِصَلَاةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى يَصْبَحَ
كَتَبَ لِمَعْنَاوِي وَكَانَ نَوْمُهُ صَلَاقَةً مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ (نسائی، ابن ماجہ، ابوالدرداء)
جو شخص رات میں اٹھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹے، اور نیند سے اتنا مغلوب ہو کہ صبح ہو جائے اور آنکھ نہ کھلے تو اس کے لئے اس کی نیت (تہجد) کا ثواب لکھا جائے گا، اور اس کی نیند اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہوگی۔

تیسرا ادب : یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی وصیت کرنی ہو تو وہ اپنی وصیت لکھ لے، اور سرہانے رکھ کر سوئے، اس لئے کہ نیند کی حالت میں روح قبض کی جاسکتی ہے۔ جو شخص وصیت کئے بغیر مر جاتا ہے اسے قیامِ برزخ کے زمانے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دیتے فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ غالباً یہ بے چارہ مرتے وقت وصیت نہ کر سکا۔ ناگمانی موت کے خوف سے وصیت کر دینا مستحب ہے، ناگمانی موت بندے کے حق میں تخفیف ہے، لیکن اس کے حق میں تخفیف نہیں ہے جو موت کے لئے مستعد نہ ہو، مستعد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کمرِ مظالم کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہے۔

چوتھا ادب : یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، جن مسلمانوں کی حق تلفی کی ہو یا جن لوگوں کا دل دکھایا ہو، ایذا پہنچائی ہو ان سب سے معافی مانگ لے، اس طرح سونے کہ نہ اسکے دل میں کسی پر ظلم کرنے کی خواہش ہو، اور نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا عزم و ارادہ ہو، سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

(۱) اس روایت کا اقتصار ابھی گزرا ہے (۲) یہ حدیث کتاب الطہارۃ میں گزر چکی ہے

من آوی الی فراشه لا ینوی ظلم احد ولا یحقد علی احد غفر لهما الجنرم (۱)
جو شخص اس حالت میں اپنے بستر پر آئے کہ نہ اس کی نیت کسی کو ستانے کی ہو اور نہ وہ کسی کے لئے کینہ رکھتا ہو تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

پانچواں ادب : یہ ہے کہ نرم و گداز بستروں پر نہ لیٹے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے، بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ بچائے، بعض اکابر بستر بچھا کر سونے کو مکروہ سمجھتے ہیں، ارہاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین زمین پر سوجاتے، کوئی کپڑا وغیرہ نہ بچھاتے، فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے ہیں اور خاک ہی میں ہمیں مل جانا ہے۔ زمین پر سونے کو وہ اپنے دلوں کی نرمی اور تواضع کے سلسلے میں مؤثر سبب قرار دیتے تھے، اگر کوئی شخص اصحاب صفہ کی تقلید نہ کر سکے وہ میانہ روی ضرور اختیار کرے۔

چھٹا ادب : یہ ہے کہ جب تک نیند غالب نہ ہو اس وقت تک نہ سوئے، نیند کو بٹلک طاری کرنے کی کوشش نہ کرے، ہاں اگر رات میں اٹھنے کا ارادہ ہو تو بٹلک سونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بزرگان دین نیند کے غلبے کی صورت میں سوتے تھے، شدید بھوک کی حالت میں کھانا کھایا کرتے تھے، اور ضرورت کے وقت بولا کرتے تھے، قرآن نے ان کی یہ تعریف کی ہے۔
كَانُوا أَقْلِيًّا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (پ ۳۶، آیت ۱۸)
وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے۔

اگر نیند اتنی غالب ہو کہ نماز اور ذکر و فکر مشکل ہو جائے، اور یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کیا کر رہا ہے کیا سن رہا ہے تو سوجائے، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مکروہ سمجھتے تھے، ایک حدیث میں ہے :-
لا تکابدوا اللیل (ابو منصور دہلی۔ انس)
رات میں مشقت برداشت مت کرو۔

کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے، اور جب نیند ساتی ہے تو وہ رسی میں لٹک جاتی ہے تاکہ نیند دور ہو جائے آپ نے اسے ناپسند کیا، اور فرمایا :-
لیصل احدکم من اللیل ما تبسر لہ فاذا غلبہ النوم فلیبرقد (بخاری و مسلم۔ انس)
رات میں جس قدر سہولت سے ہو سکے نماز پڑھے جب نیند غالب آنے لگے تو سوجائے۔
اس سلسلے میں کچھ ارشادات حسب ذیل ہیں :-

قال : نکلفوا من العمل ما تطیقون فان اللہ لا یمل حتی تملوا۔ (بخاری و مسلم۔ عائشہ)

اپنی طاقت کے مطابق کام کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ٹھکتا جب تک تم نہ تھکو۔
قال : خیر هذا الدین ایسرہ۔ (احمد۔ مجن ابن الادریع)

اس دین میں سے بہتر وہ ہے جو آسان تر ہو۔
کسی نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں ہے، روزے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا، فرمایا :-

لکنتی اصلی وانا موافطہ ہذا سنتی فمن رغب عنہا فلیس منی (۲)

(۱) ابن ابی الدنیا نے کتاب البیۃ میں یہ حدیث حضرت انسؓ سے اس طرح نقل کی ہے من اصبیح ولم یہم بظلم احد غفر لہ ما احترم سند ضعیف (۲) نسائی میں عبد اللہ ابن عمرؓ کی روایت ہذا سننی کی زیادتی ابن خضفہ سے منقول ہے، تاہم یہ الفاظ انسؓ سے بخاری و مسلم میں بھی ہیں۔

لیکن میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔

قال : لا تشادوا هذا الدين فانه منين فمن يشاده يغلبه ولا تبغض الى نفسك عبادة الله (۱)

فرمایا : اس دین سے مقابلہ نہ کرو، یہ ایک مضبوط دین ہے، جو شخص اس سے مقابلہ کرے گا (یعنی اپنی طاقت سے زیادہ عمل کرے گا) یہ دین اس پر غالب آجائے گا، اور اپنے دل میں عبادت الہی کو برامت ٹھہراؤ۔

ساتواں ادب : یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر سوئے، قبلہ رو ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ موروں کی طرح سوئے یعنی چت لیئے، منہ اور ٹکڑے قبلہ کی طرف رہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میت کو لحد میں رکھا جاتا ہے اس طرح لیئے یعنی دائیں کروٹ پر لیئے، منہ اور بدن کے سامنے کا حصہ قبلہ کی طرف رہے۔

آٹھواں ادب : یہ ہے کہ سونے کے وقت دعا مانگے، اور کہے ”باسمک ربی وضعت جنبی و بک ارفعه“ (آخر تک)۔ مستحب یہ ہے کہ سونے کے وقت کچھ خاص خاص آیتیں تلاوت کرے، مثلاً ”آیتہ الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع“ اور یہ آیتیں :-

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ كَابَّةٍ
وَتَضْرِبُ الرِّيحُ عَلَى السَّحَابِ الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَأْتِ لِقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ۔ (پ ۲۳-۳، آیت ۲۳-۲۴)

اور (ایسا معبود) جو تم سب کا معبود بننے کا مستحق ہے وہ تو ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں (وہی) رحمن اور رحیم ہے، بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں میں جو کہ سمندر میں چلتے ہیں آدمیوں کے نفع کی چیزیں (اور اسباب لے کر) اور (بارش کے) پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے خشک ہونے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلے اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور (معلق) رہتا ہے دلائل (توحید کے موجود) ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل (سلیم) رکھتے ہوں۔

کہتے ہیں کہ جو شخص سونے کے وقت ان آیات کی تلاوت کا معمول بنالے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں قرآن پاک اس طرح نقش کر دیں گے کہ کبھی نہیں بھولے گا۔ سورہ اعراف کی یہ آیتیں بھی تلاوت کر لے :-

إِنَّ زُكْرَكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

(۱) بخاری میں یہ حدیث ابو ہریرہ سے ان الفاظ میں منقول ہے ”لن يشاد هذا الدين احد الا غلبه ففسدوا وقاربوا“ بیہقی میں جاؤ کے الفاظ یہ ہیں ”ان هذا الدين منين فاوغل فيه برفق ولا تبغض الى نفسك عبادة الله“ لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔

يَغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَبِثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالتَّحُومُ مَسْخَرَاتِ بَأْمَرِهِ
الَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهٗ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تَقْسُوا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِضْلَاجِهَا وَاذْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ لِّلْمُحْسِنِينَ - (پ ۸ ر ۳ آیات ۵۶-۵۵-۵۴)

بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، چھپاتا ہے شب سے دن کو، ایسے طور پر کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا، ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں، یاد رکھو اللہ ہی کے لئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کے پروردگار ہیں، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلّل ظاہر کر کے بھی، اور چپکے چپکے بھی، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ناپسند کرتے ہیں جو حد سے نکل جائیں اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ، اور اس کی (اللہ کی) عبادت کیا کر ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔

قل ادعوا اللہ سے بنی اسرائیل کے آخر تک بھی تلاوت کر کے سوئے، ان آیات کی تلاوت کا اثر یہ ہوگا کہ ایک فرشتہ اس کے لباس میں داخل ہو کر صبح تک اس کی حفاظت کرتا رہے گا اور اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہے گا۔ معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کرے، اور ہاتھوں کو اپنے منہ پر، اور تمام جسم پر پھیر لے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح منقول ہے (بخاری و مسلم - حاشیہ) سورہ انف کے شروع کی دس آیتیں اور آخر کی دس آیتیں بھی پڑھ لے، یہ آیات پڑھ کر لیٹنے سے تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ عقل رکھنے والا شخص بھی سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں پڑھے بغیر سو سکتا ہے۔ چکیں باریہ الفاظ بھی کہے، اس طرح ان کا مجموعی عدد ہو جائے گا۔ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُمَّ اَكْبَرُ“۔

نواں ادب : یہ ہے کہ سونے کے وقت یہ دھیان بھی رکھے کہ سونا ایک طرح کی موت ہے، اور جاگنا ایک طرح کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-
اَلَمْ يَتَوَفَّيْ اَلْاَنفُسَ حَيِّنَ مَوْتِهَا وَاللَّتِي لَمْ تَمُتْ فِى مَنَازِلِهَا - (پ ۲۳ ر ۲ آیت ۲۳)
اللہ ہی قبض کرتا ہے ان کی جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا :-
وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ - (پ ۷ ر ۳ آیت ۶۰)
اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح ایک گوند قبض کر لیتا ہے۔

جس طرح جاگنے والے کو سونے کے بعد وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو اس کے حالات سے مناسبت نہیں رکھتے اسی طرح انسان کو مرنے کے بعد ان چیزوں سے سابقہ پڑے گا جو نہ اس کے دل میں گزری ہوں، اور نہ کبھی محسوس ہوئی ہوں، زندگی اور موت کے درمیان سونا ایسا ہے جیسے دنیا اور آخرت کے درمیان ہرنخ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا : اے بیٹے! اگر تمہیں موت میں شک ہے تو سوتے کیوں ہو، جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح مریں جاؤ گے، اور اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو سو کر کیوں اٹھتے ہو، جس طرح تم نیند کے بعد جاگتے ہو اسی طرح موت کے بعد بھی اٹھو گے، کعب احبار کہتے ہیں کہ

جب تم سوؤ تو دائیں کروٹ پر قبلہ رو ہو کر لیٹو اس لئے کہ سونا بھی ایک طرح کا مرنہ ہے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لئے بستر تشریف لے جاتے تو اپنا رخسار مبارک دائیں ہاتھ پر رکھتے اور یہ جانتے کہ میں اسی رات وفات پاؤں گا۔ آخر میں آپ یہ دعا فرماتے : ”اللھم رب السموات السبع ورب العرش العظیمہ ربنا ورب کل شئی وملیکہ“ (آخر تک)۔ یہ دعا ہم نے کتاب الدعوات میں لکھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندہ سوتے وقت اپنا احتساب کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کس چیز پر سو رہا ہے کیا جذبہ اس کے دل پر غالب ہے اللہ کی محبت اللہ کے دیدار کا شوق یا دنیا کی محبت اور یہ یقین رکھے کہ اس کی موت اسی کیفیت پر واقع ہوگی جو سونے سے پہلے رہی ہوگی۔ اور مرنے کے بعد اسی حالت پر اٹھے گا جس حالت پر مرے گا۔ اس لئے کہ آدمی اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔

دسواں ادب : یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے یا کروٹ بدلے اس وقت وہ دعا پڑھے جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھا کرتے تھے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ“ (ابن السنی، ابو نعیم۔ عائشہؓ)۔ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ نیند سے ایک لمحہ پہلے تک قلب ذکر اللہ میں مصروف رہے اور بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے زبان اور دل پر اللہ کا ذکر آئے یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزیں ہے، اذکار بھی اسی لئے مستحب قرار دیئے گئے ہیں تاکہ دلوں میں ذکر اللہ کی کشش پیدا ہو، سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ“ (آخر تک)۔ کتاب الدعوات میں یہ دعا بھی لکھی جا چکی ہے۔

چوتھا وظیفہ : اس وظیفہ کا وقت آدمی رات کے بعد شروع ہوتا ہے اور انتہائی وقت یہ ہے کہ رات کا چھٹا حصہ باقی رہ جائے، آدمی رات گزرنے کے بعد بندہ کو تہجد کے لئے بیدار ہونا چاہیے، تہجد کا معنی ہی اس عمل کے ہیں جو نیند کے بعد ہو، آدمی رات نیند کے لئے وقف ہونی چاہیے اور بعد کا وقت تہجد کی نماز کے لئے۔ رات کا یہ وقت دن کے اس وقت سے مشابہ ہے جو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، زوال بھی نصف النہار ہے، اور یہ وقت رات کے درمیان میں ہے اس وقت کی قسم بھی اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔

وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ - (پ ۱۸۳۰ آیت ۲)

اور قسم ہے رات کی جب ٹھہر جائے۔

رات کا ٹھہراؤ اسی وقت ہوتا ہے، اس وقت اس ذاتِ پاک کی آنکھ کے علاوہ کوئی آنکھ نہیں جاگتی جو زندہ ہے، کار ساز عالم ہے، جسے نہ اونگھ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کئے ہیں ”اور قسم ہے رات کی جب لمبی ہو جائے“ بعض مفسرین نے بھی کہ یہ معنی بیان کئے ہیں ”جب تاریک ہو جائے“ بہر حال یہ وقت بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے، کسی شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا : یا رسول اللہ! رات کے اوقات میں سے کون سا وقت ایسا ہے جس میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے، اور اسے قبولیت کے شرف سے نوازا جاتا ہے فرمایا :۔

جوف الليل (ابوداؤد۔ ترمذی۔ عمربن عتبہ)

رات کا درمیانی حصہ۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا : یا اللہ! میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، مجھے عبادت کے لئے افضل وقت بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بذریعہ وحی مطلع کیا : اے داؤد تم نہ اول شب میں اٹھو اور نہ آخر میں، کیونکہ جو ابتدائے شب میں بیدار رہتا ہے وہ آخر شب سو جاتا ہے، اور جو آخر شب جاگتا ہے وہ اول شب نہیں جاگتا۔ تم درمیان رات میں عبادت کرو، تاکہ تم میرے ساتھ تنہا ہو، اور میں تمہارے ساتھ تنہا ہوں، اور تمہاری حاجتوں کی تکمیل کروں۔ کسی نے سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا : رات کا کون سا حصہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا۔

نصف اللیل الغابر۔ (ابن حبان باہود)

رات کا آخری نصف۔

رات کے نصف آخر سے متعلق روایات میں ہے کہ اس وقت عرش جموتا ہے، جنات عدن کی ہوائیں چلتی ہیں، اور خداوند قدوس آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ (۱) اس وقت کے وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے کی دعاؤں سے فارغ ہو جائے تو وضو کرے، وضو میں تمام آداب اور سنن کی رعایت کرے، اور وضو سے متعلق دعائیں بھی پڑھتا رہے۔ پھر جائے نماز پر آئے، اور قبلہ رخ ہو کر یہ کہے ”اللہ اکبر کبیر اوالحمد لله کبیر اوسبحان اللہ کبرۃ واصبلا“ اس کے بعد دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ اور دس بار لا الہ الا اللہ کہے، پھر یہ الفاظ کہے ”اللہ اکبر ذوالملکوت والنجیۃ والکبریاء والعظمۃ والقدرة“ پھر یہ کلمات کہے، روایات میں ہے کہ تہجد کے وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ بِهَاءِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ، وَمَنْ عَلَيْهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ وَمِنْكَ الْحَقُّ، لِقَاءُكَ حَقٌّ، وَالْخِشْيَةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنُّشُورُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاللَّيْلُ أَنْبَتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالنَّيْلُ حَاكَمْتُ فَأَعْفِزْ لِي مَا قَلَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ أَنْتَ الْمُعْطِي هُوَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (۲) اللَّهُمَّ أَنْتَ تَنْشِئُ تَقْوَاهُمْ لِقَاءَ أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَاةٍ أَنْتَ وَلِيٌّ وَمَوْلَا (۳) اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِحَسَنِ الْأَعْمَالِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجِيهِ إِلَّا خَيْرُهَا إِلَّا أَنْتَ يَا مُصَرِّفَ عَقَبٍ شَيْئًا لَا يَصْرِفُ عَنْ شَيْئٍ إِلَّا أَنْتَ (۴) أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْبَائِسِ الْمُسْكِينِ، وَأَدْعُوكَ دَعَاءَ الْمُفْتَقرِ الذَّلِيلِ فَلَا تَجْعَلْنِي بَدْعًا يَكْرَهُ رَبُّ شَيْئًا وَكَرْبِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا خَيْرَ الْمُسْتَوَلِينَ وَأَكْرَمَ الْمُعْطِينَ (۵)

اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں تو آسمانوں اور زمین کا روشن کرنے والا ہے، تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسمانوں اور زمین کی رونق ہے، تیرے ہی لئے تمام تعریفیں ہیں تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے، اور ان چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے جو ان کے اندر ہیں اور جو ان کے اوپر ہیں، تو حق ہے، حق تجھ ہی سے قائم ہے تیرا دیدار حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، موت کے بعد الحاق حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اے اللہ!

(۱) آسمان دنیا پر نزول اجلال کی حدیث گزر چکی ہے، باقی فضائل سے متعلق آثار موجود ہیں۔ (۲) یہ دعا بروایت عبد اللہ ابن عباسؓ بخاری و مسلم میں ہے، لیکن اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ”انت بها السموات والارض ولک الحمد وانت رب السموات والارض“ اور ”ومن علیہن“ اور ”منک الحق“ (۳) یہ دعا بروایت عائشہؓ احمد میں ہے، فرمائی ہیں ایک رات میں نے دیکھا کہ آپؐ ستر نہیں ہیں، میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا آپؐ مجھ سے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے ”رب اعط نفسي“ (۴) مسلم میں حضرت علیؓ کی حدیث ہے، مگر اس میں ”لاحسن الاخلاق“ کے الفاظ نہیں ہیں۔ (۵) یہ دعا کتاب الحج میں میدان عرفات کی دعاؤں کے موقع پر گزر چکی ہے۔

میں نے تیری اطاعت کی، میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا، تیری مدد کے ذریعہ دشمنان اسلام سے جنگ کی، اپنے معاملات میں تجھے حکم بنایا، میرے ان گناہوں کی مغفرت فرما جو میں نے پہلے کئے یا میں بعد میں کروں، جو پوشیدہ طور پر کئے اور جو کھلم کھلا کئے، تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا کر، میرے نفس کا تزکیہ فرما، تو ان سب میں بہتر ہے جو نفس کا تزکیہ کریں، تو اس کا ولی اور آقا ہے، اے اللہ! بہترین اعمال کی طرف میری رہنمائی کر، اعمال خیر کی طرف تیرے علاوہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا، برے اعمال سے مجھے دور رکھ، اعمال بد سے تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ میں تجھ سے پریشان حال و مسکین کی طرح سوال کرتا ہوں، اور محتاج و ذلیل کی طرح دعا کرتا ہوں، مجھے اے میرے پروردگار اپنی دعا سے محروم نہ فرما، مجھ پر رحم اور مہربانی فرما، اے ان میں سب سے بہتر جنہیں کوئی پکارے، اور دینے والوں میں سب سے زیادہ بخشنے والے۔

حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لئے اٹھے تو یہ دعا فرماتے تے۔

اللَّهُمَّ رَبِّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تُهْدِي مَنْ تُشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (مسلم۔ عائشہؓ)

اے اللہ! جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب و شہود کے جاننے والے، تو لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرتا ہے جس میں وہ مختلف ہوتے ہیں، اے اللہ میری حق کی طرف رہنمائی کی جائے، تو جس کو چاہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔

ان دعاؤں کے بعد تہجد کی نماز شروع کرے، پہلے دو مختصر رکعتیں پڑھے، پھر دو رکعات طویل، مختصر جیسی چاہے پڑھے، اگر عشاء کی نماز کے ساتھ وتر نہ پڑھے ہوں تو اس نماز کو وتر پر ختم کرے، پھر دو رکعت کے بعد سورجہ سبحان اللہ کتنا مستحب ہے، اس سے نماز پڑھنے والے کو آرام ملے گا اور نماز کا کیف و سرور زیادہ ہوگا۔ صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز کا آغاز دو ہلکی پھلکی رکعتوں سے فرمایا، پھر دو طویل رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد دو رکعتیں ان سے کم مختصر، اور پھر دو رکعتیں ان کی بہ نسبت مختصر پڑھیں۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ کل رکعات کی تعداد تیرہ ہوگئی (مسلم۔ زید ابن خالد البزنجی) حضرت عائشہؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں جبر کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ لڑکی بھی آہستہ اور کبھی آواز سے (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ) نماز تہجد کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات یہ ہیں، فرماتے ہیں۔

صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خفت الصبح فاونتر بر كعت (بخاری و مسلم)

رات کی نماز دو دو رکعتیں ہیں، اگر صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت ملا کر دو رکعت

صلاة المغرب اونتر صلاة النهار فاونتر و صلاة الليل۔ (احمد۔ ابن عمر)

مغرب کی نماز دو رکعتوں کو طاق کر دیتی ہے اس لئے رات کی نمازوں کو بھی طاق کر دو۔

تہجد کی نماز کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ تیرہ رکعتیں منقول ہیں۔ ان رکعات میں آپ قرآن کریم کی بعض مخصوص سورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہ مخصوص سورتیں بھی اسی وظیفے سے متعلق تھیں جو اس وقت کے ساتھ خاص ہے، جب تک رات کا چمٹا حصہ شروع نہ ہو جاتا آپ یہ نماز جاری رکھتے۔

پانچواں وظیفہ : اس کا وقت رات کے چھٹے سے شروع ہوتا ہے، اس وقت کا نام سحر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :-

وَالْأَسْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ (پ ۱۸ ر ۲۱ آیت ۱۸)
اور وہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔

بعض لوگوں نے اس کے یہ معنی بیان کئے ہیں کہ وہ سحر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ معنی اس لئے صحیح ہو سکتے ہیں کہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے، یہ وقت فجر کے وقت کے قریب ہے۔ اس وقت رات کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے ان کی جگہ سنبال لیتے ہیں، اس وقت کی بڑی فضیلت ہے، ایک طویل حدیث میں حضرت سلمان اور حضرت ابوالدرداء کا واقعہ مذکور ہے، حضرت ابوالدرداء اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے تشریف لائے تھے، حدیث میں ہے کہ جب رات ہو گئی تو حضرت ابوالدرداء نماز کے لئے جانے لگے، حضرت سلمان نے کہا : کہاں چلے سو جاؤ۔ ابوالدرداء سو گئے، جب صبح کا وقت قریب ہوا، دونوں حضرات اٹھے، اور دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی، سلمان نے ابوالدرداء سے کہا : تم پر تمہارے نفس کا حق بھی ہے، تمہارے مہمان کا حق بھی ہے، اور تمہاری بیوی کا حق بھی ہے، یہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ حضرت ابوالدرداء کی اہلیہ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارے بھائی رات بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ صبح کو دونوں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رات کی گفتگو نقل کی آپ نے سلمان کی تصویب فرمائی۔ (بخاری۔ ابو یوسف) اس وقت سحری کھانا بھی مستحب ہے۔ اس وقت کا وظیفہ نماز ہے۔ صبح صادق کی آمد سے رات کے وظائف ختم ہو جاتے ہیں اور دن کے وظائف شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح صادق کے بعد فجر کی سنتیں پڑھے، آیت کریمہ کے یہی معنی ہیں :-

فَسَبِّحْهُ وَادْبَأْ نَا لَكَ جُؤْمَ (پ ۴، ر ۴، آیت ۴۹) اور ستاؤں کے پیچھے بھی اس کی تسبیح کیا کیجئے
پھر یہ آیت پڑھے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (پ ۱۸ ر ۳۰ آیت ۱۸)

گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زہد و ست ہیں حکمت والے ہیں۔

پھر یہ الفاظ کہے :-

أَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ لِنَفْسِهِ وَشَهِدْتُ بِهِ مَلَائِكَتُهُ وَأُولُوا الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ وَاسْتَوْدَعَ اللَّهُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَهِيَ لِي عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَدِيْعَةٌ وَأَسْأَلُهُ حِفْظَهَا حَتَّى يَتَوَقَّأَنِي عَلَيْهَا اللَّهُمَّ احْطَظْ عَنِّي بِهَا وَزُرْ أَوْ اجْعَلْ لِي بِهَا عِنْدَكَ ذُخْرًا وَاحْفَظْهَا عَلَيَّ وَتَوَقَّعْ لِي عَلَيْهَا حَتَّى أَلْقَاكَ بِهَا غَيْرَ مُبَدِّلٍ تَبْدِيلًا۔

میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی جس کی گواہی اللہ نے اپنی ذات کے لئے دی ہے، اور جس کی گواہی اس کے ملائکہ نے اور مخلوق میں سے اہل علم نے دی ہے، اور میں یہ گواہی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ میرے لئے اللہ کے پاس امانت ہے، اور میں اللہ سے اس کی حفاظت کی درخواست کرتا ہوں یہاں تک کہ وہ مجھے اسی شہادت پر اٹھائے، اللہ اس شہادت کے وسیلے سے میرے گناہوں کا بوجھ دور کر دے، اور اس کے سبب سے اپنے پاس میرے لئے خیر کا ذخیرہ فرما۔ اور میرے لئے اس کی حفاظت کر، مجھے اس پر موت عطا کر، تاکہ میں

قیامت کے دن اسے ایسا ہی پاؤں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوگی۔
اکابرین سلف ان وظائف کے علاوہ چار دوسرے امور بھی مستحب سمجھتے تھے اور ان کا التزام رکھتے تھے روزہ رکھنا، صدقہ دینا اگرچہ صدقہ کی مقدار کم ہی ہو، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، ایک حدیث میں اس شخص کو مغفرت اور دخول جنت کی بشارت دی گئی ہے جو ایک روز میں یہ چاروں عمل جمع کر لے (مسلم۔ ابو ہریرہ) اگر اتفاق سے کسی دن ان میں سے کسی ایک عمل کا بھی موقع نہ ملے یا کچھ کا ملے اور کچھ نہ ملے تو ثواب نیت کے مطابق حاصل ہوگا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پچھلے لوگ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی زندگی کا کوئی دن ایسا گزرے جس میں وہ صدقہ نہ کر سکیں۔ چاہے کھجور، پیاز یا روٹی کے ٹکڑے کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

الرجل فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس (۱)

آدمی لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ ایک حدیث میں ہے :-

اتقوا النار ولو بشق تمرۃ (۲)

دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچو۔

حضرت عائشہؓ نے ایک سائل کو انکسور کا ایک دانہ عطا کیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے وہ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، حضرت عائشہؓ نے فرمایا : تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم نہیں جانتے اس میں بہت سے زبوں کا وزن ہے اللہ تعالیٰ نے تو ایک ذرہ پر اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک تھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا ہو اور آپ نے دینے سے انکار کر دیا ہو، ہاں اگر آپ کے پاس دینے کے لئے کچھ نہ ہوتا تو آپ منع کرنے کے بجائے خاموش ہو جاتے (مسلم۔ جابر)۔

بزار۔ السنن) ایک حدیث میں ہے :-

یصبح ابن آدم و علی کل سلامی من جسدہ صدقة (یعنی المفصل) و فی جسدہ ثلاثمائة مفصلا فامرک بالمعروف صدقة و نہیک عن المنکر صدقة و حملک عن الضعیف صدقة و ہدایتک الی الطریق صدقة و اماطتک الاذی صدقة (قال الراوی) حتی ذکر التسبیح و التہلیل ثم قال و رکعنا الضحیٰ نأتی علی ذلک کله او نجمعن لک ذلک کله (مسلم۔ ابو ذر)

ابن آدم صبح کرتا ہے اور اس کے جسم کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، ابن آدم کے جسم میں تین سو جوڑ ہیں، اچھی بات کے لئے حکم کرنا بھی صدقہ ہے برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، ایذا دینے والی چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے (راوی کہتے ہیں) کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں تسبیح اور تہلیل کا ذکر بھی فرمایا، پھر فرمایا کہ چاشت کی دور کشیں بھی صدقہ ہیں، ان سب کو ادا کرنا یا فرمایا کہ ان سب کو اپنے لئے ضرور جمع کرنا۔

دوسرا باب

احوال اور معمولات کا اختلاف

راہِ آخرت کے سالکین عابد ہوں گے، یا عالم ہوں گے، یا طالب علم ہوں گے، یا حاکم ہوں گے، یا پیشہ ور ہوں گے، یا موجد

(۱) (۲) یہ دونوں حدیثیں کتاب الزکوٰۃ میں گزر چکی ہیں

ہوں گے، یعنی ہمہ وقت باری تعالیٰ کی ذات و صفات میں استغراق رکھنے والے ہوں گے، ان سب سائلین کی حالتیں جدا جدا ہیں، اسی اعتبار سے ان کے وظائف اور معمولات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔

اول عابد۔ یہ وہ شخص ہے جو ہمہ وقت عبادت میں مصروف ہے، عبادت کے علاوہ اسے کوئی دوسرا کام نہیں ہے، اگر وہ یہ مشغلہ ترک کر دے تو اس کے پاس کام کرنے کے لئے کچھ بھی باقی نہ رہے، اس کے وظائف کی ترتیب وہی ہے جو گزشتہ صفحات میں ہم نے بیان کی ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ممکن ہے، اس طرح کہ وہ اپنا بیشتر وقت نماز میں صرف کرے، یا تلاوت میں لگا دے، یا سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے۔ بعض صحابہ کرام ہر روز بارہ ہزار تسبیح پڑھا کرتے تھے، بعض دوسرے حضرات تیس ہزار مرتبہ سبحان اللہ کے کثرت معمول بنائے ہوئے تھے، بعض حضرات ایک دن رات میں تین سو رکعات سے چھ سو رکعات تک بلکہ ہزار رکعات تک پڑھ لیا کرتے تھے، عام معمول سو رکعات کا تھا، بعض حضرات بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، ان میں سے کچھ چوبیس گھنٹے میں ایک اور بعض دو قرآن ختم کر لیتے تھے، بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے، جو دن بھر ایک ہی آیت میں غور و فکر کرتے رہتے، اور اسی کو دوہراتے رہتے۔ کرزا بن ویرہ جس زمانے میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھے دن میں ستر بار، اور رات میں ستر بار طواف کیا کرتے تھے، ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور اسی دوران دو قرآن بھی ختم کر لیا کرتے تھے، حساب لگایا جائے تو طواف کی مسافت تیس کوس ہوتی ہے، اور رکعات کی تعداد ایک سو اسی ہوتی ہے، یہاں یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ان میں کون سا عمل افضل ہے، نماز، تلاوت، یا تسبیح؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر، تدریجاً اور غور کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان تینوں عبادتوں کو جامع ہے، لیکن کیوں کہ اس عمل پر موانعت مشکل ہے، اس لئے ہر شخص کا وظیفہ اس کے حال کے مطابق ہوگا۔ وظائف اور اوراد کا مقصد یہ ہے کہ دل کا تزکیہ ہو، آلائشوں سے اس کی تطہیر اور صفائی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن رہے۔ طالب کو چاہئے کہ وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، جو وظیفہ اس کے دل کی کیفیت سے مناسبت رکھتا ہو اسے اختیار کر دیکھے، اگر اس وظیفہ سے ممکن محسوس ہو، یا طبیعت اکتانے لگے تو وظیفہ تبدیل بھی کیا جاسکتا ہے، اس لئے اکثر لوگوں کے حق میں ہم اوقات کے لحاظ سے وظائف کی تقسیم بہتر سمجھتے ہیں، کیوں کہ لوگ عام طور پر کسی ایک عمل کی پابندی نہیں کر سکتے، یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ ایک عمل کو اپنی عادت بنالیں، اور اسی میں لذت محسوس کریں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر شخص اپنے لئے وہی وظیفہ منتخب کرے جو اس کے حالات سے مناسبت رکھتا ہو، مثلاً اگر کوئی شخص تسبیح کے اثرات زیادہ محسوس کرتا ہے تو اسی کا التزام رکھے، اور اس وقت تک تسبیح کا مشغلہ جاری رکھے جب تک طبیعت ساتھ دے، ابراہیم ابن ادہم ایک ابدال کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک دریا کے کنارے نماز میں مشغول تھے کہ تسبیح پڑھنے کی آواز آئی، لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آیا، ابدال نے باؤز بلند پوچھا: اے شخص تو کون ہے، میں تیری آواز سن رہا ہوں، اور تیرا وجود میری نگاہوں سے اوجھل ہے؟ جواب آیا میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دریا پر متعین کیا ہے، جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ حمد و ثنا اور پاکی بیان کر رہا ہوں، ابدال نے فرشتے کا نام دریافت کیا، جواب آیا میرا نام مہلسیائیل ہے، انھوں نے یہ بھی پوچھا کہ جو تسبیح تم پڑھتے ہو اس کا ثواب کس قدر ہے، فرشتے نے کہا جو شخص سو مرتبہ تسبیح پڑھ لے وہ مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اپنی جنت دیکھ لیتا ہے، وہ تسبیح یہ تھی۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ النَّبِيِّ، سُبْحَانَ اللَّهِ الشَّيْخِ الْأَرْكَانِ، سُبْحَانَ مَنْ يَنْهَبُ
بِاللَّيْلِ وَيَأْتِي بِالنَّجَارِ، سُبْحَانَ مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَنَّانِ
الْمَنَّانِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُسَبِّحِ فِي كُلِّ مَكَانٍ۔

میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو برتر ہے، جزا دینے والا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں جو طاقتور ہے، پاک ہے وہ جو رات بھاتا ہے اور دن لاتا ہے، پاک ہے وہ ذات جسے ایک کام دوسرے کام سے بے نیاز

نہیں کرتا، میں پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی جو رحم کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جس کی ہر جگہ تسبیح کی جاتی ہے۔

یہ تسبیح اور اسی طرح کی دوسری تسبیحات اگر راہ آخرت کا طالب بنے، اور دل میں اثر بھی محسوس کرے تو ان کا التزام کرے، جس چیز سے دل میں اثر ہو، اور جس میں خیر پوشیدہ ہو اس کی پابندی ضرور کرے۔

دوم۔ وہ عالم جو تصنیف و تالیف، تدریس اور افتاء وغیرہ کے ذریعہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اسکے وظائف کی ترتیب عابد کے وظائف کی ترتیب سے مختلف ہے، عالم کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لئے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے، مطالعہ کے بعد پڑھانا بھی ہے، یا تصنیف و تالیف کا کام ہے، یہ وہ اہم امور ہیں جن کے لئے خاصا وقت درکار ہے، اس میں شک نہیں کہ فرائض و واجبات کے بعد تدریس، تصنیف اور افتاء وغیرہ کے بڑے فضائل ہیں، اور نوافل میں وقت لگانے کے بجائے ان امور میں وقت لگانا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، کتاب العلم میں ہم علم کے فضائل بیان کر چکے ہیں، عبادت کی طرح علم میں بھی ذکر الہی ہے، عالم رات دن اللہ اور اسکے رسول کے ارشادات میں غور و فکر کرتا ہے، لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے، انہیں باطل کے اندھیرے سے حق کے اجالے میں لاتا ہے، آخرت کا راستہ بتلاتا ہے، طالب علم مسائل سیکھ کر اپنی عبادت صحیح کرتے ہیں، اگر وہ مسائل نہ سیکھیں تو ان کی تمام محنت بیکار جائے، اور کچھ حاصل نہ ہو، ہر علم عبادت پر مقدم نہیں ہے، بلکہ وہ علم عبادت پر مقدم ہے جو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دے، انکے دلوں میں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرے، اور آخرت کے راستے پر چلنے میں ان کی مدد کرے، وہ علوم عبادت سے افضل نہیں ہیں جن سے حرص و حوس پیدا ہو، مال و جاہ، اور منصب و شہرت کی خواہش جنم لے۔ کیوں کہ طبیعت ایک ہی کام کی مسلسل مصروفیت کا بارگراں برداشت نہیں کر سکتی، اس صورت میں عالم کو بھی مختلف قسم کے کاموں میں اپنے اوقات کو تقسیم کر لینا چاہیے، مثلاً اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ صبح سے طلوع آفتاب تک ذکر اور وظائف میں مشغول رہے، طلوع آفتاب کے بعد دوپہر تک درس و تدریس اور افتاء و خلق میں مشغول رہے، بشرطیکہ اس سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ ہوں جو آخرت کے لئے علم حاصل کرنا چاہتے ہوں، اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو اپنا وقت ان علمی مشکلات کو حل کرنے میں صرف کر دے جو مطالعہ، تدریس یا تصنیف و تالیف کے درمیان پیش آتی ہیں، اسلئے کہ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اور دنیا کے ہنگاموں میں لگنے سے پہلے دل ہر طرح کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اور دل کی یہ صفائی مشکلات کے حل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ دوپہر عصر تک تصنیف و تالیف اور مطالعہ میں مصروف رہے، فرض نمازوں، اور بشری ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام میں نہ لگے، اور اگر دن بڑا ہو تو دوپہر میں قیلولہ بھی کر لے، عصر سے آفتاب کے زرد ہونے تک اپنے طلباء سے ان کے وہ اسباق سنے جو تفسیر و حدیث وغیرہ علوم سے متعلق ہوں، آفتاب کے زرد ہونے سے غروب تک ذکر، استغفار اور تسبیح کا معمول بنائے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ نکلا کہ عالم کے دن کے اوقات میں سے پہلا وقت زبانی عمل ذکر میں گزرا، دوسرا وقت قلب کے عمل فکر میں بسر ہوا، تیسرا وقت آنکھ اور ہاتھ کے عمل یعنی مطالعہ کرنے اور لکھنے میں صرف ہوا، چوتھا وقت کان کے عمل یعنی سننے میں تمام ہوا، پانچواں وقت پھر زبان کے عمل ذکر کی نذر ہوا، اس طرح دن کا کوئی وقت اعضاء کے اعمال سے خالی بھی نہیں رہا، اور دل جمعی بھی باقی رہی، جہاں تک رات کی تقسیم کا سوال ہے اس سلسلے میں علماء کو امام شافعی کی پیروی کرنی چاہیے، انہوں نے رات کے تین حصے کئے تھے، ایک حصہ مطالعہ اور تدریس کے لئے، دوسرا حصہ نماز کے لئے اور تیسرا آرام کے لئے۔ یہ تقسیم غالباً ساری کے موسم سے تعلق رکھتی ہے، گرمی کی راتیں شاید اس تقسیم کی متحمل نہ ہو سکیں ہاں اگر دن میں خیر پوری کر لی جائے تو یہ ممکن ہے کہ گرمی میں بھی یہ معمول بنایا جاسکے۔ سوم طالب علم۔ طالب علم کے لئے نوافل اور ذکر کے مقابلے میں افضل یہ ہے کہ وہ طلب علم میں مصروف رہے۔ اسی لئے ترتیب اوقات کے سلسلے میں عالم اور طالب علم دونوں کا ایک حکم ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جس وقت عالم افتادہ میں مشغول ہو تو طالب علم استفادہ کرے، اور جس وقت وہ مطالعہ اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو تو یہ درس کی تقریریں لکھیں، باقی اوقات کی ترتیب

وہی ہے جو عالم کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ کتاب العلم میں ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ علم سیکھنا نوافل اور اذکار و وظائف سے افضل ہے، بلکہ اگر کوئی شخص باقاعدہ تحصیل علم کی غرض سے نہیں بلکہ محض سنے کے شوق میں علماء اور ذاکرین کی مجلسوں میں حاضری دے اس کے لئے بھی یہ حاضری و وظائف اور نوافل سے افضل ہے، چنانچہ حضرت ابو ذر کی ایک روایت میں ہے۔

حضور مجلس علم افضل من صلاة الف رکعة وشهود الف جنازة و عیادة

الف مریض (۱)

علم کی مجلس میں حاضری ایک ہزار رکعتوں سے، ایک ہزار جنازوں میں شرکت سے، اور ایک ہزار مریضوں کی عیادت سے افضل ہے۔

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا۔

اذارایتہم ریاض الجنة فارقعوا فیہا فقیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنة قال

خلق الذکر (۲)

جب تم جنت کے باغیچے دیکھو تو ان میں چر لیا کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ! جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا: ذکر کے حلقے۔

کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ اگر علم کی مجلسوں کے فضائل لوگوں کے علم میں آجائیں تو اس کے لئے مرنے سے بھی گریز نہ کریں، امراء اور حکام اپنے اقتدار اور اپنی حکومتیں بالائے طاق رکھ دیں، تجارت پیشہ لوگ بازار کا رخ نہ کریں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے سر پر تہامہ کے پھاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، مگر جب وہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے موقع کے اثر سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو اس حال میں اپنے گھرواپس ہوتا ہے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، تم لوگ علماء کی مجلسوں سے دور مت رہو، اللہ تعالیٰ نے علماء کی مجلسوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ جگہ کوئی دوسری پیدا نہیں کی ہے، ایک شخص نے حضرت حسن بصری سے اپنے دل کی قساوت کا حال بیان کیا، فرمایا: اس کا علاج یہ ہے کہ ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہو، عمار نامی ایک بزرگ نے مسکینہ طفاویہ کو ان کے مرنے کے بعد خوب میں دیکھا، مسکینہ طفاویہ زندگی بھر ذکر کی مجلسوں میں حاضری دیتی رہیں۔ عمار نے انھیں دیکھ کر کہا کہ اے مسکینہ! خوش آمدید! جواب دیا: اب مسکنت ختم ہو گئی ہے، اور تو گمری حاصل ہو گئی ہے۔ عمار نے حال دریافت کیا، فرمایا: اس شخص کا حال کیا پوچھتے ہو جسے اللہ نے جنت کی نعمتوں سے نوازا دیا ہو، عمار نے پوچھا! مسکینہ یہ تو بتلاؤ کہ تمہیں یہ درجہ کس لئے نصیب ہوا؟ فرمایا: مجھے یہ درجہ اسلئے ملا کہ میں ذکر کی مجلسوں میں حاضر رہتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی باکردار اور خوش کلام واعظ کی صحبت سے دل کی گرہیں کھل جائیں تو یہ ان بے شمار نمازوں سے افضل ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا رہ کر ادا کی جائیں۔

چوتھا۔ پیشہ ور۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لئے کمانے پر مجبور ہے، اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو فاقوں سے مار ڈالے، اور اپنا تمام وقت عبادت میں لگا دے۔ بلکہ کاروبار کے وقت اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ بازار جائے، اور کمانے میں مصروف رہے، تاہم یہ ضروری ہے کہ کاروبار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، یا صبح اور تلاوت میں مشغول رہے۔ تجارت یا حرفت کے ساتھ زبانی ذکر اور تلاوت کا اجتماع ممکن ہے، نماز کا اجتماع ممکن نہیں ہے، ہاں اگر باغ و غمرہ کا محافظ ہو تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کیوں کہ باغ کی نمکبانی میں بظاہر ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے، بقدر ضرورت کمانے کے بعد ان وظائف کا اہتمام

کرے جو گزشتہ صفحات میں بیان کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر بقدر ضرورت سے زائد کمائے اور زائد از ضرورت مال صدقہ دے دے تو یہ عمل وظائف سے افضل ہے، کیوں کہ متعدی عبادتوں کا نفع لازم عبادت کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے صدقہ کی نیت سے کماتا بجائے خود ایک عبادت ہے، اس عبادت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی ملتا ہے، اور فقراء و مساکین کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح اسے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔

پانچواں۔ حاکم، امام، قاضی اور مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار، یہ سب حکام کے دائرے میں آتے ہیں، یہ لوگ اگر شریعت کے مطابق اور اخلاص نیت کے ساتھ مسلمانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کریں تو ان کا یہ عمل مذکورہ بالا وظائف سے افضل ہوگا، حاکم کے سلسلے میں مناسب یہ ہے کہ وہ دن کو صرف فرائض پر اکتفا کرے، اور مسلمانوں کے سلسلے میں عائد شدہ ذمہ داریوں کی تکمیل میں مشغول رہے، اور رات کو مذکورہ وظائف ادا کرے، حضرت عمر کا یہی معمول تھا فرماتے تھے مجھے نیند سے کیا مطلب؟ اگر دن کو سوؤں تو مسلمانوں کے حقوق ضائع کروں، اور رات کو سوؤں تو اپنے نفس کو ہلاکت میں مبتلا کروں، گزشتہ صفحات میں جو کچھ عرض کیا گیا اس سے تم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہوگی کہ بدنی عبادت پر دو امر مقدم ہیں، ایک علم اور دوسرا مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ، یہ دونوں امر بذات خود عبادت ہیں، افضل اسلئے ہیں کہ ان کا شمار ان امور میں ہوتا ہے جن کا نفع متعدی ہے، لازم نہیں ہے یعنی علم سے صرف عالم ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں، اسی طرح حسن سلوک کا فائدہ صرف عمل کرنے والے ہی کو نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔

چھٹا۔ موحّد۔ یہ وہ شخص ہے جو وحدہ لا شریک کی ذات پاک میں مستغرق رہے، اس کے سوا کوئی متشائے فکر نہ ہو، نہ اللہ کے سوا کسی دوسرے سے محبت کرتا ہو، نہ کسی سے ڈرتا ہو، اور نہ کسی سے رزق کی توقع رکھتا ہو، بلکہ اسے ہر چیز میں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہو، جو لوگ اس درجہ تک پہنچ جاتے ہیں انہیں مختلف اور ادوار وظائف میں ترتیب و تقسیم کی ضرورت نہیں ہے، فرائض کے بعد ان کا صرف ایک وظیفہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاضر رہیں، ان کے دل میں کوئی بھی خیال گزرے، ان کے کانوں میں کوئی بھی آواز آئے، انہیں کسی بھی چیز کا مشاہدہ ہو، ہر حالت اور ہر کیفیت ان کے لئے عبرت و موعظت کا سبب ہو، ان کی حرکت و سکون خدا تعالیٰ کی رضا کا آئینہ دار ہو، ایسے لوگوں کی ہر حالت درجات میں اضافہ کرتی ہے، اس لئے اس کے نزدیک ایک عبادت اور دوسری عبادت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے اپنے آپ کو فنا کر لیا ہے، ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے۔

وَإِذِ اعْتَدَلْتُمُوهُم مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوْا إِلَيَّ الْكُفَّ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبِّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ
(پ ۱۵، آیت ۲۱)

اور جب تم لوگوں سے الگ ہو گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی مگر اللہ سے (الگ نہیں ہوئے) تو تم (فلاں) غار میں چل کر پناہ لو تم پر تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا۔

اس آیت میں بھی یہی لوگ مراد ہیں۔

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَيَّ رَبِّي سَيَهْدِيُنِي (پ ۲۳، آیت ۹۹)

اور ابراہیم کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں وہ مجھ کو (اچھی جگہ) پہنچائی دے گا۔

یہ صدیقین کا انتہائی درجہ ہے۔ یہاں تک، صرف وہی لوگ پہنچ پاتے ہیں جو زمانہ دراز تک مذکورہ وظائف کی پابندی کریں، صدیقین کے درجہ پر فائز لوگوں کے حالات سن کر راہ آخرت کے سا لکین غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اور خود کو اس درجے کا اہل تصور نہ کریں، اور نہ اس غلط فہمی کی وجہ سے اور ادو وظائف سے بے اعتنائی اختیار کریں بلکہ اس درجے پر وہی لوگ فائز ہوتے ہیں جن کے دلوں میں نہ دوسوے ہوں، نہ شیطانی خیالات، اور نہ گناہوں کا تصور، نہ وہ پریشانیوں سے گمراہیں، اور نہ دنیا کے

معاملات ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں یہ رتبہ آسانی سے نہیں ملتا اس لئے بلاوجہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اپنی عاقبت خراب نہ کریں بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ تلائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔
ہدایت کے مختلف راستے : گزشتہ صفحات میں ہم نے جو کچھ عرض کیا وہ سب اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں،
 ارشاد باری ہے۔

قُلْ كُلٌّ يَجْعَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَغَةً تَكُنْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا (پ ۵۹ آیت ۸۴)
 آپ فرمادیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کار کر رہا ہے، سو تمہارا رب خوب جانتا ہے اسکو جو زیادہ ٹھیک
 راستے پر ہو۔

ہدایت یافتہ سب ہیں مگر بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جلد ہدایت مل جاتی ہے اور وہ لوگ زیادہ ہدایت
 کا مستحق قرار پاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔
 الايمان ثلاث وثلاثون وثلاثمائة طريقة من لقي الله بالشهادة على طريق منها
 دخل الجنة (۱)
 ایمان کے تین سو تینتیس طریقے ہیں جو شخص ان میں سے کسی ایک پر بھی مرے گا جنت میں داخل
 ہوگا۔

بعض علماء کہتے ہیں کہ رسولوں کی تعداد کے مطابق ایمانی طریقے بھی تین سو تیرہ ہیں جو صاحب ایمان بھی ان اخلاق میں سے
 کسی ایک اخلاق پر عمل پیرا ہے وہ اللہ کی طرف کامزن ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ لوگ مختلف طریقوں پر عبادت کرتے ہیں مگر
 سب حق پر ہیں جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں فرمایا گیا۔
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ (پ ۱۵ آیت ۵۷)
 یہ لوگ جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں
 کون زیادہ مقرب بنتا ہے۔

ان لوگوں میں اگر فرق ہے تو صرف قرب کے درجات کا فرق ہے اصل قرب میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ سے زیادہ قریب وہ
 لوگ ہیں جنہیں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے، یقیناً وہی لوگ اللہ کی زیادہ عبادت کریں گے جنہیں اللہ کی زیادہ معرفت حاصل
 ہوگی اس لئے کہ جو شخص اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔

وظائف کی مداومت : وظائف کے سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی پابندی کی جائے کیوں کہ وظائف
 کا مقصد یہ ہے کہ باطن میں تبدیلیاں رونما ہوں، ایک دوبار کا عمل مؤثر نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی تو اتنا کم محسوس بھی نہیں کیا جاسکتا،
 مکمل اثر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب تمام اعمال ادا کئے جائیں اور ان میں تسلسل ہو، عابد بھی فقیہ کی طرح ہوتا ہے، اگر فقیہ یہ
 چاہے کہ مجھے علم فقہ میں ید طولیٰ حاصل ہو جائے تو ایک دو مسائل یاد کر لینے سے وہ ماہر فقیہ نہیں کہلا سکتا، نہ اس طرح فقیہ ہو سکتا
 ہے کہ ایک رات بیٹھ کر دو چار مسائل یاد کر لے، پھر دو چار دس دن کے لئے یہ سلسلہ ختم کر دے، پھر ایک رات محنت کرنے بیٹھ
 جائے، بلکہ اگر وہ محنت کو تمام راتوں پر تقسیم کر دے، اور ہر رات تھوڑی دیر بیٹھ کر مسائل یاد کر لیا کرے تو اسے بہت جلد مہارت
 حاصل ہو سکتی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں یہی حقیقت بیان فرمائی ہے ۔

(۱) ابن شاہین اور ابوالکالی طبرانی اور بیہقی نے مضمون عباد الرحمن سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں "الايمان ثلاثمائة وثلاثون شريعة فمن
 وافى شريعة منهن دخل الجنة"

احب الاعمال الى الله اذ هو مهاوان قل (بخاری و مسلم عائدہ)
 اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو مستقل ہو چاہے مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو۔
 لوگوں نے حضرت عائشہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا :-
 کان عملہ نیکو کان اذا عمل عملاً اتبته (مسلم)
 آپ کا عمل دائمی تھا جب آپ کوئی عمل کرتے تھے تو اسے مستحکم کرتے تھے۔
 اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

من عود الله عبادة فترکها ملالة مقتنه الله (۱)
 جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کا عادی بنایا ہو، اور پھر وہ اسے اکتا کر چھوڑ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد وہ دور کتیں گھر پر ادا کیں جو ایک وفد کی آمد کی وجہ سے رہ گئی تھیں، اس کے بعد ہمیشہ وہ دور کتیں عصر کے بعد پڑھنے لگے، گھر پر پڑھنے کا نشانہ تھا کہ صحابہ اسے ضروری قرار نہ دیں، حضرت عائشہؓ اور حضرت ام سلمہؓ نے یہ واقعہ تفصیل سے روایت کیا ہے۔ (۲)
 یہاں اگر یہ کہا جائے کہ عصر کا وقت نماز کے لئے مکروہ ہے، پھر آپ نے اس کی رعایت کیوں نہیں فرمائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عصر کے بعد نماز کی کراہت کی تین وجہیں ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ سورج کی پرستش کرنے والوں کی مشابہت نہ ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ شیطان کے سینگ نمودار ہونے کے وقت سجدہ نہ ہو، تیسری وجہ یہ ہے کہ ذرا سی فرصت مل جائے تاکہ دو نمازوں کے درمیان اکتاہٹ نہ ہو۔ یہ تینوں وجوہات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہو سکتیں، اس لئے اس باب میں ہم آپ کو دوسروں پر قیاس نہیں کریں گے، اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے یہ نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے گھر میں ادا کی، تاکہ لوگ اسے حجت نہ بنالیں، اور عصر کے بعد نماز نہ پڑھنے لگیں۔

تیسرا باب رات کی عبادت کے فضائل

مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت کی فضیلت : حضرت عائشہؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمائی ہیں :-

افضل الصلوة عند الله صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولا عن مقيم فتح بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرين في الجنة قال الراوي لا ادرى من ذهب او فضة ومن صلى بعدها اربع ركعات غفر الله له ذنب عشرين اوقال اربعين سنة (۳)
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین مغرب کی نماز ہے، نہ اس کو مسافر کے ذمے سے ساقط کیا ہے، اور نہ مقیم کے ذمے سے، اس کے ذریعہ رات کی نمازوں کی ابتداء کی، اور اس پر دن کی نمازوں کو ختم فرمایا، جو شخص

(۱) یہ حدیث کتاب السنۃ میں گزر چکی ہے (۲) بخاری و مسلم میں ام سلمہؓ کی روایت ہے "انه صلى بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر" حضرت عائشہؓ فرمائی ہیں "ما تتركها حتى لقي الله" (۳) ابو الوليد الطيالسي کتاب السنۃ اور واہ البراء فی مختصر واثناء ضعیف

مغرب کی نماز پڑھے اور اس کے بعد دو رکعت ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں دو محل بنائیں گے،
راوی کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے سونے کے دو محل فرمایا یا چاندی کے، اور جو شخص مغرب کی نماز
کے بعد چار رکعات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بیس سال کے گناہ معاف کر دیں گے یا یہ فرمایا کہ چالیس سال
کے گناہ معاف کر دیں گے۔

ام سلمہؓ اور ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

من صلی ستر رکعات بعد المغرب عدلت له عبادة سنة كاملة لو كانه صلی ليلة
القدر (۱)

جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعت نماز پڑھے تو یہ رکعتیں اس کے لئے ایک سال کی عبادت کے برابر ہوں
گی، یا یہ فرمایا : گویا اس نے تمام شب قدر نماز پڑھی ہے۔

سعید ابن جبیرؓ ثوبانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

من عكف نفسه ما بين المغرب والعشاء في مسجد جماعة لم يتكلم الا
بصلوة او قرآن كان حقا على الله ان يبنى له قصرين في الجنة مسيرة كل
قصر منهما مائة عام ويغرس له بينهما غراسا لو طافه اهل الدنيا لوسعهم
(۲)

جو شخص خود کو کسی مسجد میں عشاء اور مغرب کے درمیان اس طرح محصور رکھے کہ نماز اور تلاوت قرآن
کے علاوہ کسی قسم کی بات چیت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان یہ بات ہوگی کہ وہ اس شخص کے لئے
جنت میں دو محل بنائے۔ ان میں سے ہر محل کا فاصلہ سو برس کی مسافت کے برابر ہوگا، اور دونوں محلوں کے
درمیان درخت لگائے جائیں گے اگر روئے زمین کے تمام لوگ وہاں گھومیں تو وہ جگہ سب کے لئے کافی
ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

من ركع عشر ركعات ما بين المغرب والعشاء بني الله له قصر ا في الجنة
فقال عمر رضي الله عنه اذا تكثر قصورنا يا رسول الله فقال : الله اكبر وافضل
او قال اطيب (۳)

جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان دس رکعات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل
بنائیں گے، حضرت عمرؓ نے عرض کیا : یا رسول اللہ تب تو ہمارے پاس بہت سارے محل ہوں گے، فرمایا
اللہ بہت بڑا ہے بڑے فضل والا ہے یا فرمایا بڑا پاک ہے۔

(۱) ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ روایت نقل کی ہے، اس میں سنۃ کاملہ کی جگہ اثنی عشرۃ سنۃ ہے، ترمذی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا
ہے۔ روایت کے آخری جز "او كانه صلی ليلة القدر" کو ابو الولید اسفار نے کتب الاحبار کا قول قرار دیا ہے، ابو منصور دہلی نے ابن عباس سے اس
سلسلے میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔ "من صلی أربع رکعات بعد المغرب قبل ان یکلم احدا وضعت له فی علیین وکان کمن
ادرك ليلة القدر فی المسجدة قصی" (۲) یہ حدیث مجھے نہیں ملی، البتہ اسی مضمون کی ایک روایت ابن عمرؓ سے منقول ہے۔ کتاب
الصلوة میں یہ روایت گزر چکی ہے۔ (۳) ابن البارک نے کتاب الزہد میں یہ روایت عبد الکریم ابن الحرث سے مرسلہ نقل کی ہے۔

انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز باجماعت ادا کرے، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، اور درمیانی وقفے میں دنیا سے متعلق کوئی کلام نہ کرے اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی دس آیات، اور سورۃ بقرہ کے درمیان کی دو آیتیں وَالْحُكْمَ لِلَّهِ وَالْحُكْمَ لِلَّهِ سے آخر تک، اور پندرہ مرتبہ قل هو اللہ احد تلاوت کرے، پھر رکوع کرے اور سجدہ کرے، پھر دو سری رکعت کے لئے کھڑا ہو، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی دو آیتیں اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تک اور سورۃ بقرہ کی آخری تین آیتیں لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے آخر تک پندرہ مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو اس کے لئے بے اندازہ اجر و ثواب ہے (۱) کرزا بن ویرہ ابدال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل سکھادیتے جسے میں ہر رات کر لیا کروں، فرمایا: جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو عشاء کے وقت تک نماز ہی میں رہو، کسی سے کلام مت کرو، پوری توجہ نماز ہی میں رہنی چاہیے، دو دو رکعت پڑھو، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرو، جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو تو اپنے گھر چلے آؤ، کسی سے بات چیت نہ کرو، گھر پہنچ کر دو رکعتیں پڑھو، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور سات مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، جب ان دو رکعتوں سے فارغ ہو جاؤ تو ایک طویل سجدہ کرو، سجدے میں سات بار اپنے لئے مغفرت کی دعا کرو، اور سات بار یہ الفاظ کہو :-

سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

پاک ہے اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گناہ سے بچنے کی طاقت اور اطاعت کی قوت صرف اللہ برتو اعلیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔

پھر سجدہ سے سر اٹھاؤ، اور بیٹھ کر یہ دعا پڑھو :-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا إِلَهَ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِمَهُمَا يَا رَبَّ يَارَبِّ يَا إِلَهَ يَا إِلَهَ يَا إِلَهَ

اے زندہ! اے کار ساز عالم! اے عظمت اور بزرگی والے! اے اگلوں اور پچھلوں کے معبود! اے دنیا اور آخرت کے رحمن و رحیم۔ اے پروردگار! اے پروردگار! اے اللہ! اے اللہ! اے اللہ!

پھر کھڑے ہو جاؤ، اور ہاتھ اٹھا کر یہی الفاظ کہو، اس کے بعد دائیں کوٹ سے لیٹ جاؤ، بستر پر لیٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دو رکعت پڑھو، اور اس وقت تک پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے نیند آجائے، کرزا بن ویرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: مجھے یہ بتلادیتے کہ آپ کو یہ عمل کس نے سکھایا ہے، فرمایا: میں نے یہ عمل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، جب آپ پر اس عمل کی وحی آئی تو میں وہاں حاضر تھا۔ (۲) کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسن یقین، اور حسن نیت کے ساتھ اس نماز اور اس دعا پر مداومت کرے تو وہ دنیا سے رخصت سفر باندھنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، چنانچہ بعض لوگوں نے اس عمل کا التزام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں، وہاں بہت سے انبیاء ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں، آپ نے ان سے گفتگو بھی فرمائی اور تعلیم ہدایت سے بھی نوازا۔ اس عبادت کے فضائل کے سلسلے میں بہت کچھ منقول ہے، چنانچہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام عبیدہ سے پوچھا کہ فرض نمازوں کے

(۱) یہ روایت ابو الشیخ نے کتاب الاذکار میں زیاد ابن میمون سے تمویض سے نقلی اختلاف کے ساتھ نقل کی ہے۔ (۲) اس حدیث کی کوئی اصل مجھے نہیں ملی۔

علاوہ آپ کس نماز کی زیادہ تاکید کرتے تھے؟ فرمایا : مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز کے لئے آپ بہت زیادہ تاکید فرمایا کرتے تھے (احمد) ایک حدیث میں ہے :-

من صلی ما بین المغرب والعشاء فذلک صلاۃ الاوابین (۱)

جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ اوابین کی نماز ہے۔

اسود کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں مغرب کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کو نماز میں مشغول نہ پایا ہو، میں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی۔ فرمایا : یہ غفلت کا وقت ہے، اس لئے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت انسؓ بھی پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ ناشیۃ اللیل یعنی رات کی عبادت ہے، اور اسی نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے :-

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ-

ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں۔

احمد ابن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلیمان دارانیؓ سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں دن کو روزہ رکھوں اور مغرب اور عشاء کے درمیان کھانا کھاؤں یا یہ بہتر ہے کہ دن کو افطار کروں اور مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھوں، فرمایا : روزہ بھی رکھو، اور اس وقت نماز بھی پڑھو، میں نے عرض کیا : اگر یہ ممکن نہ ہو؟ فرمایا : دن کو افطار کرو اور اس وقت نماز پڑھو۔

قیام لیل کی فضیلت

آیات اور احادیث

اس سلسلے کی آیات یہ ہیں :-

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ مَوْثِقَهُ (پ ۲۹ ر ۴۳ آیت ۲۰)
آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں سے بعض آدمی (کبھی) دو تہائی رات کے قریب اور (کبھی) آدمی رات اور اور (کبھی) تہائی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔

إِنَّا نَشَاءُ اللَّيْلَ هِيَ أَشَدُّ طَاعَةً وَأَقْوَمُ قِيلاً۔ (پ ۲۹ ر ۴۳ آیت ۶)
بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور (دعا یا قرأت پر) بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ۔ (پ ۲۱ ر ۱۵ آیت ۲)

ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں۔

أَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ أَتَى اللَّيْلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْزَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ۔ (پ ۲۳ ر ۱۵ آیت ۹)

بملا جو شخص اوقات شب میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید کر رہا ہو۔

(۱) یہ روایت کتاب الصلوۃ میں گزری ہے۔

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ (پ ۱۹ آیت ۲۳)
اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔
اِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ (پ ۲۲ آیت ۵۳)
صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔

بعض مفسرین نے اس نماز کو رات کی نماز کہا ہے کہ اس پر صبر کرنے سے مجاہدہ نفس پر مدد ملتی ہے۔ رات کی عبادت کے فضائل کے سلسلے میں بہت سی احادیث بھی ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

يعقد الشيطان على قافيترا س احدىكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب بمكان كل عقدة عليك ليل طویل فارقد فان استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة فان صلى انحلت عقدة فاصبح نشيطا طيب النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان۔ (بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ)

تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت لمبی ہے سوتا رہو۔ اگر وہ شخص بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور اگر وہ وضو کرے تو دو سری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، صبح کو وہ نشاط اور سرور کی کیفیت کے ساتھ اٹھتا ہے، ورنہ اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کا نفس خبیث ہو اور جسم ست ہو۔

کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا ذکر کیا وہ تمام رات سوتا رہا، آپ نے ارشاد فرمایا :-
ذاک بال الشيطان في اذنه۔ (بخاری و مسلم۔ ابن مسعود)
اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔

ان للشيطان سعو طاول عوقا وذرورا فاذا اسعط العبد ساء خلقه واذا العقه ذرب لسانه بالشرا واذنر منام الليل حتى يصبح (۱)

شیطان کے پاس ایک سو گھنٹے کی چیز ہوتی ہے، ایک چٹنی ہوتی ہے، اور ایک آواز دار چیز (انجن وغیرہ) ہے جب شیطان کسی چیز کو سو گھنٹا دیتا ہے تو اس کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چٹنی چٹا دیتا ہے تو اس کی زبان فحش ہو جاتی ہے اور جب وہ انجن لگاتا ہے تو صبح تک سوتا رہتا ہے۔

قال صلى الله عليه وسلم : ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها ولولا ان اشق على امتي لفرضتهما عليهما۔ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : وہ دو رکعتیں جو بندہ درمیان رات میں پڑھتا ہے اس کے لئے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اگر مجھے امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان دو رکعتوں کو ان پر فرض قرار دے

(۱) طبرانی میں یہ روایت حضرت انس سے ان الفاظ میں منقول ہے "ان للشيطان لعوقا و كحلا فاذا لعق الانسان من لعوقه ذرب لسانه بالشرا اذا كحله من كحله نامت عيناه عن الذكر" بزار نے سہو ابن جندب سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ (۲) ابو منصور دہلی۔ ابن مژہ۔ آدم ابن ابی ایاس نے کتاب اثواب میں، اور ابن نصر الزوری نے کتاب قیام اللیل میں حسان ابن علیہ سے یہ روایت مرسل نقل کی ہے۔

رہتا۔

جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

ان من اللیل ساعة لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ تعالیٰ فیہا خیر الا اعطاه
ایامہ (مسلم)

رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں اللہ سے خیر کی
درخواست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔

مغیرہ بن شعبہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ پاؤں مبارک پر دم آگیا،
اور پھٹ گئے۔ لوگوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں پھر آپ کیوں اس قدر
مشقت برداشت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا :-

افلا اکون عبدا شکورا۔ (بخاری و مسلم)

کیا میں شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں۔

اس ارشاد سے آپ کے مرتبہ و عظمت میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ شکر سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے جس کے

لئے شکر ادا کیا جائے۔ ارشاد باری ہے :-

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (پ ۱۳ ر ۱۳ آیت ۷)

اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے ارشاد فرمایا :-

یا ابا ہریرہ! ترید ان تكون رحمة اللہ علیک حیا و میتا و مقبوراً و مبعوثاً کم
من اللیل فصل وانت ترید رضاریک! یا ابا ہریرہ! صل فی زوا یا بیتک یکن
نور بیتک فی السماء کنور الکواکب والنجم عند اهل الدنيا (۱)

اے ابو ہریرہ! اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر زندگی میں، مرنے کے بعد، قبر میں، اور میدانِ حشر میں اللہ تعالیٰ
کی رحمت رہے تو تم رات میں اٹھو اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے نماز پڑھو، اے ابو
ہریرہ! اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو، آسمان میں تمہارے گھر کا نور ایسا ہو گا جیسے اہل دنیا کے لئے کواکب
اور ستاروں کا نور ہوتا ہے۔

وقال صلی اللہ علیہ وسلم : علیکم بقیام اللیل فانہ دأب الصالحین قبلکم
فان قیام اللیل قربة الى اللہ عز وجل وتکفیر للذنوب ومطر د للداء عن الجسد
ومنہاة عن الاثم۔ (ترمذی۔ بلال۔ طبرانی بیہقی۔ ابوامامہ)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں عبادت ضرور کیا کرو، رات میں عبادت کرنا تم سے پہلے
نیک لوگوں کا شیوہ ہے، رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے
ہیں، جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور گناہوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے۔

وقال صلی اللہ علیہ وسلم : ما من امرئی نکون له صلاة باللیل فغلبه علیہا

النوم الا کتب لہ اجر صلاتہ کو ان نومہ صدقہ علیہ (ابوداؤد نسائی۔ عائشہ)
فرمایا : جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہو، اور کسی دیندار غالب ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے
لئے نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے اور سونا اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔

حضرت ابو ذرؓ نے ارشاد فرمایا :-

لو اردت سفر العدت لہ عذۃ؟ قال : نعم! قال فکیف سفر طریق القیامۃ الا
انبتک یا ابا ذر بما ینفعک ذلک الیوم قال بلی بابی انت وامی قال : صم یوما
شدیدا الحر لیوم النشور، وصل رکعتین فی ظلمۃ اللیل لو حشۃ القبور، وحج
حجۃ لعظائم الامور، وتصدق بصدقۃ علی مسکین او کلمۃ حق تقولہا
او کلمۃ شر تسکت عنہا۔ (۱)

جب تم سفر کا ارادہ کرتے ہو تو اس کے لئے تیاری کرتے ہو یا نہیں؟ ابو ذر نے عرض کیا : جی ہاں! آپ
نے فرمایا : پھر قیامت کے سفر کی کیا تیاری کی ہے؟ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دو جو اس دن فائدہ دے۔
ابو ذر نے عرض کیا : آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں ضرور بتائیے! فرمایا : قیامت کے دن کی شدت
سے بچنے کے لئے کسی گرم ترین دن روزہ رکھو، قبر کی وحشت سے بچنے کے لئے رات کی تاریکی میں دو رکعت
نماز پڑھو، بڑے بڑے امور کے لئے حج کرو، اور کسی مسکین کو صدقہ دو، یا کوئی حق بات ہی کہہ دو، یا کسی بری
بات سے سکوت اختیار کرو۔

روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا، جب لوگ سو جاتے تھے تو وہ اٹھ کر نماز پڑھتا
اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا، اور یہ دعا کرتا کہ اے اللہ! مجھے دوزخ سے نجات دیجئے۔ لوگوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس شخص کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا : جب وہ اٹھے اور نماز وغیرہ پڑھے تو مجھے اس کی اطلاع کر دینا۔ جب رات میں اس
نے عبادت شروع کی تو آپ تشریف لائے، اس کی دعائی، صبح کو اس شخص سے فرمایا : تم اللہ سے جنت کیوں نہیں مانگتے؟ اس
شخص نے عرض کیا : یا رسول اللہ! میں اس درخواست کا اہل نہیں ہوں اور نہ میرے اعمال اس قابل ہیں، تھوڑی دیر بعد حضرت
جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ! فلاں شخص کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ نے اس کو دوزخ سے
نجات عطا کر دی ہے۔ (۲) یہ بھی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ عبد اللہ ابن عمرؓ آجھے آدی ہیں اگر رات کو نماز پڑھا کریں، آپ نے ابن عمرؓ کو جبریل علیہ السلام کی رائے سے آگاہ
فرمایا۔ (۳) اس واقعہ کے بعد ابن عمرؓ رات کو جاگنے لگے، اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ چنانچہ آپ کے خادم حضرت
نافعؓ فرماتے ہیں کہ آپ رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں مجھ سے دریافت فرماتے نافع! صبح ہو گئی! میں عرض
کرتا ابھی نہیں ہوئی، یہ سن کر وہ پھر نماز میں مشغول ہو جاتے، تھوڑی دیر کے بعد یہی سوال دوبارہ کرتے میں وہی جواب دیتا، اس کے
بعد وہ بیٹھ کر استغفار کرنے لگتے ہیں، ان کی نماز اور دعاؤں کا سلسلہ صبح صادق تک جاری رہتا۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن
حضرت یحییٰ ابن زکریاؓ علیہما السلام نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھالی، رات میں سوئے تو بیدار نہ ہو سکے اور وہ وظیفہ فوت ہو گیا جو
رات کو اٹھ کر پڑھنے کا معمول تھا۔ صبح کو وحی آئی کہ اے یحییٰ! کیا تمہیں میرے گھر سے بہتر کوئی گھر مل گیا ہے یا میرے پڑوس سے

(۱) ابن ابی الدنیا نے کتاب التجدد میں یہ روایت سری ابن خلد سے مرسل نقل کی ہے۔ (۲) مجھے اس کی اصل نہیں ملی۔ (۳)

بخاری و مسلم میں یہ روایت ابن عمرؓ سے منقول ہے مگر اس میں جبریل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔

بستر کوئی پڑوس مل گیا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم! اے بچی! اگر تم جنت کی ایک جھلک دیکھ لو تو شوق کی حرارت سے تمہاری چربی پگھل جائے اور جان نکل جائے اور اگر جہنم میں جھانک لو تو مارے خوف کے خون کے آنسو روؤ اور ٹاٹ کے بجائے لوہا پہننا شروع کرو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا :-

سینھا مای عمل - (ابن حبان - ابو ہریرہ)
رات کی نماز اسے اس فعل سے روک دے گی۔

ایک حدیث میں ہے :-

رحم اللہ رجلاً قام من اللیل فصلی ثم ایقظ امرأته فصلت فان ابت نضح فی وجهها الماء ورحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت ثم ایقظت زوجها فصلی فان ابی نضحت فی وجهہ الماء - (ابوداؤد، ابن حبان، ابو ہریرہ)

اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے، اور وہ نماز پڑھے، اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے، پھر اپنے شوہر کو جگائے، اگر اس کا شوہر اٹھنے سے انکار کرے تو وہ اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم : من استیقظ من اللیل وایقظ امرأته فصلی رکعتین کتبما من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات - (ابوداؤد، نسائی، ابو ہریرہ)
فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو جگائے، پھر وہ دونوں دو رکعت نماز پڑھیں، تو ان کا شمار بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں ہوگا۔

قال صلی اللہ علیہ وسلم : افضل الصلۃ بعد المکتوبۃ قیام اللیل - (مسلم - ابو ہریرہ)

فرمایا : فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں :-

من نام عن حزبه أو عن شئی منه فقرأه بین صلاة الفجر والظهر کتب له کانه قرأ من اللیل - (مسلم)

جو شخص سونے کی وجہ سے اپنا وظیفہ نہ پڑھ سکے یا کچھ پڑھے، اور کچھ باقی رہ جائے، پھر وہ فجر اور ظہر کی نمازوں کے درمیانی وقفے میں اپنا وظیفہ پورا کرے تو اس کے لئے اتنا ثواب لکھا جائے گا کہ گویا اس نے رات سے پڑھا ہے۔

آثار صحابہ اور تابعین : حضرت عمر اپنی رات کی عبادت کے دوران خوف کے مضامین پر مشتمل کوئی آیت تلاوت کرتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے، پھر کئی روز تک آپ کی اس طرح عبادت کی جاتی جس طرح مریضوں کی کی جاتی ہے۔ جب لوگ سو جاتے تو ابن مسعودؓ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے، صبح تک ان کی آواز کھیموں کی بجھناہٹ کی طرح گونجتی رہتی۔ سفیان ثوریؓ نے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا کھالیا۔ پھر یہ فرمایا کہ گدھے کو جس دن چار زیادہ ملتا ہے اس روز کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ رات انھوں نے عبادت میں گزاری۔ طاؤسؓ جب بستر پر لیٹے تو اس طرح اچھلتے رہتے جس طرح دانہ کڑائی میں اچھلتا ہے پھر اٹھ کر

کھڑے ہو جاتے۔ اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ پھر یہ فرماتے کہ عابدین کی نیند جہنم کے خوف سے اڑ گئی۔ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور رات کو جاگ کر عبادت کرنے سے زیادہ پر مشقت عمل کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا۔ کیا بات ہے تجھ گزراؤں کے چہرے بڑے منور اور روشن ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نور میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے ایک بزرگ سفر سے واپس تشریف لائے۔ گھروالوں نے ان کے آرام کے لئے بستر بچھا دیا۔ وہ سو گئے۔ اس قدر نیند آئی کہ رات کی عبادت فوت ہو گئی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی بستر پر نہیں سوؤں گا۔ عبدالعزیز ابن ابی رواد رات گئے اپنے بستر پر آئے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے۔ و نرم و گداز ہے۔ لیکن خدا کی قسم جنت میں تجھ سے زیادہ نرم و گداز بستر ہوں گے۔ یہ کہہ کر واپس تشریف لے جاتے، اور نماز شروع کر دیتے، اور تمام رات نماز پڑھتے رہتے۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو اس کی طوالت کا خوف مجھے بے چین کر دیتا ہے، اسی حالت میں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، رات گزر جاتی ہے، اور میں اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر پاتا، حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں اٹھ نہیں پاتا۔ فضیل کہتے ہیں کہ اگر تم دن میں روزے نہ رکھ سکو، اور رات کو اٹھ کر عبادت نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو کہ تم اپنے گناہوں کی وجہ سے محروم کر دیئے گئے ہو۔ مسلمہ ابن الحکم تمام رات نماز پڑھتے، صبح ہوتی تو یہ دعا کرتے ”اے اللہ! مجھ جیسا گناہ گار بندہ جنت کس منہ سے طلب کرے، بس یہی درخواست ہے کہ اپنے عفو و کرم کے طفیل دوزخ سے نجات عطا کر۔“ ایک شخص نے کسی دانشور سے کہا کہ میں رات کو اٹھ نہیں پاتا ہوں، دانشور نے کہا : اے بھائی! دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، خواہ رات کو عبادت نہ کرو۔ حسن بن صالح کے پاس ایک باندی تھی، آپ نے اسے کسی کے ہاتھ فروخت کر دی، جب رات آدمی گزر گئی، وہ باندی بیدار ہوئی، اور اس نے گھروالوں سے کہا اٹھو، اور نماز پڑھو! گھروالوں نے کہا کیا صبح ہو گئی؟ باندی نے پوچھا : کیا تم فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کہا نہیں! وہ باندی حسن کے پاس آئی اور کہنے لگی! اے آقا! آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں۔ مجھے ان سے واپس لے لیجئے، حسن نے ان کے روپے واپس کر دیئے اور بیچ مفسوخ کر دی۔ بیچ کہتے ہیں کہ میں امام شافعیؒ کے مکان میں مدتوں سویا ہوں، میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ابو الجوزیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے چھ مہینے ابو حنیفہؒ کی صحبت میں گزاریے ہیں، ان چھ مہینوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں تھی کہ آپ نے اپنا پہلو زمین پر رکھا ہو، ابو حنیفہؒ پہلے آدمی رات سوتے تھے، اور آدمی رات عبادت کیا کرتے تھے، ایک دن کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان میں سے کسی نے ابو حنیفہؒ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے رفقاء کو بتایا کہ یہ بزرگ تمام رات عبادت کرتے ہیں، ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں اس دن کے بعد میں تمام رات جاگنے لگا۔ مجھے شرم آئی کہ لوگ میری وہ تعریف کریں جس کا میں مستحق نہ ہوں، یہ بھی روایت ہے کہ رات میں آپ کے لئے بستر ہی نہیں بچھتا تھا۔ مالک ابن دینار نے ایک رات یہ آیت پڑھی اور پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ (پ ۲۵/۱۸ آیت ۲۱)

یہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے

ایمان اور عمل صالح اختیار کیا کہ ان سب کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے یہ برا حکم لگاتے ہیں۔

مغیرہ ابن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک ابن دینار کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کے بعد وضو کیا، پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے، اپنی دائیں پکڑی، اور اتنا روئے کہ آواز رندہ گئی، اور یہ دعا کی ”اے اللہ! مالک کے بوجھاپے کو دوزخ پر حرام کر دے، تجھے معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا، اور دوزخ میں کون رہے گا۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ ان دونوں فریقوں میں سے مالک کس فریق کے ساتھ ہے، اور ان دونوں گروہوں میں سے مالک کو کس گروہ میں رہنا ہے“ صبح صادق تک ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا۔ مالک ابن دینار

کہتے ہیں کہ ایک رات میں بیدار نہ ہو سکا اور تہجد کی نماز فوت ہو گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بے حد خوبصورت دوشیزہ میرے پاس کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک کانڈ ہے، اس نے مجھ سے پوچھا : کیا تم یہ تحریر پڑھ سکتے ہو؟ میں نے کہا : ہاں! اس نے وہ کانڈ میری طرف بڑھا دیا، اس میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔

أُلهتك اللناذ والا مانی۔ عن البيض الأوانس فی الجنان
نعیش مخللا لاموت فیہا۔ وتلہو فی الجنان مع الحسان
تنہ من منامک ان خیرا۔ من النوم التہجد بالقرآن

(ترجمہ : کیا تجھے لذتوں اور آرزوؤں نے جنت کی خوبصورت حوروں سے غافل کر دیا ہے، تو وہاں ہمیشہ رہے گا، اس میں موت نہیں ہوگی، اور تو وہاں حسیناؤں کے ساتھ تفریح کرے گا، نیند سے بیدار ہو، اور یہ بات جان لے کہ تہجد میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا نیند سے بہتر ہے۔)

بیان کیا جاتا ہے کہ مسوقؑ نے حج کیا، انہوں نے سفر کی تمام راتیں خداوند قدوس کے حضور سجدہ کرنے میں بسر کیں، ازہر ابن مغیث تہجد گزار بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں ایک عورت دیکھی جو دنیا کی عام عورتوں سے مختلف تھی، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا : اے عورت! تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا : میں حور ہوں۔ میں نے کہا : مجھ سے نکاح کر لے۔ اس نے کہا میرے مالک کے پاس نکاح کے لئے پیغام بھیجو، اور میرا مراد اکرو، میں نے اس کا مرد دریافت کیا، حور نے بتلایا کہ میرا مرید ہے کہ رات میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو۔ یوسف ابن مران کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتلایا کہ عرش کے نیچے مرغ کی صورت کا ایک فرشتہ ہے، اس کے نیچے موتی کے ہیں، اور خار سبز برد کے ہیں، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا ہے وہ مرغ فرشتہ اپنے بازو پھڑ پھڑاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والے بیدار ہو جائیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو اپنے بازوؤں کو ایک دوسرے پر مار کر کہتا ہے کہ غافل لوگ گناہوں کا بوجھ لے کر اٹھیں! وہب ابن منبہ یحییٰ کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے تیس برس تک اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ گھر میں بستر ہونے کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ شیطان میرے یہاں مقیم ہو، اس لئے کہ بستر سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اور شیطان کا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ سے غافل کرے۔ وہب یحییٰ کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ ان کے پاس چڑے کا ایک تکیہ تھا، جب بھی وہ نیند کی شدت سے مغلوب ہوتے اس پر اپنا سینہ رکھ لیتے، اور چند جھونکے لے لیتے تھے، پھر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اور آپ کا یہ ارشاد سنا کہ میری عزت و جلال کی قسم! میں سلیمانؑ تیری کو بلند مقام عطا کروں گا، اس نے چالیس برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلیمانؑ بھی کی رائے یہ تھی کہ دل میں نیند کا تصور پیدا ہونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ قدیم آسمانی کتابوں میں باری تعالیٰ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ میرا حقیقی بندہ وہ ہے جو اٹھنے کے لئے مرغ کی آواز کا انتظار نہ کرے۔

قیام لیل کی آسان تدبیریں

رات کو اٹھنا واقعتاً مشکل ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حسن توفیق سے نوازتے ہیں، اور وہ ان ظاہری اور باطنی تدابیر پر عمل کرتے ہیں جن سے شب بیداری آسان ہو تو وہ کسی دشواری کے بغیر رات کو اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اپنی عاقبت سنوارتے ہیں، ذیل میں ہم رات کو اٹھنے کی آسان تدبیریں بیان کر رہے ہیں، اس سلسلے کی ظاہری تدابیر چار ہیں۔

پہلی تدبیر : یہ ہے کہ کھانا زیادہ نہ کھائے، کھانا زیادہ کھانے سے پانی بھی زیادہ پینا ہوگا، اس سے نیند آئے گی، اور رات کو

الا اعطاه اياه وذلک کل لیلۃ (مسلم)

رات میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جو مسلمان بندہ اسے پاتا ہے اور اس میں دنیا و آخرت سے متعلق کوئی خیر اللہ سے مانگتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ شب بیداری کا مقصود یہی ساعت ہے، یہ ساعت ہمیں ہے کوئی نہیں جانتا کہ رات کے کس حصے میں ہے، جس طرح رمضان کے مہینے میں شب قدر اور جمعہ کے دن قبولیت کی گمڑی متعین نہیں کی جاسکتی اسی طرح یہ ساعت بھی متعین نہیں ہے، کیا بعید ہے کہ رحمت کے جھونکوں کی لئے وہی ساعت مخصوص ہو۔

رات کی تقسیم کا بیان

مقدار کے اعتبار سے شب بیداری کے سات طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ : یہ ہے کہ تمام رات جاگے، تمام رات کی عبادت صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو خداوند قدوس کی عطا کردہ توفیق خاص کے طفیل جاگنے پر قادر ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے خاص کر لیا ہے، مناجات میں انہیں لذت ملتی ہے، شب بیداری ان کا غذا ہے، عبادت ان کے دلوں کی زندگی ہے، وہ رات کو جاگتے ہیں، دن میں نیند پوری کر لیتے ہیں، بعض اکابرین سلف کا معمول یہی تھا کہ وہ لوگ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، ابو طالب مکی کہتے ہیں کہ مشہور و متواتر روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ چالیس تا پچیس کا معمول یہی تھا، ان میں سے بعض بزرگوں نے چالیس سال تک اس معمول کی پابندی کی ہے، کچھ بزرگوں کے اسماء گرامی یہ ہیں : مدینہ منورہ کے سعید ابن المسیب اور صفوان بن سلیم، مکہ مکرمہ کے فضیل ابن عیاض، اور وہیب ابن الورد، یمن کے طاؤس اور وہب ابن منبہ، کوفہ کے ربیع ابن خثیم اور حکم، شام کے ابو سلیمان دارانی اور علی ابن بکار، قبیلہ عباد کے ابو عبد اللہ الخواص اور ابو عاصم، قارس کے ابو محمد اور ابو جابر سلمان، بصرہ کے مالک ابن دینار، سلمان التیمی، یزید الرقاشی، حبیب ابن ابی ثابت اور یحییٰ البکاء، کس ابن منہال اور مدینہ منورہ کے ابو حازم اور محمد ابن المنکدر کا شمار بھی ان شب زندہ وادعا بدین میں ہوتا ہے، اول الذکر ایک مہینے میں نوے قرآن پاک ختم کرتے تھے اور اس طرح پڑھتے کہ اگر قرآن کی کسی آیت کے معنی ان کے سمجھ میں نہ آتے تو اس آیت کو دوبارہ پڑھتے۔ رحم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

دوسرا طریقہ : یہ ہے کہ آدھی رات جاگے، ماضی میں بے شمار لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نصف شب جاگنے کا معمول بنایا، اور اس کی پابندی کی، اس سلسلے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کا ابتدائی اور آخری حصہ سونے میں بسر کرے، تاکہ رات کا درمیانی حصہ عبادت میں گزرے، عبادت کے لئے یہ وقت افضل ہے۔

تیسرا طریقہ : یہ ہے کہ شب بیدار رہے، اس صورت میں نصف شب ابتدائی، اور اخیر رات کا چھٹا حصہ سونے میں گزارے۔ رات کی ابتدا اور انتہا میں سونا اسلئے افضل ہے کہ اس سے صبح کو نیند نہیں آتی، اکابرین سلف صبح کے وقت اوٹھنے کو ناپسند کرتے تھے، آخر رات میں سونے سے چرے پر زردی نہیں آتی، تندرستی باقی رہتی ہے، اور لوگوں کو انگشت نمائی کا کم سے کم موقع ملتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارے اسے آخر شب میں سو جانا چاہئے تاکہ چرے پر سونے کے اثرات نمایاں نہ ہوں، حضرت عائشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرماتی ہیں کہ جب آپ آخر شب میں وتر پڑھ لیتے تھے تو اگر آپ کو ضرورت ہوتی تو اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، ورنہ جائے نماز پر آرام فرماتے، فجر کے وقت

بلالؓ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے۔ (۱) حضرت عائشہؓ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سحر کے وقت میں نے جب بھی دیکھا آپ کو سوتے ہوئے پایا (۲) اسی بناء پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تہجد کے بعد صبح سے پہلے سونا سنت ہے۔ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہؓ کی رائے بھی یہی تھی اس وقت سونے کے دو فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس وقت اہل دل کو مکاشفات اور مشاہدات ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت کے آرام سے دن کے پہلے وظیفے کی ادائیگی میں آسانی ہوتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام آخری نصف کے تہائی کے حصے بھر قیام کرتے اور آخری چھ حصے کے بھر آرام فرماتے۔

چوتھا وظیفہ : یہ ہے کہ رات کے چھ یا پانچ حصے میں قیام کرے افضل یہ ہے کہ قیام نصف آخر میں ہو، بعض لوگوں نے کہا کہ نصف آخر کا چھٹا حصہ قیام کے لئے ہونا چاہیے۔

پانچواں وظیفہ : یہ ہے کہ جاگنے کی کوئی متعین مقدار نہ ہو، اور نہ اس کے لئے کوئی وقت مخصوص کیا جائے۔ کیوں کہ رات کے صحیح اوقات نبی کو وحی کے ذریعہ معلوم ہو سکتے ہیں یا ان لوگوں کو جو فن ہیئت سے واقف ہیں، اور چاند کی منزلوں کا علم رکھتے ہیں، اگر چاند کی رفتار سے وقت کا اندازہ کرنے کے لئے کسی شخص کو متعین کر دیا جائے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان راتوں میں صحیح وقت کس طرح معلوم ہو سکے گا جن میں ابر رہتا ہے، اس لئے بہتر یہی ہے کہ وقت کی کوئی تخصیص یا تحدید نہ ہو، بلکہ مناسب یہ ہے کہ رات کی ابتدا میں اتنا جاگے کہ نیند آجائے، پھر بیدار ہو، اور عبادت کرے، نیند کا غلبہ ہو تو سو جائے، اس طرح ایک رات میں دو مرتبہ سونا ہوگا اور دو مرتبہ قیام ہوگا، یہی سنت اصل ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی یہی تھی۔ (۳) حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور دوسرے بہت سے اولوالعزم صحابہ اور تابعین بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ مبارکہ پر عمل پیرا تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری مقدار کے اعتبار سے کسی ایک سحر پر نہیں تھی، بلکہ بعض اوقات آپ آدمی رات بیدار رہتے، کبھی تہائی، کبھی دو تہائی اور کبھی چھ حصے کے بقدر وقت میں نماز پڑھتے۔ (۴) قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ نَضِغُ مَوْثِلًا لَهُ (پ ۱۹ ر ۱۳ آیت ۲۰)

آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ (کبھی) دو تہائی رات کے قریب (کبھی) آدمی رات اور (کبھی)

تہائی رات (نماز میں) کھڑے رہتے ہیں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرغ کی آواز سن کر بیدار ہوتے تھے۔ (۵) ایک صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دورانِ سفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری کا اچھی طرح مشاہدہ کیا ہے، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لئے سو گئے، اس کے بعد بیدار ہوئے، آسمان کی طرف دیکھا اور قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت فرمائیں ”نَبْنَلُمُ الْخَلْقَ هَذَا الْبَاطِلَ (۱) اِنَّكَ لَا تَخْلُقُ الْبَاطِلَ (۲) پ ۱۳ ر ۱۴ آیت ۱۴۳) پھر اپنے بستر سے سواک اٹھائی وضو کیا“

(۱) مسلم میں روایت کے الفاظ یہ ہیں ”کان ینام اول اللیل ویحیی آخرہ ثم ان کان له حاجة الی اہله قضی حاجتہ ثم ینام“ نائی کی روایت یہ ہے ”فانا کان من السحر لو تر ثم اتی فراشہ فانا کان له حاجة الی اہله“ ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں ”کان اذا قضی صلاتہ من آخر اللیل نظر فان کنت مستیقظة حدثنی وان کنت نائما ایقظنی وصلی الرکعتین ثم اضطجع حتی یأتیہ المؤذن فیؤذنه بصلاة الصبح فیصلی رکعتین خفیفین ثم ینخرج الی الصلاة“ (۲) بخاری و مسلم۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں ”مالفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحر الا علی فی بیتی او غنلی الا نائما“ بخاری میں لفظ ”الا علی“ نہیں ہے۔ (۳) ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ام سلمہ۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ کان یصلی وینام قدما مائلی قد یصلی قدما، ثم ینام قدما مائلی حتی یصبح (۴) بخاری و مسلم۔ ابن عباسؓ (۵) بخاری و مسلم۔ عائشہؓ۔

اٹھنا مشکل ہوگا چنانچہ بعض بزرگان دین دسترخوان پر بیٹھے ہوئے طالبان حق سے مخاطب ہو کر کہتے زیادہ مت کھاؤ، زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ پانی پیو گے، زیادہ پانی پینے سے نیند زیادہ آئے گی، اور موت کے وقت زیادہ پچھتا تا پڑے گا۔ معدہ کو کھانے کی گرانی سے بچانا اس سلسلے کی سب سے اہم تدبیر ہے۔

دوسری تدبیر : یہ ہے کہ دن کے وقت ایسا کام نہ کرے جس سے بدن تھک جائے، اور اعضاء آرام کی ضرورت محسوس کریں، زیادہ مشقت کے کام کرنے سے بھی نیند آتی ہے۔

تیسری تدبیر : یہ کہ دوپہر کو قیلولہ ضرور کرے، رات کو اٹھنے کے لئے دن میں سونا مستحب ہے (ابن ماجہ۔ ابن عباس)

چوتھی تدبیر : یہ ہے کہ دن کو گناہ زیادہ نہ کرے، گناہوں کے ارتکاب سے دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت شامل حال نہیں رہتی، ایک شخص نے حسن بصریؒ سے کہا کہ میں آرام سے سوتا ہوں، دل یہ چاہتا ہے کہ رات میں اٹھ کر نماز پڑھوں، وضو کا پانی بھی تیار رکھتا ہوں، لیکن معلوم نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے کہ ہزار کوشش کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی، حسن نے جواب دیا تیرے گناہ تجھے اٹھنے سے روکتے ہیں حسن بصریؒ جب بازار تشریف لے جاتے اور لوگوں کی لغو اور بیودہ باتیں سنتے تو فرماتے میرے خیال سے ان لوگوں کی رات بری ہے، یہ لوگ دن میں نہیں سوتے، رات کو کیا جاگیں گے۔ سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کی وجہ سے پانچ مہینے تک تہجد کی نماز سے محروم رہا۔ لوگوں نے اس گناہ کے متعلق دریافت کیا، فرمایا: میں نے ایک شخص کو روتے ہوئے دیکھ کر سوچا تھا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں کرناہن و بھرہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ دور ہے تھے، میں نے پوچھا کیا کسی عزیز کے مرنے کی خبر ملی ہے؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے، میں نے پوچھا کیا جسم کے کسی حصے میں درد ہے؟ جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کپا رہے ہیں؟ فرمایا: اس سے بھی زیادہ تکلیف دینے والا واقعہ رونما ہوا ہے، میں نے وہ واقعہ جاننے پر اصرار کیا، فرمایا: میرا روزانہ بند ہے، پردہ گرا ہوا ہے، میں آج رات کے معمولات ادا نہ کر سکا، شاید میں نے کوئی گناہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ خیر نیکی کا داعی ہے، اور گناہ شر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ دونوں اگر کم بھی ہوں تو زیادہ کی دعوت دیتے ہیں، چنانچہ ابو سلیمان دارانیؒ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی نماز باجماعت گناہ کے بغیر فوت نہیں ہوتی۔ یہ بھی فرمایا کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے، اور جنابت کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو گیا ہے، ایک عالم روزہ دار کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے مسکین! جب تم روزہ رکھو تو یہ ضرور دیکھ لو کہ کس شخص کے دسترخوان پر افطار کر رہے ہو، اور کس چیز سے افطار کر رہے ہو، بعض مرتبہ آدمی ایسا لقمہ کھا لیتا ہے کہ دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور اصل حالت کی طرف واپسی نہیں ہوتی، اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ گناہ دل میں قساوت پیدا کرتے ہیں، شب بیداری کی راہ میں مانع بن جاتے ہیں، اس سلسلے میں حرام غذا بھی بہت زیادہ رکاوٹ بنتی ہے، دل کی صفائی میں، اور اس خیر کی طرف مائل کرنے میں اکل حلال کا اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ لوگ جو دلوں کے مگراں ہیں تجربے اور شریعت کی شہادت کی بنیاد پر اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ چنانچہ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بہت سے لقمے تہجد کے لئے مانع ہوتے ہیں، اور بہت سی نگاہیں سورت پڑھنے سے مانع ہوتی ہیں، بندہ ایک حرام لقمہ کھاتا ہے، اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس جرم کی اسے یہ سزا ملتی ہے کہ وہ برسوں کی شب بیداری سے محروم رہ جاتا ہے، جس طرح نماز برائیوں اور فواحش کے ارتکاب سے روکتی ہے، اسی طرح برائی بھی نماز سے اور اعمال خیر سے روکتی ہے، ایک داروغہ زنداں کہتے ہیں کہ میں تیس برس تک اپنے عہدے پر رہا رات میں جب بھی کوئی غصہ گرفتار کر کے قید خانے میں لایا جاتا، میں اس سے یہ معلوم کرتا کہ اس نے عشاء کی نماز ادا کی ہے یا نہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہوتا تو میں سمجھ جاتا کہ عشاء کی نماز نہ پڑھنے کے جرم میں اسے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا ہے۔

مذکورہ بالا سطور میں قیام لیل کی ظاہری تدابیر کا ذکر تھا، ذیل میں ہم باطنی تدابیر بیان کرتے ہیں۔

پہلی تدبیر : یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کینے سے، بدعات سے، اور دنیاوی تفکرات سے دل کو خالی رکھے، جو شخص دنیا

کے فکرات میں گرفتار رہتا ہے اسے رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، اگر اٹھتا بھی ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا، بلکہ اپنی پریشانوں میں الجھا رہتا ہے، اور دنیا کے اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے، اسی طرح کے لوگوں کے متعلق شاعر کہتا ہے۔

یخبرنی البواب انک نائم — وانت اذا استیقظت ایضا فنائم
(ترجمہ: دربان مجھے یہ بتاتا ہے کہ تم سو رہے ہو، اور تم بیدار ہو کر بھی سوئے ہوئے لگتے ہو)

دوسری تدبیر: یہ ہے کہ دل پر ہر وقت خوف کا غلبہ رہے، زندگی کی امید کم ہو، کیوں کہ زندگی کی بے ثباتی اور آخرت کی ہولناکیوں کا تصور آنکھوں کی نیند اڑانے کے لئے کافی ہے، طاؤس فرماتے ہیں کہ جنم کی یاد سے عابدوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، روایت ہے کہ بعض کے ایک غلام صیب تمام رات عبادت کیا کرتے تھے، ایک روز انکی مالکہ نے کہا کہ صیب تم رات کو جاگتے ہو، دن میں ہمارے کام کا نقصان ہوتا ہے، صیب نے کہا: میں کیا کروں، جنم کے خوف سے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی۔ ایک اور غلام سے جو رات بھر جاگتا رہتا تھا کسی شخص نے دریافت کیا تم رات بھر کیوں جاگتے رہتے ہو، اس نے جواب دیا کہ مجھے دوزخ کے خوف سے، اور جنت کے شوق سے نیند نہیں آتی، ذوالنون مصری نے ان تین شعبوں میں بھی مضمون ارشاد فرمایا ہے۔

من القرآن بوعله ووعيله - مقل العیون بلیلها ان تهجعا
فهموا عن الملك الجلیل كلامه - فرقابهم ذلت الیه تخضعا
(ترجمہ: قرآن نے اپنے وعد و وعید کے مضامین کے ذریعہ آنکھوں کو سونے سے منع کر دیا ہے، انھوں نے خوف اور خشوع اور خضوع کے ساتھ شہنشاہ عظیم کا کلام سمجھا ہے)

اس مضمون کے چند شعر یہ ہیں :-

یا طویل الرقادو الغلات - کثرة النوم نورث الحسرات
ان فی القبران نزلت الیه - لرقادا یطول بعد الممات
ومها داممها لک فیہ - بننوب عملت او حسانات
(ترجمہ: اے وہ شخص جو طویل نیند اور گہری غفلتوں کا شکار ہے، زیادہ سونے سے حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا، جب تو مرنے کے بعد قبر میں اترے گا تو باللیل نیند کی فرصت ہوگی، اور قبر میں تیرے لئے تیرے اعمال خیر اور اعمال بد کی مناسبت سے بستر ہوگا۔)

ابن المبارک ارشاد فرماتے ہیں :-

اذا ما اللیل اظلم کا بد - وہ - فیسفر عنهم وهم رکوع
اطار الخوف نومهم فقاموا - واهل الامن فی النیاء هجوع
(ترجمہ: جب رات تاریک ہو جاتی ہے تو وہ اس کی منتیں برداشت کرتے ہیں، اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے ہیں، خوف و دہشت نے ان کی نیند اڑا دی ہے، اور وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں، اور دنیا کے مامون لوگ سو رہے ہیں)

تیسری تدبیر: یہ ہے کہ آیات، احادیث، اور آثار کا مطالعہ جاری رکھے جو شب بیداری کی فضیلت میں وارد ہوئے ہیں، اس مطالعے کے ذریعہ، اور اگر پڑھنا نہ جانتا ہو تو سن کر اپنے شوق کی آگ بھڑکائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی خواہش ہو، اور جنت کے اعلیٰ درجات میں پہنچنے کی آرزو جو ان رہے، ایک بزرگ میدان جہاد سے واپس گھر تشریف لائے، ان کی پیروی نے بستر بچھادیا، اور ان کی آمد کی منتظر رہی، لیکن وہ بزرگ مسجد میں صبح تک نماز پڑھتے رہے، جب گھر آئے تو پیروی نے بطور شکایت کہا کہ ہم مدتوں آپ کے منتظر تھے، لیکن آپ نے یہ رات مسجد میں گزار دی، جواب دیا کہ جنت کی حوروں کے تصور میں اتنا محو تھا کہ رات بھر

ان کے اشتیاق میں جاگتا رہا، اور گھر کا خیال ہی نہیں آیا۔

چوتھی تدبیر: یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے، اور یقین رکھے کہ عبادت کے معنی یہ ہیں کہ بندہ رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہے، اللہ اپنے بندے کے حالات سے واقف ہے دل کے خیالات پر بھی دھیان دے، اور یہ سمجھے کہ یہ خیالات باری تعالیٰ کے خطابات ہیں، اور ان کا مخاطب میں ہوں۔ یہ تدبیر ان چاروں تدبیروں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس لئے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو یہ خواہش بھی ہوگی کہ تنہائی میں اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرے، اس مناجات سے اسے لذت حاصل ہوگی، اور یہی لذت شب بیداری، اور کثرت عبادت کے لئے محرک ہوگی، مناجات کی اس لذت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اس لذت کے ثبوت کے لئے ہمارے پاس عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں، دلیل عقلی یہ ہے کہ ایک شخص کسی کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے اس پر عاشق ہے، یا بادشاہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے اس کی محبت میں گرفتار ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ شخص اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں مل کر، اور اس سے گفتگو کر کے بے پناہ لذت پاتا ہے، اور اس لذت میں وہ اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ رات بھر نیند آتی، صبح کا احساس نہیں ہوتا، اگر یہ کما جائے کہ خوبصورت آدمی کے قرب کی لذت تو اس لئے ہے کہ اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، باری تعالیٰ کی دید اس کے بندوں کو کہاں میسر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لذت محض معشوق کا چہرہ دیکھ کر حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر معشوق کسی اندھیری جگہ ہو، یا پردے کے پیچھے محو گفتگو ہو عاشق کے جذبہ و شوق کا عالم اس وقت بھی قابل دید ہوتا ہے، معشوق کے قرب کے تصور سے، اس کے حسن و جمال کی تعریف سے، اور اپنی محبت کے اظہار سے اسے ناقابل بیان کیف و سرور حاصل ہوتا ہے، یہاں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ عاشق کی لذت کی بنیاد معشوق کا جواب ہے، محض اپنے شوق کا اظہار نہیں ہے، بندہ کو یہ لذت کیسے مل سکتی ہے، وہ خدا کا جواب نہیں سنتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عاشق اپنے معشوق کی خاموشی کے باوجود اظہار سے لذت پاتا ہے، اس کے لئے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ معشوق اس کی گفتگو سن رہا ہے، اہل یقین جب عبادت کرتے ہیں، اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے دلوں پر مختلف کیفیتیں وارد ہوتی ہیں، وہ ان کیفیتوں کو باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان سے لذت پاتے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بھی محض انعام کی توقع سے لذت پاتے ہیں جو بادشاہوں سے خلوت میں ملتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرتے ہیں، بادشاہوں کے انعام کی توقع اور امید کی لذت کا یہ عالم ہے کہ اس منعم حقیقی کے انعام کی توقع سے لذت کیوں نہ حاصل ہوگی، جب کہ اسی کی ذات اس لائق ہے کہ لوگ اپنی حاجت روائی کے لئے اسی کے محتاج ہوں، اس کی نعمتیں ان بادشاہوں کی نعمتوں سے زیادہ پائدار اور مفید ہیں۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ جو رات کو عبادت کرتے ہیں اس لذت سے آشنا ہیں، انھیں یہ لمبی راتیں انتہائی مختصر معلوم ہوتی ہیں جس طرح عاشق کو شب وصال کی تنگی کا شکوہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی ان راتوں کو کوتاہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کسی شب بیدار عابد سے دریافت کیا گیا کہ رات کو آپ کا کیا حال رہتا ہے؟ انھوں نے کہا مجھے تو کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ میرا کیا حال ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ رات آتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتی ہے، میں کچھ سوچ بھی نہیں پاتا، ایک بزرگ سے یہی سوال کیا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ میں اور رات دو گھوڑے ہیں، کبھی وہ صبح تک مجھ سے آگے نکل جاتی ہے، اور کبھی میرا سلسلہ فکر منقطع کر دیتی ہے۔ دوسرے بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ رات کو آپ کس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں، فرمایا، ایک گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اس مختصر وقت میں مجھ پر دو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، جب رات کا اندھیرا پھیلتا ہوا دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، اور ابھی یہ خوشی پوری بھی نہیں ہو پاتی کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے، اور میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ علی ابن بکار کہتے ہیں کہ چالیس سال سے مجھے صرف ایک غم ہے، اور وہ یہ کہ صبح بہت جلد ہو جاتی ہے، فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو یہ سوچ کر میں خوش ہوتا ہوں کہ اب مجھے خلوت نصیب ہوگی، اور میں اپنے پروردگار سے مناجات کروں گا، جب صبح ہوتی ہے تو یہ سوچ کر غم ہوتا ہے کہ اب لوگ میرے پاس آئیں گے۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ شب بیداریوں کو ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ

لذت حاصل ہوتی ہے جو لہو و لعب میں مشغول ہیں، میرا حال تو یہ ہے کہ اگر رات کا وجود نہ ہو تا تو میں دنیا میں رہنے کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر شب زندہ داروں کو اعمال کے ثواب کے بجائے شب بیداری کی لذت مل جائے تو کبھی بڑی نعمت ہے، ایک عالم کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی لذت ایسی نہیں ہے جو جنت کی لذت کے مشابہ ہو، تاہم وہ لذت و حلاوت جنت کی لذت و حلاوت سے مشابہ ہے جو باری تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے والے رات کو اپنی مناجات کے دوران پاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ مناجات کی لذت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بلکہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، باری تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں اور دوستوں کو یہ نعمت عطا کی ہے، دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں۔

ابن المنکدرؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کی صرف تین لذتیں باقی رہنے والی ہیں، ایک رات کو جاگنے کی لذت، دوسرے بھائیوں سے ملاقات کی لذت، تیسری باجماعت نماز پڑھنے کی لذت، ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قلوب کی طرف توجہ فرماتے ہیں جنہوں نے تمام رات عبادت کی، اور انہیں نور سے بھر دیتے ہیں، پھر ان پاک باز بندوں کا زائد نور غفلتوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتا ہے، پچھلے علماء میں کسی عالم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں میں محبوب رکھتا ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے مشاق ہیں میں انکا مشاق ہوں، وہ میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، اگر تو ان کے طریقے کے مطابق عمل کرے گا تو میں تجھ کو دوست رکھوں گا، اور اگر تو ان سے انحراف کرے گا تو میں تجھ سے ناراض رہوں گا، ان بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دن کو اس طرح سایہ پر نظر رکھتے ہیں جس طرح چہرہ اپنی بکریوں پر نظر رکھتا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اس طرح رات کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں، اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، حبیب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں چلے جاتے ہیں تو وہ میرے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، میری خاطر اپنے چہرے زمین پر رکھتے ہیں، مجھ سے مناجات کرتے ہیں، میرے علامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی ہیں، کوئی روتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی آہ بھرتا ہے، وہ لوگ جس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں وہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، میری محبت میں وہ جو کچھ شکوے شکایتیں کرتے ہیں میں ان سے واقف ہوں، میرا ان لوگوں پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں اپنا کچھ نور ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، دوسرا انعام یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، ان نیک بندوں کے مقابلے میں لائی جائیں تو میں انہیں ترجیح دوں، تیسرا انعام یہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، کوئی جانتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف میں اس طرح متوجہ ہوتا ہوں انہیں کیا دینا چاہتا ہوں؟ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قریب آ جاتے ہیں۔ ان قدسی صفت انسانوں کے دلوں میں سوز و گداز اور رقت کی یہ کیفیت اسی لئے پیدا ہوتی تھی کہ انہیں باری تعالیٰ کا قرب میسر تھا۔ کتاب الحب میں ہم اس موضوع پر اجمالی گفتگو کریں گے۔ روایت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے بندے! میں تیرے دل کے قریب ہو گیا اور تو نے غیب سے میرے نور کا مشاہدہ کر لیا، ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ میں رات بھر جاگتا ہوں، نیند نہیں آتی، کوئی ایسی تدبیر بتلا دیجئے جس سے نیند آجائے۔ شیخ نے جواب دیا کہ دن اور رات کی سماعتوں میں اللہ تعالیٰ کے بعض جھوٹے ایسے ہوتے ہیں جو صرف جاگنے والوں کے دلوں کو مس کرتے ہوئے گزرتے ہیں، سونے والوں کے دل ان جھوٹوں سے محروم رہتے ہیں، اسی لئے اے بیٹے! سونے کی تدبیر معلوم نہ کرو، زیادہ سے زیادہ جاگ کر ان جھوٹوں سے فائدہ اٹھاؤ، مرید نے عرض کیا آپ نے مجھے وہ راز بتلادیا ہے کہ اب میں دن میں بھی نہیں سو سکوں گا۔ جانتا چاہئے کہ رات میں ان جھوٹوں کی توقع زیادہ ہے، کیونکہ یہ صفائے قلب کا وقت ہے، اس وقت آدمی اپنی تمام مشغولیتوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جابر ابن عبد اللہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں :-

ان من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من امر الدنيا والاخرة

اور نماز پڑھی، میرے خیال میں آپ کی نماز اتنے عرصے تک جاری رہی جتنے عرصے تک آپ نے آرام فرمایا تھا، پھر آپ لیٹ گئے، اور اتنی دیر تک لیٹے رہے جتنی دیر تک آپ نے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد بیدار ہوئے، وہی آیات تلاوت فرمائیں، اور وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، اس نماز میں بھی اسی قدر وقت صرف ہوا جتنا وقت پہلی نماز میں لگا تھا۔ (۱)

چھٹا طریقہ : جاننے کی کم سے کم مقدار یہ ہے چار رکعات یا دو رکعات کے بعد جاگے، اگر وضو کرنا دشوار ہو تو کچھ دیر کے لئے قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے، اور ذکر و دعا میں مشغول رہے، یہ غرض بھی خدا کے فضل و کرم سے تہجد گزاروں میں شمار ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رات کو نماز پڑھو اگرچہ اتنی دیر پڑھو جتنی دیر میں بکری کا دودھ دیا جاتا ہے (ابو یعلیٰ - ابن عباسؓ)

ساتواں طریقہ : یہ ہے کہ اگر درمیان رات میں اٹھنا مشکل ہو تو مغرب اور عشاء کے درمیان اور عشاء کے بعد نماز پڑھے، اس کے بعد صبح صادق سے پہلے اٹھ جائے، ایسا نہ ہو کہ سونے کی حالت میں صبح صادق ہو جائے، اور وہ وقت کی برکات سے محروم رہے، رات کی تقسیم کی یہ چند طریقے ہیں، طالبان حق کو چاہیے کہ وہ ان طریقوں میں سے وہ طریقہ منتخب کر لیں جو ان کے لئے سہل ہو۔

افضل دن اور راتیں

جاننا چاہیے کہ سال میں پندرہ راتیں ایسی ہیں جن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور جن میں جاننے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، راہ آخرت کے طالبین کو ان راتوں سے غافل نہ رہنا چاہیے، یہ راتیں خیر کی تجارت گاہیں ہیں، طالب آخرت تاجر ہے، اگر وہ ان راتوں سے غافل رہا تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ نقصان اٹھائے گا، ان پندرہ راتوں میں سے چھ راتیں رمضان المبارک کے مہینے میں، آخری عشرے کی پانچ طاق راتیں، لیلة القدر ان ہی میں سے کوئی رات ہے۔ چھٹی رات رمضان کی سترہویں شب ہے، اس کی صبح کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اسی تاریخ میں غزوہ بدر ہوا، ابن الزبیرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی سترہویں شب لیلة القدر ہے۔ باقی نو راتیں یہ ہیں: محرم کی پہلی رات، عاشورا کی رات، رجب کی پہلی رات، پندرہویں رات، اور ستائیسویں راتیں، مؤخر الذکر شب معراج ہے، اس رات میں نماز پڑھنا روایات سے ثابت ہے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :-

للعامل فی ہذہ اللیلة حسنات مائتة سنة (۲)

اس رات میں عبادت کرنے والوں کو سو برس کی نیکیوں کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات میں بارہ رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت تلاوت کرے، ہر دو رکعت کے بعد تشہد کے لئے بیٹھے، آخر میں سلام پھیرے، نماز کے بعد سو مرتبہ یہ الفاظ کہے: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، سو مرتبہ استغفار کرے، سو مرتبہ دُود پڑھے، پھر اپنے لئے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی، بشرطیکہ اس کا تعلق کسی مصیبت سے نہ ہو، شعبان کی تیرہویں رات۔ اس رات میں سو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اکابرین سلف اس نماز کی بڑی پابندی فرماتے تھے، نوافل کے باب میں ہم اس نماز کا ذکر کر چکے ہیں، عرفہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عیدین کی راتوں کے سلسلے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

(۱) نسائی۔ عید ابن عبد الرحمن ابن عوف (۲) ابو موسیٰ الدیلمی نے کتاب "فضائل الايام والالیالی" میں لکھا ہے کہ ابو محمد جاری نے حاکم ابو عبد اللہ عن محمد ابن الفضل، عن ابان، عن انسؓ یہ روایت نقل کی ہے۔ لیکن ابن الفضل اور ابان دونوں ضعیف ہیں، اور حدیث منکر ہے

من احیی لیلتی العیدین لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب (ابن ماجہ۔ ابوامامہ)
جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جس دن تمام
لوگوں کے دل مر جائیں گے۔

سال کے افضل ترین دن انیس ہیں۔ یوم عرفہ، یوم عاشور، رجب کی ستائیسویں تاریخ، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

من صام یوم سبع و عشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهرا
وهو اليوم الذي اهبط الله فيه جبرئيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه
وسلم بالرسالة (ابو موسیٰ المدنی فی کتاب الفضائل۔ شہر ابن حوشب)

جو شخص رجب کی ستائیسویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا ثواب
عطا فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں جبرئیل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت لے
کر آئے۔

رمضان المبارک کی سترہویں تاریخ۔ اس دن بدو کی جنگ ہوئی، شعبان کی پندرہویں تاریخ، جمعہ کا دن، عید کا دن، ذی الحجہ کے
ابتدائی دس دن جو ایام معلومات بھی کہلاتے ہیں، (عرفہ کا دن بھی ان میں شامل ہے) ایام تشریق کے تین دن، (۱۷ تا ۱۹) انیس ایام
محدودات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انسؓ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں۔

إذا سلم يوم الجمعة سلمت الأيام وإذا سلم شهر رمضان سلمت السنة (۱)
جب جمعہ کا دن صبح گزرتا ہے تو تمام دن صبح گزرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ اچھی طرح گزرتا ہے تو
پورا سال اچھی طرح گزرتا ہے۔

علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پانچ دن لذت میں گزارے گا وہ آخرت کی لذتوں سے محروم رہے گا، جمعہ کا دن، عید کے دو دن،
عرفہ اور عاشوراء کے دن۔ ہفتہ میں پیر اور جمعرات کے دن بھی افضل قرار دئے گئے ہیں، ان دنوں میں باری تعالیٰ کے سامنے
بندوں کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لئے جو مہینے اور دن افضل ہیں کتاب الصوم میں ان کا ذکر ہو چکا ہے، یہاں
اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔

وصلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ من کل العالمین۔

(۱) کتاب الصلاة کے پانچویں باب میں گورچکی ہے۔

کتاب ادعیہ عملیات و تعویذات طب و معالجات

آئینہ عملیات	مغرب عملیات و تعویذات	مولانا عزیز الرحمن
اصلی جواہر خمسہ	عملیات کی مشہور کتاب	شاہ محمد نواز گوالیاری
اصلی بیاض محمدی	مغرب عملیات و تعویذات	شیخ محمد تھانوی
اعمال قرآنی	قرآنی وظائف و عملیات	مولانا اشرف علی تھانوی
مکتوبات و بیاض یعقوبی	علمائے دیوبند کے مغرب عملیات و طبقاتی نسخے	مولانا محمد یعقوب
بیماریوں کا گھریلو علاج	ہر وقت پیش آنے والے گھریلو نسخے	
جنات کے پراسرار حالات	ان سے محفوظ رہنے کی تدابیر	شبیر حسین چشتی
حصن حصین	عربی دعائیں مع ترجمہ اور شرح اردو	امام ابن جزائی
خواص حبنا اللہ و نعم الوکیل	اردو	شیخ ابوالحسن شاذلی
ذکر اللہ اور فضائل درود شریف		مولانا مفتی محمد شفیع
ذاد السعد	فضائل درود شریف	مولانا اشرف علی تھانوی
شمس المعارف الکبریٰ	تعویذات و عملیات کی مستند کتاب	علامہ بونی
طب جسمانی و روحانی	ایک مستند کتاب	امام غزالی
طب روحانی مع خواص القرآن	ستر آئی عملیات	مولانا محمد ابراہیم دہلوی
طب نبوی کلاں اردو		امام ابن القیم الجوزی
طب نبوی حضور	آنحضرت کے فرمودہ علاج و نسخے	حافظ اکرام الدین
علاج الغرباء	طب یونانی کی مقبول کتاب جس میں مستند نسخے درج ہیں	
کمالات عزیزی	حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مغرب عملیات	
میرے والد ماجد اور ان کے مغرب عملیات		مولانا مفتی محمد شفیع
مناجات مقبول مترجم	دعاؤں کا مستند و مقبول مجموعہ	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	صرف عربی بہت چھوٹا قیمتی ساثر	مولانا اشرف علی تھانوی
مناجات مقبول	کا نظم میں مکمل اردو ترجمہ	مولانا اشرف علی تھانوی
نقش سلیمانی	عملیات و نقوش و تعویذات کی مشہور کتاب	خواجہ اشرف گھنوی
مشکل کشا	تمام دینی و دنیوی مقامات کے لئے مغرب دعائیں	مولانا احمد سعید دہلوی
مصیبت کے بعد راحت مع رسالہ دفع الافلاس		مولانا مفتی محمد شفیع
نافع الخلائق	عملیات و تعویذات کی مشہور کتاب	حاجی محمد زرار خان
مجموعہ وظائف کلاں	مستند ترین نسخہ	

دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۲۱۳۷۸

پوسٹ ٹیب مفت
ڈاک کے ٹکٹ بھیج کر طلب فرمائیں

عورتوں اور بچوں کے لئے بہترین اسلامی کتابیں

اسوۂ رسول اکرمؐ	حدیث کی مستند کتب سے زندگی کے ہر پہلو کے متعلق جامع ہدایات۔ ڈاکٹر عبداللطیف
اسوۂ صحابیات اور سیدۃ النساء	صحابی خواتین کے حالات مولانا عبدالسلام ندوی
تاریخ اسلام کامل	سوال و جواب کی صورت میں مکمل سیرت طیبہ مولانا محمد میاں
تعلیم الاسلام	اردو سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام مفتی محمد کفایت اللہ
تعلیم الاسلام	انگریزی سوال و جواب کی صورت میں عقائد اور احکام اسلام زبان انگریزی
رسول عرفی	آسان زبان میں سیرت رسول اکرمؐ اور فضیلت
رحمت عالمؐ	آسان زبان میں مستند سیرت طیبہ مولانا سید سلیمان ندوی
بیماریوں کا گھریلو علاج	برہنہ کی بیماریوں کے گھریلو علاج و نسخے حبیبہ ام افضل
اسلام کا نظارہ عفت و عصمت	اپنے موضوع پر محققانہ کتاب مولانا ظفر الدین
آداب زندگی	پارہ چھوٹی کتابوں کا مجموعہ حقوق و مسامحت پر مولانا اشرف علی
بہشتی زیور	دکھل گیا ہفتے احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع مشہور کتاب
بہشتی زیور	انگریزی ترجمہ احکام اسلام اور گھریلو امور کی جامع کتاب زبان انگریزی
تحفۃ العروس	صنف نازک کے موضوع پر اردو زبان میں پہلی جامع کتاب محمود مہدی
آسان نماز	نماز مکمل بخشش لکھے اور چالیس مسنون دعائیں مولانا محمد عاشق باقی
شرعی پردہ	پردہ اور محاسب پر عمدہ کتاب
مسلم خواتین کیلئے بیس سبق	عورتوں کے لئے تعلیم اسلام
مسلمان بیوی	مرد کے حقوق عورت پر مولانا محمد ابراہیم انصاری
مسلمان خاوند	عورت کے حقوق مرد پر
میاں بیوی کے حقوق	عورتوں کے وہ حقوق جو مرد ادا نہیں کرتے مفتی عبدالغنی
نیک بیبیاں	پارہ مشہور صحابی خواتین کے حالات مولانا اختر حسین
خواتین کیلئے شرعی احکام	عورتوں سے متعلق جملہ مسائل اور حقوق ڈاکٹر محمد امجدی حامدی
تنبیہ الغافلین	چھوٹی چھوٹی نیک نیتیں کیلئے اقوال اور صحابہ اور اہل اللہ کے عقائد و غیرہ
آنحضرت کے ۳۰۰ معجزات	آنحضرت ۳۰۰ معجزات کا مستند ذکر
قصص الانبیاء	نبیاء علیہ السلام کے قصص و شوقیات جامع کتاب مولانا طاہر سورتی
حکایات صحابہ	صحابہ کرام کی عجیب حکایات اور واقعات مولانا زکریا صاحب
گناہ بے لذت	اپنے گناہوں کی تفصیل میں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں اور ہم مبتلا ہیں
دارالاشاعت	پہلی کتاب مفت ڈیک کے

۲۱۳۷۸ فونے کراچی